

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_224963

UNIVERSAL
LIBRARY

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. ۳۳. 519۲9۷

Accession No. **7711**

Author

Title

This book should be returned on or before the date last marked below.

اسلامی نظمِ معیشت

— دوسری جلد —

اسلام کے معاشی نظریے

— از —

محمد یوسف الدین

ایم، اے، پی ایچ، ڈی

اسلامی نظم معیشت

— (دوسری جلد) —

اسلام کے معاشی نظریے

— (از) —

محمد یوسف الدین ایم، اے، پی ایچ۔ ڈی (عثمانیہ)

استاذ مذہب و ثقافت

جامعہ عثمانیہ

۱۳۶۹ھ ۱۹۵۰ء

(۱۰۰۰)

دوسری شاعت

مطبع ابراہیم حیدر آباد دکن

$$\frac{۴۸۶}{۳۹۲}$$

فہرست مضامین

نمبر شمار	مضامین	صفحات
	<p>چوتھا باب</p> <p>(بلسلہ گذشتہ)</p> <p>تقسیم دولت</p> <p>(۵) مسئلہ اجرت</p>	<p>۲۴۶ تا ۲۵۵</p> <p>۲۹۵ تا ۳۸۸</p>
۱ - محنت کی عزت اور مزدور کا وقار		۳۶۵
۲ - اسلام کی رہنمائی		۳۶۶
۳ - مسئلہ اجرت کی اہمیت		۳۶۶
۴ - اجرت کی تعریف		۳۶۶
۵ - جاہلیت میں آجرا اور مزدور کے تعلقات		۳۶۷
۶ - مزدور کو کتنی اجرت ملنی چاہیئے ؟		۳۶۸
۷ - بیورج اسکیم		۳۷۰

۳۷۲	۸۔ اسلام میں آجر اور مزدور کے تعلقات
۳۷۷ تا ۳۷۹	۹۔ رسول کریمؐ کا اپنے ملازموں کے ساتھ برتاؤ۔
۳۸۳ تا ۳۸۷	۱۰۔ صحابہ کرامؓ کا اپنے ملازموں کے ساتھ برتاؤ۔
	۱۔ غذائیں مساوات ص ۳۷۷
	۲۔ لباس میں مساوات ص ۳۸۰
	۳۔ سواری میں مساوات ص ۳۸۲
۳۸۳	۱۱۔ مزدوروں کی ترقی کے قوانین
۳۸۴	۱۲۔ تنازعوں کا تصفیہ اور حکومت کی مداخلت
۳۸۵	۱۳۔ حکومت کی نگرانی مزدوروں کی کارکردگی پر
۳۸۷	۱۴۔ شرکت منافذ
۳۸۸ تا ۳۸۹	(۶) مسئلہ سود
۳۸۹	۱۔ سود کے متعلق معاشین کا اختلاف
۳۸۹	۲۔ نظریہ سود کی وسعت
۳۸۹	۳۔ اسلام میں مسئلہ ربوہ کی اہمیت
۳۹۰	۴۔ لفظ ربوہ کی حقیقت
۳۹۱	۵۔ جاہلی عرب میں سودی لین دین
۳۹۲	۶۔ سود کس بات کا معاوضہ تھا۔
۳۹۳	۷۔ قرآن مجید میں سودی کاروبار کی ممانعت
۳۹۸	۸۔ حدیثوں میں سودی کاروبار کی ممانعت
۴۰۰	۹۔ بارٹر اور سود
۴۰۱	۱۰۔ قدیم معاشروں میں سودی کاروبار کی ممانعت
۴۰۲	۱۱۔ یورپی ممالک خصوصاً انگلستان میں سودی کاروبار کی ممانعت
۴۰۴	۱۲۔ سویٹ روس میں سودی کاروبار کی ممانعت
۴۰۵	۱۳۔ اسلامی مملکت میں سودی کاروبار کی ممانعت

۴۰۷	۱۲ - اسلامی مملکت کی جانب سے بلا سودی قرضوں کا انتظام
۴۰۸	۱۵ - سود سے متعلق امام رازی کے نظریے
۴۱۲	۱۶ - سودی کاروبار اور تجارت میں فرق
۴۱۳	۱۷ - مولانا مناظر حسن صاحب کی رائے
۴۱۷	۱۸ - کساد بازاری کا ایک سبب سودی کاروبار ہے
۴۱۹	۱۹ - سود سے متعلق عصری معاشین لارڈ کینز وغیرہ کے نظریے
۴۲۳	۲۰ - پس انداز کی ہوئی دولت کا مصرف
۴۲۶	۲۱ - ہندوستان اور پاکستان میں بستی کا سبب سودی کاروبار
۴۲۸ تا ۴۳۰	(۷) اجرت تنظیم یا منافعہ
۴۲۸	۱ - آجر کی اہمیت
۴۵۵ تا ۴۵۷	(۸) حکومت کی آمدنی میں تقسیم دولت کا اصول
۴۵۸ تا ۴۶۰	۱ - عہد رسالت میں دولت کی تقسیم
۴۶۷	(۱) احتیاج اور ضرورت کا لحاظ
۴۶۹ تا ۴۷۸	۲ - عہد صدیقی میں دولت کی تقسیم
۴۷۹ تا ۴۸۱	۳ - عہد قاریوں میں دولت کی تقسیم
۴۸۱ تا ۴۸۲	۱ - دیوان یا معاشرتی کفالت
	۱ - عربوں اور مولویوں کو سادی عطائیں ص ۴۸۵
	۲ - عجمیوں کو عطائیں ص ۴۸۶
	۳ - عورتوں کو عطائیں ص ۴۸۷
	۴ - بچوں کے لیے عطائیں ص ۴۸۸
	۵ - دیہاتیوں کے لیے عطائیں ص ۴۸۹
	۶ - غیر مسلموں کے لیے عطائیں ص ۴۹۱
	۷ - دیوان کی امتیازی خصوصیت ص ۴۹۱

۴۵۱

۴۔ عہد عثمانی اور عہد حیدری میں دولت کی تقسیم

پانچواں باب

مبادلہ دولت

۴۵۴ تا ۴۵۹

خلاصہ - ۴۵۶

۴۵۸

(۱) مبادلہ دولت کی عام صورتیں

۴۵۸

۱۔ مبادلہ دولت کی تعریف

۴۵۸ تا ۴۶۰

۲۔ اجناسی مبادلہ (بارٹر) کے طریقہ کی موقوفی اور زرکار واج

۴۶۰ تا ۴۶۱

۳۔ مبادلہ دولت کے غلط طریقوں کا افساد

۴۶۲

(۱) تجارت میں قاربازی سے نفع اٹھانے کی ممانعت

۴۶۲

(۲) فریب دہی اور غلط تشہیر وغیرہ کی ممانعت

۴۶۵

۴۔ خرید و فروخت کے طریقہ

۴۶۶

(۱) ہراج یا نیلام (بیع مزایدہ)

۴۶۷

(۲) بیع سلم

۱۔ بین الممالک بیع سلم کی نظیر ص ۴۶۸

۴۶۸ تا ۴۷۲

(۳) احتکار

۱۔ احتکار کے متعلق رسول کریم کا طرز عمل ص ۴۶۹

۲۔ احتکار کے متعلق خلفاء راشدین کا طرز عمل ص ۴۶۹

۳۔ احتکار سے متعلق دیگر صحابہ کا طرز عمل ص ۴۷۰

۴۔ احتکار سے متعلق فقہاء کی رائے ص ۴۷۱

۴۷۲ تا ۴۷۳

(۴) اجارہ

۴۷۳ تا ۴۷۴

۵۔ حکومت کی مداخلت

۴۷۳	۱۔ عام حالات میں حکومت کو نرخ میں مداخلت کا اختیار نہیں
۴۷۴	۶۔ بردہ فرشی کے ظالمانہ پہلو کا اسناد
۴۷۵	۷۔ معاشی فوائد کی ترجیح
۴۷۵	۸۔ وسعت بازار
۴۷۹ تا ۴۸۴	۹۔ راتب بندی
۴۷۹	۱۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں راتب بندی
۴۸۱	۲۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں راتب بندی
۴۸۳	۳۔ حضرت عمر فاروقؓ کے زمانہ میں راتب بندی
۴۸۳	۴۔ حضرت امیر معاویہؓ کے زمانہ میں راتب بندی
۴۸۴	۱۰۔ تاجروں کی مجلس
۴۸۴ تا ۵۳۱	(۲) مبادلہ دولت کے انتظامات
	(الف) زر
۴۸۵	۱۔ سکہ کی ابتداء
۴۸۵	۲۔ سکہ کی تعریف
۴۸۷	۳۔ سکہ کی قدامت
۴۸۷	۴۔ اسلام میں سکہ کی اہمیت
۴۸۷	۵۔ اسلامی سکہ کی ابتداء
	۱۔ حضرت عمرؓ کے سکے ۴۸۸
	۲۔ حضرت معاویہؓ کے سکے ۴۸۹
	۳۔ عبدالملک کے سکے ۴۸۹
۴۹۰	۶۔ اسلامی سکے کی اجرائی کی وجہ
۴۹۲	۷۔ سکے ڈھالنے کے انتظامات
۴۹۳	۸۔ زر کے اجرا میں عادت کا اثر
۴۹۴	۹۔ کاغذی زر یا نیابتی زر
	۱۔ نوٹوں کا بدل ۴۹۵

۲۹۶	۱۰۔ بین الممالک سکہ
۵۰۰	۱۱۔ جعل سازی وغیرہ کا اشداد
۵۲۰ تا ۵۰۳	(ب) اعتباری تمسکات
۵۰۳	۱۔ اعتباری یا ساکھ کی تعریف
۵۰۴	۲۔ اعتباری تمسکات
۵۰۴ تا ۵۱۴	(۱) ہنڈی یا سفینہ
	۱۔ سرکاری رقم بیچنے کا ایک اور طریقہ ص ۵۰۶
	۲۔ ہنڈی یا سفینہ کے متعلق فقہاء کی بحث ص ۵۰۷
	۳۔ ہنڈاؤن ص ۵۱۲
	۴۔ بڑ کاٹنے کی ممانعت ص ۵۱۳
	(۲) پرامیری ٹولس اور بل آف ایکسچینج سفینہ ص ۵۱۴
۵۱۴ تا ۵۱۸	(۳) حوالہ
	۱۔ بین الاقوامی تجارت میں حوالہ کی اہمیت ص ۵۱۶
۵۱۸	(۴) منی آرڈر
۵۱۸	(۵) چک
۵۲۰ تا ۵۲۱	(ج) بیت المال
۵۲۰	۱۔ بیت المال کی تعریف
۵۲۰	۲۔ بیت المال کی ابتدا
۵۲۱	۳۔ بیت المال میں خلیفہ کی حیثیت
۵۲۲	۴۔ بیت المال سے بلا سودی قرضہ کا انتظام
	۱۔ پیدا آور قرضہ ص ۵۲۴
	۲۔ غیر پیدا آور قرضہ ص ۵۲۶
	۳۔ قرضہ کی ادائیگی ص ۵۲۷
۵۲۵ تا ۵۳۱	(۳) قرضہ کا تحفظ، رہن اور رجسٹری وغیرہ
۵۳۱ تا ۵۳۳	۱۔ رجسٹری

۵۳۵ تا ۵۳۲

۲۔ رہن

۵۳۳

۱۔ رہن کی تعریف

۵۳۴

۲۔ رہن ایک امانت ہے

۵۳۵

۳۔ چارہ کار

۵۳۵ تا ۵۳۹

۳۔ ودیعت یا امانت

۵۳۶

۱۔ ودیعت کی تعریف

۵۳۸

۲۔ عہد رسالت میں ودیعت کا کاروبار

۵۳۹

۳۔ عہد صحابہ میں ودیعت کا کاروبار

۵۳۹

۴۔ ودیعت رکھنے والے کی ذمہ داریاں

۵۴۲

۵۔ تادان کا استحقاق

۵۴۶

۶۔ ودیعت کے معاہدے کا اختتام

۵۴۶

۷۔ ودیعت کی واپسی سے انکار

۵۴۷

۸۔ ودیعت کی اجرت

چھٹا باب

۶

۵۵۰ تا ۵۸۰

صرف دولت

خلاصہ صفحہ ۵۵

۵۵۱ تا ۵۵۹

۱۔ صرف دولت کے اسلامی اصول

۵۵۲

۱۔ بے انتہا انسانی خواہشیں

۵۵۳

۲۔ انسان مال و دولت کا دلدادہ ہے

۵۵۳

۳۔ انسانی زندگی میں احتیاجات کی اہمیت

۵۵۴

۴۔ عطیات قدرت سے استفادہ کی تعلیم

۵۵۴

۵۔ آرام و آسائش کی چیزوں سے استفادہ کی تعلیم

۵۵۴	۶۔ اکتنا ز دولت اور تبذیر دولت کی مذمت
۵۵۷	۷۔ اسلام میں صرف دولت کی کمی اور خصوصیتیں
۵۶۰ تا ۵۶۴	۲۔ احتیاجات کی قسمیں
۵۶۵ تا ۵۶۹	۱۔ ضروریات زندگی
	(۱) غذا ص ۵۶۵
	(۲) لباس ص ۵۶۲
	(۳) مکان ص ۵۶۳
۵۶۵ تا ۵۶۷	۲۔ ضروریات کارکردگی
۵۶۷	۳۔ ضروریات آرائش و زیبائش
	۱۔ سونے چاندی کا استعمال ص ۵۶۸
	۲۔ نشہ آور اشیاء ص ۵۶۸
۵۶۹ تا ۵۷۲	۴۔ قوام اور عفو کی تشریح
	۱۔ عفو کی تشریح ص ۵۷۰
	۲۔ قوام کی تشریح ص ۵۷۱
۵۷۲	۵۔ معیار زندگی
۵۷۳	۶۔ صرف دولت میں احتیاط
۵۷۵ تا ۵۸۰	۳۔ حج یا دارو
۵۷۷	۱۔ قانون حج کی برخاستگی
	سأتواں باب
	مالیات عامہ
۵۸۱ تا ۵۹۷	خلاصہ ص ۵۸۱

پہلا حصہ - حکومت کی آمدنی

۵۸۵ تا ۱۲۴

۵۸۵ تا ۵۸۷

۵۸۵

۵۸۶

۵۸۷ تا ۵۹۳

۵۸۷

۵۸۹

۵۹۳ تا ۵۹۵

۵۹۵ تا ۶۰۸

۵۹۶ تا ۶۰۱

۱۔ محصول کی تعریف اور محصول بالواسطہ و بلاواسطہ

۱۔ محصول کی تعریف

۲۔ محصول بالواسطہ و بلاواسطہ

۲۔ حکومت کے مصارف کا ایک سرسری خاکہ

۱۔ خلیفہ یا صدر جمہوریت کے فرائض

۲۔ حکومت کے مصارف کا ایک سرسری خاکہ

۳۔ اسلام سے پہلے محصولوں کا بھاری بوجھ

۴۔ اسلامی حکومت کی آمدنی کے مختلف ذرائع

۱۔ مال غنیمت اور فئی

(۱) اسری ص ۵۹۷

(۲) سببی ص ۵۹۸

(۳) اراضی ص ۵۹۸

(۴) اموال (مال منقولہ) ص ۵۹۸

(۵) مال غنیمت میں سرکاری بیت المال کا حصہ

۲۔ مال فئی

(الف) محصول خراج

۱۔ مسلم اور غیر مسلم کو حق شفعہ میں مساوات

۲۔ خراج کا پس منظر

۳۔ خراج یا لگان پہ شکل زر

۴۔ خراج کی معافی اور کمی

۵۔ خراج کی آمدنی کا اندازہ

(۱) عراق کا خراج ص ۶۰۷

۶۰۱

۶۰۲ تا ۶۱۰

۶۰۳

۶۰۴

۶۰۴

۶۰۶

۶۰۶ تا ۶۰۹

	(۱) کھیتوں کی پیداوار کا عشر ص ۶۶۲	
	(۲) باغوں کی پیداوار کا عشر ص ۶۶۵	
۶۶۴ تا ۶۶۷	۲۔ مویشیوں کی زکات	
	۱۔ بن چرائی ص ۶۶۸	
	۲۔ مویشیوں کے متعلق اسلام سے پہلے عربوں کا نظام ص ۶۶۸	
	۳۔ مویشیوں میں زکات کے وجوہ کی شرطیں ص ۶۶۹	
	۴۔ آنحضرتؐ کا طرز عمل ص ۶۶۹	
	۵۔ حضرت ابوبکرؓ کا طرز عمل ص ۶۷۰	
	۶۔ اونٹوں کی زکات ص ۶۷۰	
	۷۔ بکریوں کی زکات ص ۶۷۱	
	۸۔ گایوں کی زکات ص ۶۷۲	
	۹۔ بھینسوں کی زکات ص ۶۷۳	
	۱۰۔ گھوڑوں کی زکات ص ۶۷۳	
	۱۱۔ حضرت عمرؓ کا طرز عمل ص ۶۷۴	
	۱۲۔ گھوڑوں کی زکات کے متعلق فقہاء کی رائے ص ۶۷۵	
	۱۳۔ عیب دار جانور ص ۶۷۶	
۶۷۷ تا ۶۸۳	(ب) مال باطن کی زکات	
۶۷۷ تا ۶۸۱	۱۔ سونے چاندی (زر) کی زکات	
	(۱) چاندی کی زکات ص ۶۷۸	
	(۲) سونے کی زکات ص ۶۸۰	
	(۳) زیور کی زکات ص ۶۸۰	
۶۸۱ تا ۶۸۳	۲۔ سامان تجارت کی زکات	
۶۸۳	زکات کی ادائیگی کی تاریخ	
۶۸۳	اگر کوئی شخص زکات ادا نہ کرے	

۶۸۴	عامل کی خیانت
۶۸۶ تا ۶۸۴	زکات کی شرح میں اضافہ
۶۸۸ تا ۶۸۶	۵۔ زکات الفطر
۶۹۴ تا ۶۸۹	۱۔ فطرہ کا مصرف ص ۶۸۸
۶۸۹	۶۔ مسئلہ زکات پر تبصرہ
۶۹۱	۱۔ عصری رجحانات
۶۹۱	۲۔ زکات کی اہمیت
۶۹۱	۷۔ سرمایہ داروں سے حضرت ابو بکرؓ کا جہاد
۷۰۰ تا ۶۹۴	۸۔ جدید یا ہنگامی محاصل
۷۰۰	۱۔ نوائب کی قسمیں ص ۶۹۵
۷۰۸ تا ۷۰۱	۲۔ ظالمانہ نوائب کے بارے میں علامہ سرخسی کا جہاد
۷۰۰	۳۔ جائز نوائب ص ۶۹۸
۷۰۸ تا ۷۰۱	۹۔ جنگی چندہ
۷۰۰	۱۰۔ حکومتی قرضے
۷۰۲	۱۔ قرضہ : پیدا آور اغراض کے لیے
۷۰۴	۲۔ قرضہ : غیر پیدا آور اغراض کے لیے
۷۰۵	۳۔ اسلامی تعلیم - (قرضہ کے متعلق)
۷۰۶	۴۔ عصری جنگی قرضوں کا مسئلہ
۷۰۸ تا ۷۱۲	۱۱۔ اسلامی محاصل آدم اسمتہ کے قوانین کی روشنی میں
۷۰۸	۱۔ قانون یقین ص ۷۰۸
۷۰۹	۲۔ قانون سہولت ص ۷۰۹
۷۱۰	۳۔ قانون کفایت ص ۷۱۰
۷۱۰	۴۔ قانون عدلت ص ۷۱۰
۷۱۳ تا ۷۱۴	دوسرا حصہ حکومت کے مصارف
۷۱۴ تا ۷۱۳	۱۔ اسلامی حکومت کے مصارف

۴۱۴ تا ۴۲۰	۲ - قرآن مجید کے مقرر کیے ہوئے مصارف
۴۱۴ تا ۴۲۰	۱ - مال غنیمت کا مصرف
۴۲۰ تا ۴۲۵	۲ - مال فقی کا مصرف
۴۲۵ تا ۴۳۰	۳ - محصول زکات کا مصرف
۴۲۹ تا ۴۲۶	۱ - بے روزگار مزدوروں اور معذوروں کا سماجی تحفظ
	(الف) مزدوروں کا سماجی تحفظ ص ۲۸
	(ب) معذوروں کا سماجی تحفظ ص ۲۸
۴۲۰ تا ۴۵۶	۳ - قرآن مجید کے مقرر کیے ہوئے مصارف کے سوا اور دوسرے مصارف
۴۲۰	۱ - بیت المال کے مصرف
۴۴۳ تا ۴۴۵	۱ - صدر مملکت کا مشاہرہ
	۱ - آنحضرتؐ کے اخراجات ص ۴۳
	۲ - حضرت ابوبکرؓ کے اخراجات ص ۴۳
	۳ - حضرت عمرؓ کے اخراجات ص ۴۵
	۴ - حضرت عثمانؓ کے اخراجات ص ۴۵
	۵ - حضرت علیؓ کے اخراجات ص ۴۵
۴۲۵	۲ - عدالت وغیرہ کے حاکموں کی تنخواہ
۴۲۶	۳ - لاوارث بیچوں کی پرورش
	۱ - غیر مسلموں کے لاوارث بچے ص ۴۷
۴۲۸	۴ - قیدیوں، مجرموں کا خرچ
۴۲۸	۵ - فوجی آمدورفت سے نرسا کی پامالی اور اس کی پابجائی
۴۵۰ تا ۴۵۶	(۴) بیمہ (انشورنس)
	۱ - بیمہ کا بدل ص ۵۱
	۲ - غیر مسلموں کا سماجی تحفظ ص ۵۴

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

(۵) مسئلہ اجرت

————— (۵) —————

ت کی عزت اور مزدور کا وقار | اجرتوں کی بحث کے سلسلہ میں سب سے

اہم اور بنیادی مسئلہ محنت کی عزت اور

دور کے وقار کا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیسویں صدی کی تہذیب دنیا میں بھی

متحدہ امریکہ اور روس کے سوا باقی کم و بیش تمام ملکوں میں ابھی تک مزدور پر

چندال وقعت اور عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ جسمانی محنت کرنے والے

روں اور مزدوروں کی کوئی وقعت نہیں۔ دنیا کی اس قدر ذہنی اور عقلی ترقی

جو دلوگوں کے دل و دماغ پر ابھی تک تعصب کا غبار چھایا ہوا ہے کہ جسمانی محنت

و ہے اور اس کی وجہ سے جسمانی محنت کرنے والا مزدور چندال عزت کا مستحق

شاید یہی وجہ ہے کہ آج کل کے پڑھے لکھے نوجوان بھی ان ہی کاموں کو زیادہ

رہتے ہیں جن میں جسمانی محنت یا پاتھ سے کام نہ کرنا پڑے خواہ اس میں اہلکار

یادہ اجرت کیوں نہ ملتی ہو۔ یہ واقعہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم سے پہلے بھی

کامیاب اہلکار سے بڑھئی اور معمار زیادہ اجرت کماتے تھے اور اب

ہی زیادہ کماتے ہیں۔ یہ حال صرف ہندوستان کا نہیں بلکہ بڑی حد تک

کے اور بھی اکثر ممالک میں یہی نظر آتا ہے وجہ صاف ظاہر ہے کہ باوجود اس قدر

معاشی بیداری کے ابھی تک ہاتھ سے کام کرنے والوں کے خلاف تعصب باقی ہے آج بھی بہت سے ایسے خاندان ہیں کہ ان کا کوئی فرد دستکاری کا پیشہ اختیار کرتے تو خاندان بھر کے لیے یہ بات باعث ننگ و عار سمجھی جاتی ہے جب معاشرہ کے ایک بڑے طبقے کے خیالات یہ ہوں تو اس میں مزہ دور پیشہ طبقہ کی بہتری اور بہبودی کی کیا امید ہو سکتی ہے!

اسلام کی رہنمائی | اس سلسلہ میں اسلام کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ اس نے ان تمام مصنوعی امتیازات کو یک قلم مٹا دیا اور صحیح معنوں میں نہ صرف انسانی مساوات و اخوت کی تعلیم دی بلکہ عملی طور پر مزہ دور کے وقار کو بلند کیا اور محنت کو باعزت قرار دیا۔ اس کی تفصیل پیدائش کے باب میں محنت کے تحت کی جا چکی ہے چنانچہ وہاں اس بات کا اشارہ ہو چکا ہے کہ خود رسول کریمؐ نے بکریاں چرائیں اور بعد میں اس کا ذکر فخریہ طور پر فرماتے تھے نیز آپؐ نے اجرت پر بیوپار بھی کیا اور یہ فرما کر کہ

الْكَاسِبُ حَبِيبُ اللَّهِ
پیشہ والے اللہ کے دوست ہیں۔

دستکاروں اور صنّاعوں کے درجے اتنے بلند فرمائے کہ گویا ان کو محبوبیت الہی کا مقام حاصل ہے۔

مسئلہ اجرت کی اہمیت | تقسیم دولت کے مباحث میں اجرت کے مسئلہ کی خاص اہمیت ہے کیونکہ اجرت کا تعلق خود انسان کی محنت سے ہے اور اس کا اثر تمام معاشرہ پر پڑتا ہے مشینوں کی ایجاد بڑے بڑے کارخانوں کے قیام اور پیدائش برپیمانہ کبیر کی وسعت کے ساتھ ہی ساتھ اجرت کا مسئلہ روز افزوں اہمیت حاصل کرتا جا رہا ہے۔

اجرت کی تعریف | پروفیسر بنجامن نے اجرت کی تعریف کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ”اجرت کی یہ تعریف کی جاسکتی ہے کہ وہ زر کی ایک ایسی مقدار ہے جو معاہدہ کے تحت آجر، مزہ دور کو اس کی خدمات کے معاوضہ میں ادا کرتا ہے۔“

جاہلیت میں آجرا اور مز دور کے تعلقات

آج عام طور پر یہ پکار کہ سرمایہ دار اور آجرا مزدوروں کو لوٹ رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں اسلام سے قبل ساری دنیا میں یہی مرض موجود تھا چنانچہ اسلامی فتوحات کے وقت صحابہ کرامؓ کی بھی اس پر نظر پڑی اور عمر بن العاصؓ گورنر جنرل اور مصر کے فاتح نے حضرت عمرؓ کو مصر کے ان مزدوروں کا ذکر کرتے ہوئے جو زمینداروں کے لیے کھیتوں میں کام کرتے تھے یہ لکھا تھا کہ ”ایک مخلوق جس پر خدا کی مہربانی ہے اور جو شہد کی کھیلوں کی طرح دوسروں کے لیے محنت کرتی ہے اور اپنی محنت اور اپنے کاٹے ہوئے پینے کی کمائی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتی یہ واضح ہو کہ آجرا اور مزدور کی محنت سے سرمایہ داروں کا طبقہ جن چالاکوں سے نفع اٹھا رہا تھا اس کا انسداد بھی اسلام کے مقاصد کا جزو تھا دنیا کے اور حصوں سے قطع نظر خود حجاز میں جاہلیت کے دور میں بڑے پیمانہ پر خود عرب میں بھی بعض کاروبار اسی نوعیت کے ہوتے تھے جاہلیت میں بھی وہاں کان کنی ہوتی تھی اور ہزار دو ہزار مزدور کام کرتے تھے چنانچہ جعفر افیدال الہدائی المتوفی ۳۳۴ھ نے شمام کے چاندی اور تانبے کی کانوں کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

”..... وَكَذَلِكَ شَمَامُ مَعْدُنْ فَضَّةٍ
وَمَعْدُنْ نَحَاسٍ - وَكَانَ بِهِنَّ الْوُفُ
مِنَ الْجَسُونِ الَّذِينَ يَخْلُونَ الْمَعْدِنَ
..... اسی طرح شمام میں چاندی اور تانبے کی کانیں تھیں جن میں ہزاروں مجوسی (آتش پرست) کام کرتے تھے۔

نیز جیسا کہ اوپر ”عرب کے قدیم معاشی نظام میں واضح کیا گیا ہے قریش کے تجارتی کاروبار بڑے اعلیٰ پیمانہ پر ہوتے تھے اور خود بدر کے کاروان ہیں دو ہزار اونٹ تھے اسلام کی ابتدا میں خود مسلمانوں میں بھی بعض کاروبار بڑے اعلیٰ

۱۔ ابو الحسن: النجوم الزاہرہ صفحہ ۳۲، نیز موسیٰ بن خالد بن عبد عرب ص ۲۱۱ منہرجہ بعل بلال
۲۔ الہدائی: صفحہ جزیرۃ العرب صفحہ ۱۴۹ تہامۃ الیسن مطبوعہ لاڈن۔

پیمانہ پر شروع ہو گئے تھے خصوصاً حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں جہاز سازی کے بڑے بڑے کارخانے قائم ہوتے تھے اس موقع پر یہ اشارہ بے محل نہیں کہ اس زمانے میں عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یورپ کے نام نہاد صنعتی انقلاب سے پہلے بڑے پیمانہ کے کاروبار ناپید تھے۔ اس کی تردید میں پرسی جارڈن اور ملٹن برگس نے انگلستان کے مختلف کاروبار کے تاریخی حالات بیان کرنے کے بعد لکھا ہے کہ ”یہ مثالیں عام طور پر پچھلے ہوئے اس قدیم خیال کی تردید کرتی ہیں کہ بڑے پیمانے پر کارخانہ چلانے کے کاروبار صنعتی انقلاب سے پہلے ناپید تھے“ مقالہ نگار کی رائے میں خود عرب میں زمانہ اسلام سے پہلے کے کاروبار پر بھی یہی بات صادق آتی ہے یہی وجہ ہے کہ معاش و معیشت کے دوسرے شعبوں کی اصلاح پر اسلام نے جس طرح توجہ کی اسی طرح اجرت اور مزدوری کا مسئلہ بھی اس کی نگاہوں سے اوجھل نہ رہا نہ دیکھنا اسلام کو جب اس کا ذاتی تجربہ کرنا پڑا تھا کہ چند قیراطوں پر کہہ والے آپ سے دن بھر بکریاں چروایا کرتے تھے تو کوئی وجہ نہیں کہ رسول کریمؐ پر سرمایہ داروں کی بے رحمیوں کا انکشاف نہ ہوا ہو۔

عرب کے معاشی نظام کے باب صفحہ ۹۰ پر تفصیل سے بتایا جا چکا کہ کس طرح ایک قریشی آجر نے ایک معمولی سی شکایت پر ایک ہاشمی مزدور کو ڈنڈے سے اتنا مارا کہ غریب مزدور مر گیا۔

مزدور کو کتنی اجرت ملنی چاہیے؟ معاشرہ پر مزدوروں کی اجرت کا اثر بڑا اہم گیر ہوتا ہے، مزدور کو اجرت کم ملے تو نہ صرف مزدور اور اس کے خاندان کا معیار زندگی پست رہے گا بلکہ مجموعی حیثیت سے اس کا اثر پوری قوم و ملت پر پڑے گا کیونکہ ہر ملک میں محنت کرنے والے طبقے ہی کی اکثریت ہوتی ہے خواہ وہ دماغی کام کرنے والے ملازمین ہوں خواہ جسمانی محنت کرنے والے مزدور۔ مزدور کو کتنی اجرت ملنی چاہیے؟ دوسرے لفظوں میں اجرت کا تعین

کیونکر ہوتا ہے اس سے متعلق معاشین میں اختلاف رائے ہے اور ابھی وہ کسی قطعی فیصلے تک نہیں پہنچے ہیں اس بارے میں اسلامی معاشیات آجروں کی یہ خواہش کرتی ہے کہ جہاں تک اجرت میں اضافہ کر سکتے ہوں کریں اس میں کمی نہ کریں تاکہ خوراک، لباس، مکان فراہم نہ ہونے سے عام طبقہ جس مصیبت میں مبتلا ہے اس سے نجات پائے اس بارے میں اسلام نے جو احکام دیے ہیں ان کے بلند معیار کا اندازہ بخاری کی اس روایت سے ہوتا ہے۔

هُمُ اخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ
وہ (مز دور) تمہارے بھائی ہیں ان کو
أَيْدِيكُمْ۔ فَمَنْ جَعَلَ اللَّهُ أَخَاهُ
خدا نے تمہارے ماتحت کیا ہے پس جس کے
تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمَهُ مِمَّا يَأْكُلُ،
ماتحت خدا نے اس کے بھائی کو کیلئے اس کے
وَلْيَلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا يَكْلِفْهُ
چاہیے کہ وہ خوراک کھائے جس کی بھی تم کھا کر خود پہنے ہوئے
مِنْ أَعْلَى مَا يَخْلِبُهُ۔ فَإِنْ كَلَّفَهُ
اور جو کام اس کی طاقت سے باہر
مَا يَخْلِبُهُ فَلْيَعْنَهُ عَلَيْهِ۔
اس کی اسے تکلیف نہ دے اور اگر تکلیف سے
پھر اس کی مدد کرے۔

اس صاف اور غیر مبہم رہنمائی سے ذیل کے امور بنیادی اصولوں کی صورت اختیار کر سکتے ہیں۔

۱۔ آجر مز دوروں کو اپنا بھائی سمجھیں اور دونوں میں تعلقات کی نوعیت ایسی ہو جیسے کہ بھائی بھائی میں ہونی چاہیے۔

۲۔ کم از کم کھانے پینے پہننے کی حد تک دونوں کی معاشی سطح برابر ہو۔ آجر جو خود کھائے وہی مز دور کو بھی کھلائے اور جو خود پہنے وہی مز دور کو بھی پہنائے۔

۳۔ وقت اور کام دونوں کے حساب سے مز دور پر اتنا بوجھ نہ ڈالا جائے جو اس کو تھکا دے، یہ ایسی رہنمائی ہے جس سے اس زلے میں بھی

لے۔ بخاری پ کتاب الایمان، بخاری پ کتاب الادب نیز بخاری پ کتاب العتق بخاری کے علاوہ مسلم، ابوداؤد اور ترمذی وغیرہ میں بھی یہ حدیث ہے۔

وقتہ اور کام کی نوعیت کے مسئلہ کو طے کیا جاسکتا ہے۔

۴۔ اگر کوئی کام ایسا پیش آجائے جس کی انجام دہی میں مزدوروں کو دشواری ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کام کو نہ کرایا جائے اور نہ یہ مطلب کہ چاہے مزدور پر کچھ ہی کیوں نہ گذر جائے لیکن وہ کام اسی سے لیا جائے ایسی صورت میں جہاں تک ہو سکے مزدوروں کی اعانت اور مدد کرنی چاہیے۔

ہر شخص کو روزانہ کتنا اور کتنے گھنٹے کام کرنا چاہیے؟ اس کی نسبت دو رسول کریم سے یہ سوال کیا گیا کہ خدا کو کونسا عمل پسندیدہ ہے؟ منسرمایا دوامی عمل اگرچہ قلیل ہو اور فرمایا کہ جس قدر تم باسانی کام کر سکو اتنے کا التزام کر لیا کرو۔ یہی گویا قاعدہ کلیہ قرار پائے گا۔

معاشین بیان کرتے ہیں اور عام مشاہدہ بھی یہی ہے کہ کسی ملک کے کسی حصے میں مزدوروں کی تعداد، کاروبار کے مقابلے میں زیادہ ہو تو اجرتیں گر جاتی ہیں۔ قرآن مجید نے اس کا ایک حل تو یہ پیش کیا ہے کہ مزدوروں کی ملکات ایسی آزادانہ نقل و حرکت ہو کہ اس میں کچھ رکاوٹ نہ ہو یعنی توطن داخلی و خارجی کے ذریعے اجرتوں کے معیار کو گرنے سے روکا جائے اور مزدور کو اس بات کا پورا پورا حق دیا جائے کہ اس کو جہاں اجرت زیادہ ملے وہ وہاں چلا جائے۔

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاعِمًا لِّكَثِيرٍ أَوْ سَعَةً
جو کوئی خدا کی راہ میں ہجرت کرتا ہے تو روئے زمین پر مرفہ الحالی اور کشادگی پاتا ہے۔

قرآن پے النساء ۴۷

اگر ایک طرف توطن کے ذریعے اجرت کے معیار کو گرنے سے روکا گیا ہے تو دوسری طرف خود حکومت پر یہ لازم کیا گیا ہے کہ بے روزگار مزدوروں اور عزیز طبقے کے روزگار کا انتظام زکات و غیرہ کے ذریعے کیا جائے۔ بیورج اسکیم :- مزدوروں کی مرفہ الحالی کے لیے سر ولیم بیورج نے حال ہی

جو تجویزیں پیش کی ہیں ان کا دنیا بھر میں بہت چرچا ہے اور اسے ایک بہت بڑی انقلابی تجویز سمجھا جا رہا ہے پہلی جنگ عظیم کے بعد انگلستان ہی پہلا ملک تھا جس نے مزدوروں کی بیکاری کے بیمہ کی تجویز منظور کی تھی اور جس کی رو سے بیکاری کے چند ہینوں میں مزدوروں کو حکومت کی جانب سے کچھ مالی امداد بھی دی جاتی تھی۔ یہ طریقہ انگلستان میں ڈول (بے روزگاری میں سرکاری امداد) کے نام سے موسوم ہے دوسرے لفظوں میں پہلی جنگ عظیم سے پہلے بیکار مزدوروں کے لیے ان کی روزی مہیا کرنے کا حکومت کی جانب سے کوئی انتظام نہ تھا۔ یورج اسکیم جس کا آج کل اس قدر چرچا سنا جا رہا ہے اس کے اچھے اصول آج سے ۱۳۶۰ سال پہلے اسلامی نظام معیشت میں علی طور پر رائج تھے۔ حضرت عمرؓ نے تو باقاعدہ اس کا اندازہ کرنے کے لیے کہ اوسطاً روزانہ ایک شخص کے لیے غذا کتنی کافی ہو سکے گی تجربے بھی کیے تھے تاکہ اسی حساب سے روزینے مقرر کیے جائیں اس کی تفصیل اسی باب میں آگے آئے گی۔

غرض ”اسلام کے معاشی نظام میں غریبوں کے لیے کافی روزی بہم پہنچانے کی ذمہ داری لی گئی ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہر جاندار کی روزی کا مدار خدائے رزاق پر ہے چنانچہ خدائے تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۚ بَلْ هُمْ رِزْقٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ

اپنے بچوں کو مفلسی سے ڈر کر قتل نہ کرو ہم ان کو اور تم کو روزی دیتے ہیں۔

پہلا ہوا اسہیل ۱۷۷ ع

نیز یہ کہ

فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ

ان کی دنیاوی زندگی میں ہم نے ان کی روزی تقسیم کی۔

قرآن ۲۳ الذخوف ع

اسی بنا پر اسلامی حکومت کو گویا خداوند تعالیٰ کی جانب سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ زکات یا نغوی محصول کے ذریعہ اس ذمہ داری سے عہدہ برآ ہو سکے۔

لے ایم جمید اللہ: اسلامس سولیشن آف دی سیک آف ایک پروٹس اسلامک کچر جلد ۱۰۔ اپریل ۱۹۷۳ء

اسلامی معاشرہ میں زکات کا کیا مصرف ہے ؟ اور اس کا کیا منشاء ہے ؟ اس سے متعلق ”مالیات عامہ“ کے باب میں وضاحت کی گئی ہے البتہ یہاں صرف یہ اشارہ کر دینا کافی ہے کہ زکات مال داروں سے لی جاتی ہے اور ناداروں کو دی جاتی ہے کہ

تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاءِ هَٰؤُلَاءِ فَتَزُودُ عَلَى
فُقَرَاءِ هَٰؤُلَاءِ - مال داروں سے لی جائے گی اور ناداروں کو دی جائے گی۔

زکات کا نظام آجروں کی قوت مقابلہ کا خاتمہ کر دینا ہے۔ یہ ان کے لیے بے سود ہو گا کہ کارخانے بند کر کے مزدوروں کو شکست دیں، لازمی طور پر حکومت ان پر محصول لگائے گی اگر وہ کارخانے بند کر کے مزدوروں کو شکست دینے کی کوشش کریں۔ یہ ظاہر ہے کہ ملوکہ جائداد پر محصول لگایا جاتا ہے اور اس طرح ان کا جائداد پر بھی محصول لگایا جائے گا اور وہ منقسم ہوتی جائے گی اس لیے علاوہ مزدوروں کو فوری اتنی اجرت دے دیں گے جتنی کہ انھوں نے پیدائش دولت میں مدد دی ہے

آجروں کو معیار سے گرنے نہ دینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مزدوروں کی آزادی پیشہ کا خیال رہے۔ اسلام نے مزدوروں کو پیشہ کی جو آزادی عطا کی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی پیشہ میں ضرورت سے زیادہ لوگ جمع ہوں ضرورت کے مطابق لوگوں کا پیشہ اختیار کرنا چاہیے، قدرتنا ہو گا بھی ہی۔ اس کی وضاحت پیدائش دولت کے باب میں محنت اور آزادی پیشہ کے تحت بیان ہو چکی ہے۔

اجرت کے معیار کو بلند کرانے کے لیے اعلیٰ کارکردگی کا ہونا لازمی ہے اسلام نے معیار کارکردگی بڑھانے کے لیے جو تعلیم دی ہے اس کی وجہ سے بھی ”پیدائش دولت“ کے باب میں محنت کے تحت ہو چکی ہے۔ غرض ان تمام باتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے غریب مفلس اور

مز دور پریشہ طبقے جن کو آنحضرتؐ کے ابتدائی زمانہ میں کھانے کے لیے کھانا پہننے کے لیے کپڑا اور رہنے کے لیے مکان بھی نہ تھا اور جن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آنحضرتؐ نے دعاء فرمائی تھی کہ ”پروردگار! یہ لوگ بھوکے ہیں انھیں سیر کر، یہ ننگے ہیں انھیں کپڑے پہنا، یہ پیادہ پا ہیں انھیں سواری عطا فرما“ آخر نبوت کے آخری دنوں میں اور خلفاء راشدینؓ کے دور میں دولت مندی کے بھی بلند ترین مقام پر پہنچ گئے چنانچہ ”ابو مسعود انصاریؓ کہتے ہیں کہ اگر رسول کریمؐ کو کبھی صدقہ کا حکم دیتے تھے تو ایسا بھی ہوتا کہ ہم میں سے کوئی بازار جاتا اور جو کچھ اٹھاتا اور اسے مز دوری میں ایک مدغلہ وغیرہ مل جاتا اسی سے وہ صدقہ بھی دیتا لیکن آج ان میں سے کچھ لوگوں کے پاس ایک لاکھ مدیم موجود ہیں۔ شقیق (راوی حدیث) کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ابو مسعودؓ نے یہ اپنا ہی حال بیان کیا اس قسم کے واقعات سے حدیثیں اور اسلامی تاریخیں بھری پڑی ہیں بیشک یہ ایک ”مز دور راج“ ہی تھا مز دور طبقے کا گویا ایک عہد زریں تھا۔ اس میں آج بھی دنیا بھر کے مز دوروں کے لیے ایک سبق، ایک مثال اور ایک بہرہ آجر کم سے کم کتنی اجرت دینا پسند کرے گا؟ اس سلسلے میں حجاج بن یوسف المتوفی ۱۹۵ھ کے دور کا یہ ایک واقعہ سننے کا ہے ”عراق کے ایک قدیم شہر انبار کے کسانوں نے عراق ایران کے فاتح سعد بن ابی وقاصؓ سے اپنے لیے ایک نہر کھدوا دینے کی درخواست کی اور انھوں نے کسریٰ شاہ ایران) سے بھی یہ درخواست کی تھی، سعد بن ابی وقاصؓ نے سعد بن عمرو بن حزام کو نہر کھدوانے کا حکم دیا چنانچہ انھوں نے اس کام کے لیے مز دوروں کو جمع کیا، کھدوائی شروع ہوئی یہاں تک کہ وہ کھودتے کھودتے ایک ایسے پہاڑ تک پہنچے جسے کھود ڈالنا ان کے بس کی بات نہ تھی اس لیے کام بند کر دیا گیا۔“ پھر جب حجاج بن یوسف عراق کا گورنر ہوا تو اس نے ہر طرف سے مز دوروں کو جمع کیا اور اپنے تعمیرات کے منصوبوں سے کہا کہ کھودنے والوں میں سے

ہر ایک مز دور جتنا کھاتا ہے اس کی قیمت کا اندازہ کرو اگر اس کی خوراک (رشن) کی اجرت اس کے روزانہ کام کے مثل ہو تو کام جاری رکھا جائے ورنہ بند کر دیا جائے اس ہدایت کے بموجب سعد اس کام پر دپیہ صرف کرتے رہے یہاں تک کہ نہر بن بنا کے پوری ہو گئی۔

اسلام میں آجر اور مز دور کے تعلقات :- آجر اور مز دور کے درمیان جو تعلقات ہونے چاہئیں اس کا تذکرہ بھی ضروری معلوم ہوتا ہے اس سلسلہ میں قرآن مجید دو پیغمبروں کی زندگیاں بطور نمونہ پیش کی ہیں ایک کو آجر اور دوسرے کو مز دور کی شکل میں مز دور کی صفات طاقتوری اور امانت داری بیان کی گئی ہیں۔

قَالَتِ اِحْدَاہُمَا يَا اَبْتَ اِسْتَاخِرْہُ
اِنَّ خَيْرَ مَنْ اِسْتَاخِرْتَ الْقَوِیَّ
الْاَمِیْنُ۔
ان دو لڑکیوں میں سے ایک نے کہا کہ
اے میرے باپ تم اسے مز دوری پر رکھ لو۔
بے شک جنہیں تم مز دور بناؤ ان میں ہی
بہتر ہے جو طاقتور اور امانت دار ہو۔

پہلا القصص ۲۸ ع ۳

اور آجر کے صفات یہ بیان کیے گئے ہیں کہ

وَمَا اُرَیْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَیْكَ سَعِدُنِیْ
اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِیْنَ۔
میں تم پر سختی کوئی نہیں چاہتا بخدا تم مجھے
نیکو کار پاؤ گے۔

قرآن پہلا القصص ۲۸ ع ۳

گویا اسلامی ملک کی حدود کے اندر یا اسلامی معاشرہ میں آجر اور مز دور کے جو تعلقات ہونے چاہئیں یہ ان کا پتہ ہے جس سے چاہیں تو اجرت سہرا یہ کی پیچیدگیوں کا حل پیدا کر سکتے ہیں نیز یہ کہ آجر کا برتاؤ مز دور کے ساتھ بالکل ہمدردانہ بلکہ برادرانہ ہو۔ ”مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اس پر ظلم نہ کرے۔“

نیز یہ کہ

۱۔ بلا فزی: فتوح البلدان صفحہ ۲۷ جلولا کی جنگ

۲۔ بخاری ۱۹ کتاب المظالم والقصاص نیز مسلم کتاب البر۔

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِإَخِيهِ ۖ
 مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ۚ ۱۰
 تم میں سے کوئی ایمان دار نہ ہو گا جب تک
 اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی نہ چاہے جو

اپنے لیے چاہتا ہے۔

ان اقوال سے قطع نظر نوکروں کے متعلق یہ حکم ہوا ہے کہ اگر نوکر ستر دفعہ بد
 قصور کرے تو درگزر کی جائے۔ ”رسول اکرمؐ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا پوچھا
 کہ اے اللہ کے رسول! کتنی مرتبہ میں اپنے نوکر کا قصور معاف کروں؟ رسول اکرمؐ
 خاموش رہے۔ دوبارہ عرض کی کہ اے اللہ کے رسول! کتنی مرتبہ میں اپنے نوکر
 کا قصور معاف کروں؟ فرمایا: روزانہ ستر دفعہ (مراد بکثرت) ۱۱

نیز بطور عام ارشاد ہوا کہ

اِرْحَمُوا مَنْ فِي الْاَسْرِ مِنْ يَزُحْمُكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ ۚ

حدیث بالا کو مولانا حالی نے نظم میں بیان کیا ہے کہ ۱۲

کرو مہربانی تم اہل زمین پر ۱۳
 خدا مہربان ہو گا عرش پر ۱۴
 ان اقوال کے بموجب برادرانہ تعلقات کے ذریعہ سے ہی آجر اور مزدور کی دریا
 خلیج کو پاٹا جاسکتا ہے۔

رسول کریمؐ کا اپنے ملازموں
 کے ساتھ برتاؤ
 قرآن کی تعلیم اور خود رسول اللہؐ کے اپنے قول
 کی روشنی میں رسول اللہؐ کے عمل کو دیکھا جائے تو
 قرآن کا پر تو ہی نظر آتا ہے آجر کا کردار جو
 قرآن میں بیان ہے اس کا تذکرہ ہو چکا۔

حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ ”جب رسول کریمؐ مدینہ میں تشریف لائے تو ابو طلحہؓ میرا ہاتھ
 پکڑ کر رسول کریمؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ! یہ انس
 سمجھ داور لڑکا ہے آپ کی خدمت کرے گا۔ انسؓ کہتے ہیں کہ چنانچہ سفر و حضر میں

۱۰۔ بخاری پ کتاب الایمان۔

۱۱۔ ترمذی، ابواب البر والصلۃ۔ قال ابو عیسیٰ ہذا حدیث حسن صحیح۔

۱۲۔ بخاری چل کتاب الادب نیز ترمذی

میں نے حضور اکرمؐ کی خدمت کی اور سچا ابھی حضورؐ نے کبھی کسی کام کو جو میں نے کیا نہیں فرمایا کہ یہ تو نے کیوں کیا اور کبھی کسی کام کو جو میں نے نہ کیا یہ نہیں فرمایا تو نے کیوں نہ کیا۔ حضرت انسؓ نے جی کہا ہے کہ ”میں حضورؐ کی خدمت میں دس ہی رہا۔ حضورؐ نے کبھی اونھ ایک نہ کہا اور نہ یہ فرمایا کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہ کیا۔“ حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریمؐ سب لوگوں سے زیادہ ملنسار تھے ایک دن آپؐ نے کسی کام پر جانے کے لیے مجھ سے ارشاد فرمایا۔ میں نے کہا خدا کی قسم! میں تو نہ جاؤں گا۔ لیکن دل میں یہی تھا کہ جس کام کے لیے بھی آپؐ حکم دیں جاؤں۔ آخر میں چلا یہاں تک کہ مجھے بازار میں چند بچے کھیلنے ہوئے ملے (اور میں وہیں ٹھہر گیا) ناگاہ رسول اللہؐ نے پیچھے سے آکر مہری گردن تھامی۔ میں نے آپؐ کی طرف دیکھا کہ آپؐ مسکرا رہے تھے۔ آپؐ نے فرمایا اے انس (پیارے انس) کیا تو وہاں نہ جائے گا جہاں میں نے جانے کا حکم دیا تھا؟ میں نے عرض کی جی ہاں! جانا ہوں یا رسول اللہؐ

ابو طفیل کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے رسول اللہؐ کو مقام حنرانہ میں گوشت تقسیم فرماتے دیکھا، ناگاہ ایک عورت آئی اور آپؐ کے بالکل قریب پہنچ گئی رسول کریمؐ نے اس کے لیے اپنی چادر بچھا دی اور وہ اس پر بیٹھ گئی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ وہ ہے جس نے آپؐ کو دودھ پلایا تھا؟ غیر مسلم ملازم کی عیادت

یہ سبق آموز ہے کہ ”رسول اکرمؐ ایک بہو دی لڑکے کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے جو آپؐ کی خدمت کرتا تھا۔“

یہ تو آپؐ کا خلق عظیم تھا جو خانگی زندگی میں ذاتی خدمت نگاران وغیرہ کے ساتھ مرعی تھا لیکن زکا و مول کرنے کے لیے جو ملکہ وغیرہ مقرر کیے جاتے تھے ان سے آپؐ بالکل بوجہ مستکنا

۱۔ بخاری ۲۰ کتاب البیات نیز بخاری ۱۰ کتاب الوصیت - ۲۰ بخاری ۲۰ کتاب اللاب
۲۔ مسلم - ۲۰ ابو داؤد - ۲۰ بخاری ۲۰ کتاب الصلوۃ -

طلب فرماتے تاکہ کوئی کوتاہی اور تغافل نہ ہو اور نظم و ضبط قائم رہے۔
حضرت عمرؓ نے اپنی خلافت کے زمانے میں ایسا نظم و ضبط رکھا تھا کہ گورنر کا برتاؤ اور انتظام ذرا بھی بگڑتا تو ان کی آن میں اطلاع پہنچ جاتی تھی۔ ایک مرتبہ سپہ سالار اور فاتح مصر یعنی عمرو بن العاصؓ سے کسی معاملہ میں جواب طلب کرنے کے لیے محمد بن مسلمہ کو بھیجا.....

”محمد بن مسلمہ نے کہا خاموش! اگر یہ ابن حنظلہ کا زمانہ نہ ہوتا جس سے تم کراہت کرتے ہو تو تم گھر کی انگنائی میں اس حال میں پائے جاتے کہ بکری کی ٹانگیں مٹھاری ٹانگوں میں ہوتیں اس کے دودھ کی زیادتی تمھیں خوش کرتی اور اس کی کمی تمھیں ناخوش کرتی۔“

”عمرو بن العاصؓ نے کہا خدا کے لیے یہ بات عمرؓ سے نہ کہنا مجالس کی گفتگو کے لیے امانت ضروری ہے۔“

”محمد بن مسلمہ نے کہا کہ جو باتیں مجھ میں اور تم میں ہوئی ہیں عمرؓ کے جیتے جی

نہ کہوں گا۔
صحابہ کے دو میں غذائی مساوات
اس موقع پر بے محل نہ ہو گا اگر عنایت کرنے والے طبقہ کے ساتھ صحابہ کرام کے برتاؤ پر بھی نظر

ڈالی جائے۔ رسول اللہؐ کی زندگی کا جوش تھا اس کی کامیابی کا اندازہ اس بات سے بھی ہو سکتا ہے کہ خود رسول اللہؐ کے زندگی میں ہی سینکڑوں لوگوں نے اپنی نجات کا ذریعہ ناممکن رسول اللہؐ کی پیروی کو قرار دے لیا رسول اللہؐ کے ”خلق قرآنی“ کا ہر توصیہ کی زندگیوں میں اس طرح جلوہ گر ہے کہ آج بھی اگر کوئی ان کی پیروی کرے تو بے شبہ دنیا امن و عافیت اور اخوت کے نور سے چمک اٹھے گی۔

”عقبہ بن فرقہ نے اس زمانہ کے رومی ترکستان کا علاقہ آذر بجان فتح کیا تو انھوں نے دو بڑی ٹوکریوں میں مٹھائی بھر کر ان کو چڑھے اور مندے سے منڈھا اور

اپنے آزاد کردہ غلام سحیم کے ذریعہ حضرت عمرؓ کی خدمت میں بھیجا۔ سحیم جب حضرت عمرؓ کے پاس پہنچے تو انھوں نے پوچھا کہ تم میرے پاس کیا لائے ہو؟ درہم یا دینار؟ پھر کھولنے کا حکم دیا۔ مٹھائی چمکی اور کہا مر ۱۱ چھاپے لیکن کیا یہ مٹھائی تمام نہا جرین نے بھی سیر ہو کر کھائی؟ انھوں نے کہا جی نہیں، یہ تو آپ ہی کے لیے بھیجی ہے، اس پر انھوں نے عتبہ کو لکھا:

امیر کے بندے امیر المومنین کی جانب سے عتبہ بن فرقد کو
 اباعد: یہ نہ تو تمھاری کوشش اور مشقت کا پھل ہے نہ تمھاری مال کی
 کوشش اور مشقت کا اور نہ تمھارے باپ کی کوشش و مشقت کا، ہم کوئی
 ایسی چیز نہیں کھاتے جو تمام مسلمانوں کے گھروں میں کافی مقدار میں نہ ہو
 یہی عتبہ بن فرقد جو بعد میں کسی صوبے کے گورنر بنے حضرت عمرؓ کی خدمت
 میں حاضر ہوئے، حضرت عمرؓ اس وقت خاصہ تناؤ فرما رہے تھے، انھیں
 اندر ہی بلا لیا۔ حضرت عمرؓ کی معمولی غذا کو دیکھ کر گورنر عتبہ نے کہا کہ ”آپ
 کھانے میں کیا ایسی غذا نہیں استعمال کرتے جس کو میدہ کہتے ہیں؟
 حقیر عمرؓ نے پوچھا اے ابن فرقد! کیا عرب میں مجھ سے زیادہ کوئی اقتدار
 رکھنے والا ہے؟ اس نے کہا: اے امیر المومنین! آپ سے زیادہ اقتدار
 رکھنے والا کون ہے؟ حقیر عمرؓ فاروقؓ نے کہا کہ کیا سارے مسلمانوں کو میدہ میر
 آسکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فاروقؓ اعظمؓ نے کہا کہ میں بہت ہی برا حاکم
 ہوں گا اگر اچھا تو میں کھاؤں اور لوگوں کو بڑی خراب غذا کھلاؤں۔
 حضرت عمرؓ ہی کے عہد خلافت میں ایک مرتبہ ایک سخت قحط پڑا جو
 تاریخوں میں ”عام الرمادہ“ کے نام سے مشہور ہے، مورخین کا بیان ہے کہ میکہ کو
 کافی مقدار میں گوشت نہ ملنے پر خود حضرت عمرؓ نے گوشت کا استعمال ترک
 کر دیا تھا اور بجائے گھی کے صرف تیل استعمال کرتے تھے، تیل کے استعمال سے

امیر المومنین کے چہرے کی رنگت تک بدل گئی تھی۔
 جنگ ایران میں جب کہ جنرل ابو عبیدہ بن الجراحؓ مسلمانوں کے سپہ سالار
 چند ایرانی عہدہ دار آپ کی خدمت میں کھانے اور حلوے تیار کر کے لائے
 ابو عبیدہؓ نے پوچھا: کیا تم نے ہماری فوج کے اعزاز میں بھی ایسی ہی دعوت
 کی ہے؟ انھوں نے جواب دیا: نہیں، ابو عبیدہؓ نے وہ دعوت مسترد کر دی
 اور کہا کہ ہم کو اس کی ضرورت نہیں، ابو عبیدہؓ بہت ہر شخص ہو گا اگر وہ ان
 لوگوں کو چھوڑ کر جو خون بہانے میں ساتھ ہیں کوئی چیز اپنی ذات خاص کے
 لیے حاصل کرے، بخدا! ابو عبیدہؓ ان چیزوں سے جو خدا نے مسلمانوں کو
 عطا کی ہیں وہی کھا سکتا ہے جو سب مسلمان کھائیں گے۔

یہاں یہ بات بھی باعث دلچسپی ہوگی کہ قحط کے زمانے میں حضرت عمرؓ نے
 باقاعدہ راتب بندی کا نفاذ کیا تھا لیکن راتب کی مقدار یونٹ عملی صونے
 یا آرام کر سہی پر بیٹھ کر طے نہیں کی بلکہ باقاعدہ تجربے کیے کہ ہر شخص بہت
 کتنی غذا کھا سکتا ہے؟ پھر اسی لحاظ سے ہر شخص کے لیے غذا کی مقدار مقرر کی
 اس کی تفصیل مبادلہ دولت کے بابے میں کی گئی ہے۔

جب ہر شخص کو پیٹ بھر کر غذا ملنے لگے تو اس صورت میں نہ چور بازار
 میں جانے کی حاجت نہ مصنوعی وایدراشن کارڈ بنانے کی ضرورت۔ یوں چور بازار
 بھی پنپ نہیں سکتا اور پھر سرمایہ دار تاجر چور بازاری کے ذریعہ غریبوں کی دولت
 سمیٹ نہیں سکتے۔

۱۔ طبقات ابن سعد ج ۳، غریب سیوطی، تاریخ الخلفاء و حالات عمر فاروقؓ نیز طبری ج ۳
 اس دورِ فطرت میں جب کہ معمولی معمولی افسر اور لیڈر قوم کے غم میں نہ کھاتے ہیں حکام کے ساتھ
 اور چور بازار سے خرید خرید کر بہتر سے بہتر غذا استعمال کرتے ہیں اس میں غنیمت است کو زیرِ غم
 انگ یا یونین ۵۷ بڑ گھیوں استعمال کرتے ہیں پنڈت نہرو نے کہا کہ میں ایک ایسی غذا استعمال
 کرتا آ رہا ہوں جو ۵۷ بڑ گھیوں اور متبادل غذا کے طور پر ۲۰٪ آلو اور موز پوشش ہے
 ہندوستان ٹائمز مورخہ، مارچ ۱۹۴۹ء

۲۔ تاریخ طبری عہد فاروقی صفحہ ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷

محنت کرنے والے طبقہ کو خواہ جسمانی محنت کرنے والا ہو خواہ دماغی محنت کرنے والا ہو اگر پیٹ بھر غذا نہ ملے اس کی کارکردگی کا معیار بلند نہیں ہو سکتا۔ ملک میں خاطر خواہ دولت پیدا نہیں کی جاسکتی نتیجہ میں ملک افلاس اور نکبت کی دلدل میں پھنسا رہتا ہے۔

لباس میں مساوات

”معروف کہتے ہیں کہ میں نے ایک چادر ابو ذر غفاریؓ کو اور اسی قسم کی ایک چادر ان کے غلام کو اوڑھے ہوئے دیکھ کر ابو ذرؓ سے کہا کہ اگر تم اس چادر کو بھی لے کر اوڑھ لیتے تو اس چادر کی جوڑی ہو جاتی، اور اس کو کوئی اور کپڑا دیے ہوتے۔“

”ابو ذرؓ نے کہا کہ میں نے ایک دن ایک شخص کی ماں کو جو غیر عربیہ تھی کچھ (برا بھلا) کہہ دیا، اس شخص نے حضور کریمؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کی شکایت کی۔ حضور اکرمؐ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے فلاں عورت کو برا کہا ہے؟ میں نے کہا: ہاں!“

حضور کریمؐ نے فرمایا کہ تم میں ابھی جاہلیت کی بو باقی ہے میں نے کہا کیا میرے اس بڑھاپے کے زمانہ میں؟“

”فرمایا: ہاں! وہ تمھارے بھائی ہیں پس جس کے ماتحت خدا نے اس کے بھائی کو کیا ہو تو چاہے کہ جو خود کھائے وہی اس کو بھی کھائے اور جو خود پہنے وہی اس کو بھی پہنائے اور جو کام اس کی طاقت سے باہر ہو اس کی اسے تکلیف نہ دے اور اگر تکلیف دے بھی تو اس میں خود بھی اس کی مدد کرے۔“

میشہور واقعہ ہے کہ فاروق اعظمؓ سے بھرے مجمع میں ایک شخص نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ امیر المومنین کو تو دو کپڑے ملیں اور مجھ غریب کو ایک ہی؟

کئی معمولی انسان ہوتا تو اس کی تیوری میں بل پڑ جاتے لیکن عمر فاروقؓ نے پہلے تو خدا کا شکر ادا کیا کہ ملت اسلامیہ میں ایسے بھی لوگ ہیں جو غلیف و وقت پرستی تنقید کرتے ہوئے نہیں جھبکتے۔ پھر اپنے صابجہ زادے کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ

اس تنقید کا جواب دیں۔ صاحبزادے نے کھڑے ہو کر نہایت خندہ پیشانی سے جواب دیا کہ امیر المومنین کو بھی عام مسلمانوں کی طرح ایک ہی کپڑا ملا تھا چونکہ امیر المومنین دراز قد ہیں اس لیے میں نے اپنا کپڑا انھیں دے دیا۔

ہرمایہ دارانہ ماحول میں پرورش پانے والے ممکن ہے کہ لباس اور غذا میں مساوات کو ناممکن سمجھیں لیکن خود ہرمایہ دارانہ معاشرہ میں فوج کے معمولی سپاہی لیکر کرنل اور جنرل تک ڈریس کے ایسے خاکی کپڑے ہی استعمال کیا جاتا ہے۔

آج بھی اکثر مسلم گھرانوں میں آقا جو کھانا کھاتا ہے ملازم کو بھی وہی کھانا دیتا ہے۔

یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ صدقہ فطر میں عید الفطر کے پہلے دن محتاجوں اور غریبوں کو وہی غذا دینے کا حکم ہے جو عام طور پر لوگ کھاتے پیتے ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی یہی طریقہ جاری تھا اور آج بھی تمام اسلامی دنیا میں یہی عمل در آمد ہے کہ لوگ جو خود کھاتے ہیں وہی غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کرتے ہیں مثلاً گیموں کھاتے ہوں تو گیموں، چاول کھاتے ہوں تو چاول یہ نہیں کہ خود تو بہترین قسم کے چاول استعمال کریں اور غریبوں میں لال یا پیلی جوار تقسیم کر دیں۔

۱۔ بخاری کتاب الزکات باب الفطر نیز ص ۱۱۰ کتاب الزکات باب الفطر۔

۲۔ صدر جمہوریہ روس اور مسلمان رعایا کو

کہا جاتا ہے کہ روس میں اشتراکیت کے آجانے سے مساوات کا دور دورہ ہے لیکن اس حقیقت ذیل کے واقعہ سے عیاں ہو سکے گی۔

تاسکو کی ایک اطلاع دو سال قبل شائع ہوئی تھی کہ صدر جمہوریہ روس نے قازان کا دورہ کیا جہاں کی آبادی مسلمان ہے اور خلافت عباسیہ کے زمانہ میں وہاں ایک اسلامی حکومت قائم رہی ہے اور اسی کو عرب مولف بلغار کہا کرتے ہیں۔ ”صدر جمہوریہ نے کسان قادیان سے ملاقات کی اور کہا کہ میں صوبہ قازان کے ایک مقام میں وہاں کے (مسلمان) کسانوں کو مخاطب کر رہا تھا تو یکایک ایک عورت میرے سامنے آئی اور چلا کر کہنے لگی کہ تمہارے جوتے تو اتنے اچھے ہیں مجھے جوتے کی کیا پڑی؟“

سواری میں مساوات

اس سلسلہ میں تاریخ کا ایک مشہور واقعہ قلمبند کیا جاتا ہے کہ جب فاروق اعظم معاہدہ صلح کے لیے بیت المقدس روانہ ہوئے تو غلام کی سواری اور آپ کی سواری میں کچھ فرق نہ تھا۔ مورخ طبری کا بیان ہے کہ ”حضرت عمر فاروقؓ مدینہ سے روانہ ہوئے اور حضرت علی اکرم اللہ وجہہ کو مدینہ سے روٹ میں اپنا نائب مقرر کیا اور چن صحابہ کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے اور ایلہ (بیت المقدس) کی راہ لی۔ یہاں تک کہ بیت المقدس کے قریب پہنچے۔ آپ کا غلام بھی آپ کے ساتھ تھا۔ ایک منزل پر آپ اتر پڑے پھر غلام کے اونٹ پر سوار ہو گئے اور غلام کو اپنی سواری دے دی چنانچہ جب لوگ آپ سے ملنے کے لیے آئے تو پوچھتے کہ امیر المؤمنین کہاں ہیں کہتے کہ تمہارے ہی سامنے ہیں یعنی بذات خود۔“

بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ میں نے اسے جواب دیا کہ کیا تم چاہتی ہو کہ صدر جمہوریہ جیلوں میں ٹاپتا پھر اس پاس کے لوگوں نے بھی میری تائید کی، در کہا کہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ حق عورت اتنا تک نہیں سمجھتی۔ پھر میں نے ان لوگوں سے کہا کہ اگر تم چلیں یہ تو کوئی محسوس نہیں کرے گا لیکن اگر میں یہوں تو ہر کوئی نظر ڈالے گا، کسان قائد بے وقوف نہ تھے سمجھ گئے۔“ (المہدیٰ مورخہ ۱۹ نومبر ۱۹۷۷ء) بحوالہ لندن ٹائمز۔

صدر جمہوریہ روس کو شاید یہ معلوم نہ ہو گا کہ قازان کی وہ مسلمان عورت حضرت عمرؓ کے دور کی خلیفہ اور رعایا میں مساوات کی روایات کو زندہ کرنا چاہتی ہوگی۔
۱۔ تاریخ طبری صفحہ ۲۲، ۲۵ سیکڑہ کے واقعات:

مسلمانوں کے ساتھ رشتہ ریتھے اہلئے وطن بھی اسلامی مساوات کے اعلیٰ تصور سے آہستہ متاثر ہو رہے ہیں ابھی چند دن کی بات ہے کہ جیٹا بادکن کے ایکسٹنڈ ”آواز“ میں حسبِ قیل اطلاق شائع ہوئی تھی۔
تمیز بزدلہ و آقا فساد و امیت ہے

”نئی دہلی ۶ مارچ ۱۹۵۹ء“ ہندوستان کے کماندار اعلیٰ جنرل کے، ایم، کمری آپا کو روزانہ ہندوستان کی تمام آبادی میں لاتعداد خطوط وصول ہوتے ہیں حال ہی میں ان کو تامل زبان کا ایک دلچسپ خط وصول ہوا ہے جس کا بڑی محنت سے ترجمہ کیا گیا۔ پوچھا گیا تھا کہ ہندوستان کے جنرل درجہ اول ہیں جو ان درجہ سوم میں کیوں سرفراز کرتے ہیں؟ (آواز مورخہ ۶ مارچ ۱۹۵۹ء) بحوالہ اسوسی ایٹڈ پریس۔

غرض ”اسلامی اشتراکیت انسانی اخوت اور مساوات پر بہت زور دیتی ہے“ اگر اسلامی اصول معاشیات کو صحیح طریقہ سے عملی جامہ پہنایا جائے تو ہر فرد بشر کے معاشی حقوق کا بہتر سے بہتر تحفظ ہو سکتا ہے۔ اشتراکیت سے الحاد کو دور کر دیا جائے تو اس کے باقی اچھے اصولوں میں ہم خالص اسلامی معاشیات کے قریب تر آجائیں گے۔

مزدوروں کی ترقی کے قوانین | مزدور اس لیے محنت کرتا ہے کہ اس کو اس کے معاوضہ میں اجرت ملتی ہے اور

اجرت سے اس کی اور اس کے خاندان کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ اگر اجرت کم ملے یا وقت پر نہ ملے تو مزدور کے جذبات کو بھیس لگنا لازمی ہے کیونکہ بعض ضرورتیں اور حاجتیں مثلاً غذا وغیرہ ایسی ہوتی ہیں کہ وقت پر ان کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ضروریات زندگی کے بغیر انسانی زندگی ہی محال ہو جاتی ہے اسی لیے نبی کریمؐ نے فرمایا ہے کہ خدا نے فرمایا تین شخص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن میں ان کا دشمن ہوں گا اس سلسلہ میں تیسرے کے متعلق فرمایا کہ

وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوَىٰ
وَهُوَ غَافِلٌ أَمْرُهُ فَلَمَّا نَفَسَ بِأَسْفَلٍ
وَهُوَ غَافِلٌ أَمْرُهُ فَلَمَّا نَفَسَ بِأَسْفَلٍ
وَهُوَ غَافِلٌ أَمْرُهُ فَلَمَّا نَفَسَ بِأَسْفَلٍ

وہ شخص جو کسی مزدور کو اجرت پر لے پھر اس سے پورا کام لے لے اور اسے اجرت نہ دے۔

نیز آپؐ نے ہدایت فرمائی ہے کہ

أَعْطُوا الْاَجِيرَ اَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَّجُفَّ عَرَقُهُ ۚ

مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے پہلے ادا کر دی جائے۔

آٹھ دن مزدوروں اور کارخانہ داروں میں جو جھگڑے ہوتے رہتے ہیں ان میں سے ۵ فی صدی جھگڑے اجرت کی بنا پر ہوتے ہیں۔ اسی لیے اسلامی معاشیات کی رو سے

۱۔ بخاری ۱ کتاب السلم بروایت ابو ہریرہ - ۲۔ ابن ماجہ نیز بیہقی کتاب الاجارہ ۳۔ ہندوستان کے ۱۹۳۵ء کے ہرکاری اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ آدھے سے زیادہ صنعتی جھگڑے آج اور مزدور کے درمیان محض اجرت کی ادائیگی کے سلسلہ میں ہوئے تھے (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو ریگولیشن آف ویجس اینڈ آرڈر پربلس آف انڈسٹریل لیبر ان انڈیا آرڈی - آرگنائزیشن آف ایم اے ایم لٹ (کنٹیب)

مز دوروں کو کام پر لگانے سے پہلے اجرت کا تصفیہ ہونا ضروری ہے۔
 اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ خَتَمَ
 عَنْ الْاِسْتِخَارَةِ الرَّاجِحَ حَقِّ
 بَيِّنٌ لَهُ اَجْرُهُ لَيْسَ
 رسول اکرمؐ نے اس بات کی ممانعت فرمائی کہ
 مز دور کی اجرت ملے کیے بغیر اس کو کام پر
 لگایا جائے۔

حضرت انسؓ نے رسول اللہؐ کی اس خصوصیت کو خاص طور پر سراہا ہے کہ آپ
 کسی کو اس کی مز دوری کم نہ دیتے تھے سچ اگر آجران ہدایتوں پر عمل کرے تو
 یقین ہے کہ آجر اور مز دور کے آپس کے جھگڑے جو اجرت کے سلسلہ میں پیدا
 ہوتے ہیں ان کا باآسانی ازالہ ہو جائے۔

آپس کے تنازعوں کا تصفیہ
 حکومت کی مداخلت
 مز دوروں اور کارخانوں کے مالکوں میں جھگڑے
 ہوں تو اسلامی حکومت کو ان کے تصفیہ کے لیے
 مداخلت کا حق حاصل ہے چنانچہ امام ماوردی

لکھتے ہیں کہ ”اگر کوئی شخص مز دور پر زیادتی کرے مثلاً اجرت کم دے یا کام
 زیادہ لے تو محتسب ایسا کرنے سے روکے اور دھمکائے اور دھمکانے کے مراتب حالات
 کے اعتبار سے ہوں اور اگر زیادتی مز دور کی طرف سے ہو مثلاً کم کام کرے اور
 زیادہ اجرت مانگے تو اس کو بھی روکے اور دھمکائے اور اگر ایک دوسرے کی
 بات کو جھٹلائے تو فیصلہ کا حق حاکم کو ہے۔“

مز دور کو آخر سے شکایت ایک تو اجرت کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے
 دوسرے حد سے زیادہ ناقابل برداشت کام لینے سے ہو سکتی ہے اس سلسلہ میں
 اسلامی شریعت نے جو احکام دیے ہیں اگر ان پر عمل ہو تو مز دور کی شکایتیں دور ہو جائیں
 چنانچہ رسول کریمؐ نے یہ حکم دیا ہے کہ۔

لَبَسَ لَوْلَاكَ طَعَامُهُ وَكَبْشُونُهُ بِالْمَعْرُوفِ
 فلا تلو لولا کو دستور کے موافق غذا اور لباس
 دیا جائے۔

۱۔ یہ بھی: السنن الکبریٰ ج ۴ کتاب الاجارة صفحہ ۱۲۵ بخاری ۹ کتاب السلم
 ۲۔ ماوردی الاحکام السلطانیہ باب احکام الاعتساب نیز ابو یعلیٰ احکام السلطانیہ
 صفحہ

وَلَا يَكَلِّفُ مِثْلَ النِّعْلِ إِلَّا مِثْلَ يَتِيٍّ لَّهُ اور ان پر کام کا اتنا ہی بار ڈالا جائے

جتنا کہ وہ برداشت کر سکتے ہیں۔

حکومت کی نگرانی | جس طرح حکومت کو مز دوروں اور آجروں کے جھگڑوں میں دھل دہی کا حق ہے اسی طرح حکومت کو ان کے

کام پر نگرانی رکھنے کا بھی حق حاصل ہے۔

ابوسعود انصاری کا بیان ہے کہ ایک دن میں اپنے غلام کو مار رہا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی کہ ابوسعود! معلوم کر کہ خدا تجھ پر زیادہ قدرت رکھتا ہے میں نے جو منہ پھیر کر دیکھا تو رسالت پناہ تھے۔ میں نے جلدی سے عرض کی اے اللہ کے رسول! اس غلام کو میں نے خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آزاد کر دیا۔ فرمایا اگر تو ایسا نہ کرتا تو دوزخ کی آگ تجھے جھلس دیتی ہے۔

”حضرت عمرؓ ہر شنبہ کے دن (مدینہ کے) قرب و نواح میں جاتے اگر آپ وہاں کسی شخص یا غلام کو ایسے کام میں مشغول دیکھتے جو وہ برداشت نہیں کر سکتا تو آپ اس کے ہار کو ہٹا کر دیتے تھے۔“

معتب کو چاہیے کہ ”اگر غلام اور باندیوں پر زیادتی ہو تو ان کے آقاؤں سے باز پرس کرے اور حکم دے کہ ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لیں“ اسی طرح اگر مالک اپنے جانوروں کو پوری خوراک نہ دیں یا طاقت سے زیادہ کام لیں تو ان سے مواخذہ کرے۔“

حق کی ملاحوں کو کشتیوں میں اتنا لادنے کی کہ اس کی وسعت ہو اور غرق ہونے کا خطرہ نہ ہو۔ معتب اس کی مخالفت کر دے اسی طرح شدید ہوا کے وقت نہ چلنے دے کچھ اسی جلتے جلتے احکام کا جوازوں، ہوائی جہازوں اور آب و درختیوں پر اطلاق ہو گا۔

۱۔ امام مالک: موطا بروایت یحییٰ بن یحییٰ ۲۔ مسلم ۳۔ امام مالک: موطا باب فی الملک ۴۔ ماوردی: احکام السلطانیہ باب صفحہ ۲۲۲ احکام احتساب مونیوں سے اگر ایسا کام لیا جائے کہ دوا اس کو نہ کر سکیں تو معتب اس کا اسناد اور آئندہ کو مخالفت کر دے اگر مالک دعویٰ ہو کہ اس کا جانور اس کام کا متحمل ہے تو معتب اس کا امتحان کر سکتا ہے اگرچہ اس میں اجتہاد کی ضرورت ہے لیکن یہ عرفی ہے لوگوں کے عرف و رواج سے معلوم کر سکتا ہے (ماوردی باب صفحہ ۲۲۲)

۵۔ ماوردی: احکام السلطانیہ باب صفحہ ۲۲۲ احکام احتساب

حکومت کو چاہیے کہ مز دوروں کی صحت کا بھی خیال رکھے اس کا تو کچھ
 تذکرہ ہم ”پیدائش دولت“ کے باب میں محنت کے تحت کیچکے ہیں یہاں بھی
 اس کی کچھ مزید وضاحت بے محل نہ ہوگی۔ خود آنحضرتؐ نے ایک یہودی
 لڑکے کی عیادت کی جو آپ کی خدمت کرتا تھا۔ حضرت عمرؓ کو بھی اس بات کا
 بڑا خیال رہتا تھا۔ آئے دن اسلامی صوبوں اور ضلعوں وغیرہ سے جو وفد
 آپ کی خدمت میں آیا کرتے تھے آپ ان سے اپنے مقرر کردہ افسروں کی
 بابت دریافت کرتے کہ آیا وہ اپنے فرائض کو بخوبی انجام دے رہے ہیں یا نہیں
 ان سوالات میں ایک سوال یہ بھی ہوتا کہ آیا وہ غلاموں کی عیادت بھی کرتا ہے
 یا نہیں۔ اگر وہ جواب دیتے کہ افسر عیادت نہیں کرتا ہے تو آپ اس افسر کو
 معزول کر دیتے تھے۔ حضرت عمرؓ نے فوج میں بھی اطباء کا تقرر فرمایا تھا۔
 مذکورہ احکام اور واقعات کی روشنی میں ہم فیصلہ کر سکتے ہیں اگر مز دوروں
 پر زیادتی ہو مثلاً اجرت کم ملے یا زیادہ گھنٹے کام کرنا پڑے تو لیبر افسر آجروں سے
 باز پرس کرے اور آجروں کو حکم دے کہ وہ مز دوروں سے ان کی طاقت سے
 زیادہ کام نہ لیں اور انھیں مناسب اجرتیں دیں نیز حکومت آجراور مزدور کے
 معاملات میں دخل دہی کا پورا حق رکھتی ہے اسی طرح حکومت کو چاہیے کہ لیبر
 اور ڈاکٹروں (طبیوں) کو مقرر کرے جو مز دوروں کی صحت کی دیکھ بھال کریں
 اور انھیں طبی امداد پہنچائیں۔

اسی سلسلہ میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ رسول کریمؐ کو صحابہ کرام کی صحت
 اس قدر خیال رہتا تھا کہ معمولی معمولی ہدایتیں تک آپ انہیں دیتے تھے۔ چنانچہ
 حضرت عائشہؓ بیان فرماتی ہیں کہ ”رسول کریمؐ کے اصحاب چونکہ خود محنت مزدور
 کیا کرتے تھے لہذا ان کے (پسینہ میں) بو آتی تھی۔ اس وجہ سے ان سے کہا گیا کہ
 کاش تم غسل کر لیا کرتے۔“

۱۔ بخاری کتاب الصلوٰۃ۔ ۲۔ تاریخ طبری صفحہ کے واقعات

۳۔ تاریخ طبری ص ۱۱۱ کے واقعات ملاحظہ ہوں۔

۴۔ بخاری پ کتاب البیوع

شُرکتِ منافعہ

”کسی مقررہ صنعت میں آجر اور مزدور کو ایک دوسرے سے وابستہ رکھنے کی ایک تجویز شُرکتِ منافعہ ہے۔“ شُرکتِ منافعہ کی تجویز کا مقصد یہ ہے کہ تقسیمِ دولت میں جو باقی حصہ عام طور سے تنہا کاروبار آدمی کو ملتا ہے اس کا ایک جزو مزدوروں میں تقسیم کر دیا جائے۔ رسول مقبولؐ نے حکم دیا ہے کہ خادم جو کچھ پکائے اس میں سے اس کو بھی کچھ حصہ دیا جائے جنانچہ ”حضرت ابو ہریرہؓ نبی کریمؐ سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی شخص کے پاس اس کا خادم کھانا لائے تو اگر وہ خادم کو اپنے ساتھ نہ بٹھائے چاہیے کہ اسے ایک لقمہ یا دو لقمے ایک نوالہ یا دو نوالے دے دے کیونکہ اس نے محنت کی ہے۔“ بخاری کی ایک اور روایت میں اس کی وجہ بھی بیان کر دی گئی ہے کیونکہ اس نے گرمی کی شدت برداشت کی اور عمدہ پکانے کی کوشش کی۔ مسند احمد حنبلی میں بھی یہ روایت ہے۔

أَعْطُوا الْعَامِلَ مِنْ عَمَلِهِ فَإِنَّ عَامِلَ اللَّهِ لَا يَخِيبُ۔
کیونکہ خدا کا عامل نامراد نہیں کیا جاتا۔

ان حدیثوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ مزدور کو اُجرت دینے کے علاوہ منافع میں بھی شریک کرنا چاہیے۔

”اگر شُرکتِ منافعہ کی تجویز پر عام طور سے عمل کیا جائے تو کچھ نہ کچھ قابلِ لحاظ فائدہ ضرور حاصل ہوگا۔ مالی منفعت کا ایک اہم اور مستقل سرچشمہ یہ ہوگا کہ مزدور کی انفرادی کارکردگی بڑھ جائے گی جب اس کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس کا منافع میں حصہ ملنے والا ہے اس سے یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ زیادہ دیت اور محنت سے کام کرے گا اشیاءِ خام کفایت سے اور آلات احتیاط سے استعمال کرے گا۔ اس طرح اس کو جتنی زیادہ مقدار جزو منافعہ کے طور پر ملے گی اتنا ہی اضافہ وہ پیداوار کی مقدار میں کرے گا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اغلب ہے کہ

۱۔ ٹاسک: پرنسپلز آف اکاؤنٹس ج ۲ باب ۵ صفحہ ۳۳۵۔

۲۔ بخاری۔ پنڈت ابوداؤد اور ترمذی ۳۔ بخاری ۴۔ کتاب الطعام۔

اس میں بھی اضافہ کرے۔ اس طرح آجر کو معلوم ہو گا کہ منافع ادا کرنے کے بعد بھی نہ صرف اس کی پیداوار بلکہ غالباً منافع میں زیادتی عمل میں آتی ہے اس واقعہ کی جانب اشارہ کیا جا چکا ہے کہ معمولی اجرت کے نظام کے تحت مادی نقصانات ہی نہیں بلکہ روحانی اور اخلاقی مضرتیں بھی مضمر ہیں۔

غرض اسلام کے معاشی نظام نے محنت اور سرمایہ کے بظاہر نہ بکھلنے والی گتھی کو اچھی طرح سے سلجھا دیا تھا۔

حکم حق ہے للین للابسان الا ما سعى
کھائے کیوں مزدور کی محنت کا پھل ملے وہ
(اقبال)

(۶) مسئلہ سود

معاشیات کے قدیم اور پیچیدہ مسائل میں سے ایک سود کا مسئلہ بھی اکثر معاشی مسائل نے تو گزشتہ دو تین صدی میں جنم لیا ہے لیکن سود کے بحث مباحثہ کا اس قدیم ترین زمانہ تک پتہ چلتا ہے جس کا جدید تحقیقات سے ہم کو کافی تاریخی حال معلوم ہو سکا ہے۔ مصر، یونان، روم اور ہندوستان جیسے قدیم تہذیب والے ممالک میں عہد عیسوی سے بھی مدتوں پہلے سود کے متعلق قواعد و قوانین جاری تھے۔ وید، توریت، انجیل اور قرآن جیسی مشہور مذہبی کتابوں میں سود کے متعلق تاکید احکام موجود ہیں۔ افلاطون و ارسطو جیسے قدیم حکماء کی تصانیف میں بھی تحقیقی سود کی جھلک صاف نظر آتی ہے اور آج بھی بہت دماغ سود کی تحقیق و تشریح میں مصروف ہیں۔

۱۔ ٹاسک: پرنسپلز آف اکنامکس ج ۲، ۱۹۵۱ء صفحہ ۳۲۰۔

۲۔ پروفیسر الیاس برنی صاحب: علم المعیشت باب چہارم صفحہ ۲۳۰ سود۔

سود کے متعلق معاشین کا اختلاف عام طور پر یہ غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ مسئلہ سود کے بارے میں تمام معاشین

متفق ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حابر لرنے لکھا ہے کہ ”ایک طویل زمانے سے سود کا نظریہ علم معاشیات کی ایک دکھتی رگ بنا ہوا ہے، شرح سود کی تشریح اور تعین کے بارے میں معاشین میں اس قدر اختلاف ہے کہ اتنا اختلاف نظری معاشیات کے کسی دیگر شعبہ میں نہیں ملے گا۔“

نظریہ سود کی وسعت سود کا مسئلہ بہت پرانا مسئلہ ہے تاریخ کی ابتدا سے آج تک مختلف معاشین نے مختلف زمانوں میں

سود کے مختلف نظریے پیش کیے ہیں، ان کو بیان کرنے کی نہ تو یہاں جگہ ہے اور نہ وہ ہمارے مقالہ سے متعلق ہے، خود اس موضوع پر ایک علیحدہ مقالہ لکھا جاسکتا ہے۔

سود کو اسلام ہی برا نہیں کہتا بلکہ یونان کا ارسطو بھی، روم کے مقنن بھی، ہندو اور یہودی مصلح بھی اور سب سے عجیب یہ کہ جدید ترین رجحانات ——— کیمبرج اور امریکہ کے پروفیسر یہ سب کے سب ———

سود کی حرمت ہی کے قائل ہیں، یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ کس طرح اسلامی نظریے کو سود کے تمام مروجہ نظریوں پر فوقیت ہے اور کیونکر موجود معاشی تخیل رفتہ رفتہ اسلامی نظریے کی طرف پلٹ رہا ہے۔

اسلام میں مسئلہ ربوہ کی اہمیت سود کو عربی میں ربوہ کہتے ہیں چونکہ اسلامی شریعت میں ربوہ کا مسئلہ ایک اہم مسئلہ ہے

۱۔ حابر لرن: پراسپیٹی اینڈ ڈیپریشن شائع کردہ جمعیت اقوام ۱۹۵۷ء طبع اول
۲۔ مقالہ نگار کے اساتذہ میں سے مولانا سید مناظر حسن گیلانی سود اور اسلام پر نینے ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب بلاسوی انجمنوں کے کاروبار پر بلند پایہ مضامین لکھ چکے ہیں اور ڈاکٹر انوار قبیل صاحب قریشی سابق صدر شعبہ معاشیات جامعہ عثمانیہ نے سود کی تاریخ اور اہمیت پر ایک قابل قدر کتاب اردو اور انگریزی میں لکھی ہے۔

۳۔ عربی زبان میں ربوہ کا اصطلاح، ذکوۃ کا ساچہ، واؤ لکھا تو جال ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا۔

اور ان قیود کی اصل بنا ہے جو معاہدوں کی آزادی میں رکاوٹ ڈالتے ہیں اس لیے اس کا پورے طور سے اندازہ کرنا ضروری ہے۔

لفظ ربوہ کی حقیقت | ربوہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لفظی معنی زیادتی کے ہیں مثلاً کہا جاتا ہے کہ اس بنی فلاں

علی فلاں (فلاں شخص نے فلاں شخص کو زیادتی دی) مذکورہ معنوں میں بھی ربوہ کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے مثلاً

وَتَرَى الْمَاسِرَ مِنْ هَامِدَةٍ ، فَإِذَا
أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ
وَأَنْثَبَتْ مِنَ كَلْبٍ زُفَجٍ بَهْبَاجٍ -
الحج ۲۲ ع ۱

اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ
تو زمین سوکھی ہوئی دیکھتا ہے پھر جب
ہم پانی برساتے ہیں تو تازہ ہوتی ہے اور
ابھرتی ہے اور بھانت بھانت کی پررت
چیزیں اگتی ہیں۔

یَا مَثَلًا
أَنْ تَكُونِ أُمَّةً يَهْتَدِي لَهَا أُمَّةٌ -
النحل ۱۶ ع ۱۳

اسی معنی میں حدیثوں میں بھی ربوہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔
غرض ربوہ کے لفظی معنی تو زیادتی بڑھوتری کے ہیں لیکن معاشیات کی
اصطلاح میں ربوہ اس زائد رقم کا نام ہے جو قرضخواہ اپنے مقروض سے
مہلت کے معاوضہ میں وصول کرتا ہے چنانچہ مورخ طبری بیان کرتے ہیں کہ

۱۔ - سر عبد الرحیم: اصول فقہ اسلام باب بیفتم صفحہ ۳۹۴۔ ۲۔ ”من اجبا وفقد اربانی“
الروائع السیاسیہ تألیف ڈاکٹر محمد حمید اللہ صفحہ ۱۲۸ نیز مجمع الاعشی نقل شد ج ۲ ص ۳۷۱

الزبایع یعنی الزیادۃ التي یزاد رب المال
بسبب زیادة غیر میہ فی الاجل
و تاخیرہ دینہ علیہ
ربو او وہ زیادتی ہے جو سرمایہ والا اپنے
مقرض کو مزید ہمت دے کر اپنے قرض
وصولی میں تاخیر کرتا ہے۔

ابو بکر بن العربی صاحب احکام القرآن لکھتے ہیں کہ ”ربو اہر ایسی زیادتی
کا نام ہے جس کے مقابلہ میں مال کا عوض نہ ہو“ اسی طرح امام رازیؒ بیان
کرتے ہیں کہ ”مال پر زیادتی طلب کرنے کو ربو کہتے ہیں“
انگریزی کتابوں میں جو فقہ اسلامی سے مستقل لکھی گئی ہیں ربو کا ترجمہ
یوثری اور انٹرسٹ کیا گیا ہے۔

جاہلی عرب میں سودی لین دین | ”عرب کے قدیم معاشی نظام“ کے باب میں
طائف کے اور مدینے میں سودی لین دین کے

جو طریقہ رائج تھے انھیں تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے تسلسل بیان قائم رکھنے
کے لیے مختصراً چند امور یہاں دہرائے جاتے ہیں۔ ہوتا یہ تھا کہ جب ایک شخص
دوسرے پر ایک معین میعاد کے وعدہ پر سود رہم واجب الادا ہوتے تو مدت
کے گزرنے کے وقت اگر مقرض قرضہ ادا کرنے کی قدرت نہ رکھتا تو قرض خواہ
مقرض سے کہتا کہ تو اصل مال پر زیادتی کر دے، میں مدت میں تو وسیع
کر دوں گا چنانچہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ قرض خواہ سود رہم کے دو سو درہم کر لیتا اور
جب دوسری مدت بھی گزر جاتی (اور مقرض میں رقم ادا کرنے کی سکت نہ ہوتی)
تو قرض خواہ پھر ویسا ہی کرتا (یعنی اصل مال پر اور زیادہ کر دیتا) پھر بڑی مدت
تک ایسا ہی ہوتا رہتا اور قرض خواہ ان سود رہموں کے بدلے کئی گویا زیادہ
لے لیتا تھا۔

۱۔ تفسیر طبری ج ۳ صفحہ ۶۴ آیت: اَحِلَّ اِنَّهٗ الْبَيْعُ وَحَتْمُ الْاِیْمِ ۱۱۔ ابن عربی اور سی
احکام القرآن ج ۱ صفحہ ۱۰۳ نیز ابن عربی شرح صحیح الترمذی ج ۵ صفحہ ۲۰۶۔ ابواب البیوع
مطبوعہ مصر - ۱۱۔ امام رازی تفسیر کبیر ج ۲ صفحہ ۵۸
۱۲۔ امام رازی: تفسیر کبیر صفحہ ۲۶۰ آیت: لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَکُمْ فَاَ -

ایک طرف تو یہ غریب طبقہ تھا جو غیر منظم حالت میں تھا اور دوسری طرف مال دار سرمایہ دار طبقہ تھا جس نے سودی کاروبار کے لین دین کے لیے باقاعدہ شرکاتی کمپنیاں بنائی تھیں، کاشت کاروں کو بھی یہ لوگ سودی قرض دیا کرتے تھے۔ جب کھجور توڑنے کا زمانہ آتا تو کھجور والا کہتا کہ اگر تم اپنا پورا حق لے لو گے تو میرے بال بچوں کے لیے کچھ نہ رہے گا۔ اگر تم صرف نصف کھجور لو اور نصف میرے لیے چھوڑ دو تو میں تمہیں زیادہ دوں گا چنانچہ وہ ایسا ہی کرتے اور ادائیگی کے وقت پر اس سے زیادہ طلب کرتے تھے۔

کسان اور دوسرا غریب طبقہ قرض کے جنجال میں بری طرح پھنسا ہوا تھا چنانچہ علامہ بیضاوی لکھتے ہیں کہ ”وہ لوگ ایک مدت ٹھہرا کر سود لیتے پھر مدت اور رقم میں زیادتی کرتے چلے جاتے یہاں تک کہ مقرض کا سارا مال ایک تھوڑے سے قرض کے پیچھے تباہ و برباد ہو جاتا تھا۔“

واقعات بتاتے ہیں کہ جاہلی عرب کے غریب طبقہ کی وہی حالت تھی جو آج ہندوستانی کسانوں کی حالت ہے۔ ایک سرکاری کمیشن کا بیان ہے کہ ”لوگوں کی بڑی تعداد مقرض پیدا ہوئی ہے مقرض زندگی بسر کرتی اور مقرض مرتی ہے بلکہ مرنے کے بعد بھی اپنے وارثوں کے سر اپنا بوجھ ڈال جاتی ہے۔“

سود کس بات کا معاوضہ تھا؟ پہلے باب کے صفحہ ۶۳ پر بتایا جا چکا ہے جو لوگ سود ادا کرنے کی قدرت

نہیں رکھتے تھے ان کے لیے قرض کی جو مدت مقرر کی جاتی تھی سود اسی کا معاوضہ تھا۔ جدید معاشی اصطلاح میں یوں بیان

۱۔ تفصیل کے لیے مقالہ نمبر ۱۵ کا باب ص ۶۵ کے اصل دار ملاحظہ ہو۔

۲۔ ملاحظہ ہو تفسیر خازن صفحہ ۲۰۳ آیت : وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا۔

۳۔ تفسیر بیضاوی ج ۱ صفحہ ۱۵۴ مطبوعہ نول کشور پریس

۴۔ ملاحظہ ہو دکن بلوہ کمیشن رپورٹ کا فقرہ ۳۶۴

کمایا جاسکتا ہے کہ سود انتظار کشی کا معاوضہ تھا۔
قرآن مجید میں سود کی ممانعت | قرآن مجید نے ہر قسم کے سودی کاروبار کو
 ممنوع قرار دیا ہے اور سود کے متعلق نہایت

سخت اور قطعی احکام صادر فرمائے ہیں کہ
 اَحْلَ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

خدا نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو

حرام۔

پ ۲ بقرہ ۲۸

قرآن مجید نے بیع اور ربو کی حقیقت نہیں بیان کی بلکہ اُس معاملہ میں
 مخاطبین کے رسم و رواج پر اکتفا کیا ہے کیونکہ وہ لوگ خرید و فروخت کرتے تھے
 اور مقررہ مدت کے لیے سودی قرض دیتے تھے۔ شریعت کی اصطلاح میں ربو
 کے جو معنی ہیں ہم ابتدا میں ہی بیان کر چکے۔ فقہاء بیع کی یہ تعریف کرتے ہیں کہ

لے۔ ابن عربی لکھتے ہیں کہ ”جب ادائی کا وقت آتا تو قرض خواہ کہتا کہ آیا تو رقم ادا کرتا ہے
 یا سود دیتا ہے۔ یعنی میرا مال جو تجھ پر ہے اس میں زیادتی دیتا ہے۔ یا میں دوسری مدت
 تک صبر (انتظار کشی) کروں؟“ کتاب احکام القرآن صفحہ ۱۰۲ مطبوعہ مصر۔

اکثر جدید معاشین نے بھی سود کو اجتناب یا انتظار کشی کا معاوضہ بتایا ہے
 بجا طور پر ایک اشتراکی مصنف لڑائے نے اس کا مذاق اڑایا ہے چنانچہ وہ رائے زنی کرتا ہے کہ
 ”اصل کا منافہ اجتناب کی اجرت ہے واہ خوب کہی۔ کیا انوکھا اسلوب بیان ہے۔ گویا
 یورپ کے تارک الدنیا کہ وٹریقی ہندوستانی بیراگیوں یا بڑے رشی غیوں کی طرح ایک پیر پر
 کھڑے ہیں باہیں پھیلائے لرزان جسم بے رونق چہرہ اور ہاتھ میں بلق لیے اپنے اجتناب کی
 اجرت وصول کر رہے ہیں امدان کے درمیان اپنے ساتھیوں میں سب سے ممتاز مثل ایک
 بڑے عقوبت نفس پھیلنے والے سادھو کے پیرن روٹ شیلڈ کھڑے ہیں؟“ ان ہی اعتراضات
 کی بنا پر مارشل نے بھائے اجتناب کے انتظار کشی کا لفظ استعمال کیا۔ (بہام باورنے
 کیپٹل اینڈ انٹر سٹ میں نقل کیا ہے)

اپنے مال کو دوسرے کے مال سے برضا مندی بدلنا۔

قرآن پاک نے سود خواروں کو سود خاری سے روکنے کے لیے ایسی سختی متنبہ کیا ہے کہ قرآن مجید میں اور دوسرے مجرموں کو شاید ہی اس طرح مخاطب کیا گیا ہو۔ وجہ صاف ظاہر ہے کہ سودی لین دین کا اثر ہمہ گیر ہے اس کا اثر نہ صرف سود خوار یا اس کے خاندان پر پڑتا ہے بلکہ اس کا اثر پوری قوم و ملت کی معاشی زندگی پر پڑتا ہے۔

قرآن میں سود خواروں کو اس طرح خطاب کیا گیا ہے کہ یا تو وہ اس معاشی جرم سے باز آئیں یا اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کریں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَإِن تَبْنَؤْاْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ
لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ
وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ
وَإِن نَّصَدَّقْهُ خَيْرٌ لَّكَ
إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

مسلمانو! خدا سے ڈرو! اور اگر تم ایمان رکھتے ہو تو سود کی بابت جو تمہارا مطالبہ لوگوں کے ذمہ ہے اس کو چھوڑ دو۔ اور اگر ایسا نہیں کرتے تو خدا اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور اگر توبہ کرو تو اصل رقم تم کو ملے گی نہ تم کوئی ظلم کرو اور نہ کوئی تم پر ظلم کرے۔ اور اگر مفروضہ تنگدست ہو تو فراخی تک مہلت دو۔ اور اگر سمجھو تو اصل قرضہ بھی بخش دو۔ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔

پ۔ بقرہ ۲۷۵

قرآن مجید میں بتدریج سود کی ممانعت

جس وقت کہ رسول کریمؐ مبعوث ہوئے اہل عرب میں بہت سی عاداتیں راسخ ہو چکی تھیں بعض عاداتیں ایسی تھیں کہ ان سے قوم کے نشو و نما میں کوئی ضرر نہیں پہنچتا لیکن کچھ عاداتیں مضر تھیں اس لیے شارع اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کو الگ رکھنا چاہا۔ اس لیے اس نے اپنی حکمت سے آہستہ آہستہ ان کے لیے

۱۔ تعریف بیچ کی تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو ہدایہ ج ۴ کتاب البیوع نیز ہدایہ کی شرحیں۔

اپنے حکم کو ظاہر کیا اور رفتہ رفتہ اپنے دین کو کمال کے درجہ تک پہنچایا۔ اس اصول کو پیش نظر رکھ کر جو بھی غمخوار کوئے کا اس کو معلوم ہو گا کہ دوسرے حکم پہلا حکم باطل نہیں ہو جاتا بلکہ اس کی تکمیل ہوتی ہے یہی اصول سود کے بارے میں بھی برتا گیا ہے۔

عرب میں سود خواری عام تھی، سرمایہ داروں کا دعویٰ تھا کہ سود بھی تو ایک طرح کا لین دین ہے جس میں روپیہ کی تجارت ہوتی ہے چنانچہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ

قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
وہ کہتے تھے کہ سود تجارت ہی کا سا ہے۔

پت بقراءۃ ۳۸

عرب سرمایہ دارانہ یہودی ہو کارعام طور پر سودی کاروبار کرتے تھے۔ حجاز کی منڈی خبیہ ان ہی سرمایہ دار یہودیوں کے ہاتھ میں تھا بعض یہودیوں مثلاً ابورافع یہودی کو ”تاجر حجاز“ کا لقب دیا گیا تھا۔ یہ سرمایہ دار یہودی سختہ گڑھیاں بنا کر اس میں رہتے اور غریب طبقہ پر ظلم و ستم ڈھاتے تھے۔ سود کے انسدادی سلسلہ میں پہلے پہل یہ بتایا گیا کہ سود کھانا یہودیوں کی عادت ہے کہ وہ ناحق لوگوں کا مال کھاتے ہیں۔

وَ أَخْذَ حُمْرَ الْبُيَا وَقَدْ تَحَوَّاهُ عَنْهُمْ
وَ أَكَلَهُمْ أَمْوَالُ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
ان یہودیوں کا سود لینا جس سے ان کو
منع کیا گیا تھا اور ان کا لوگوں کا مال

پت نساء ۴۲ ع ۲۳

واضح ہو کہ سود کی شرح نہایت گراں ہو کر تھی مگر اکثر تنہا درہم بطور قرض کے دیے جاتے سال تمام ہونے پر اگر مقرض قرض ادا نہ کرتا تو دوسرے سال بجائے تنہا کے سا ہو کار دوسرا طلب کرتے اگر وہ پھر بھی ادا نہ کرتا تو تیسرے سال چار سو طلب کرتے اور یوں ہی ہر سال مدت کے گزرنے پر دوگنا ہوتا چلا جاتا یا مقرض ادا کر دیتا اور یہی سود در سود ”اضعافاً مضاعفۃ“ تھا جس سے مسلمانوں کو ابتداء میں روک دیا گیا کہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا
مسلمانو! سود در سود نہ کھاؤ

أَمْنًا فَأَمْضِعْفَةً ۖ وَتَقُولُ اللَّهُ
لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ - اور خدا سے ڈرتے رہو تاکہ فلاح پاؤ۔

پہلے آل عمران ۳۷ ع

اس آیت کے نزول کے بعد بھی سودی کاروبار کچھ نہ کچھ باقی رہا۔ ظاہر ہے کہ ”سود و رسود“ کی مانعت کی گئی تھی۔ معمولی شرح کا سود ابھی منوع نہ ہوا تھا کیونکہ اس کے بعد بھی کچھ عرصہ تک سودی کاروبار جاری رہا چنانچہ اسلامی مآخذوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سودی کاروبار کی محدود اجازت تھی۔ رسول کریم نے طائف کے باشندوں سے جو معاہدہ کیا اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ایک محدود مدت تک کے لیے سود کی اجازت دی گئی تھی۔ پھر ہر قسم کے سودی کاروبار کی مانعت کر دی گئی چنانچہ سود کی پوری تحریم کا جو ابتدائی حکم صادر ہوا وہ یہ ہے کہ

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ
إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَنَسِيِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ صَلَّوْا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ
فَمَن جَاءَكَ مَوْعِدًا مِّنْ سَائِرِ
بَنِي النَّاسِ ۖ فَادْعُ إِلَى تَطَافُفٍ
بَيْنَهُمْ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَجِدُوا
كَفَالَةً ۖ فَلْيَلْزِمُوا الْإِكْرَامَ ۚ
وَالَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ
إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَنَسِيِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ صَلَّوْا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ
فَمَن جَاءَكَ مَوْعِدًا مِّنْ سَائِرِ
بَنِي النَّاسِ ۖ فَادْعُ إِلَى تَطَافُفٍ
بَيْنَهُمْ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَجِدُوا
كَفَالَةً ۖ فَلْيَلْزِمُوا الْإِكْرَامَ ۚ

جو لوگ سود کھاتے ہیں تو وہ قیامت کے دن اس طرح اٹھیں گے جس طرح کہ شیطان سے لپٹا ہوا کوئی شخص جو اس باختہ اٹھتا ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے تھے کہ سود تجارت ہی کی طرح ہے۔ حالانکہ تجارت کو خدا نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام ہے پھر جس اپنے رب کی نصیحت سن لی تو کیا گدرا ہو اور اس کا معاملہ خدا کے ہاتھ ہے لیکن جس نے دوبارہ سود لیا تو وہ دوزخی ہیں۔

۱۔ معاہدہ کے متن اور دیگر تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو کتاب الاسوال لابی عبیدہ قاسم بن سلام ۱۹۵
فقہ ۵۰۶۔ ۱۔ آیت کا اسلوب بیان عربی کے مذاق کے مطابق رکھا گیا ہے کیونکہ جنون میں مبتلا
ہوئے والے شخص کو یہ لوگ شیطان لپٹا ہو سمجھتے تھے، جاہلی عربوں کا عقیدہ تھا کہ دیوانہ کی یاہرگی وحقیقت
انسان کے اندر شیطان کا اثر ہے۔

تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تفسیر رازی ج ۲ صفحہ ۶۰ آیت بالا۔

جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، خدا سود کو گھٹاتا ہے اور غیرات کو بڑھاتا ہے، خدا کسی ناشکرے کو بھگتا کر کو پسند نہیں کرتا۔

هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۚ يَحْتَقِ اللَّهُ الرِّبَا
وَيُرِي الصِّدْقَاتِ ۚ وَاللَّهُ لَا
يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ۔

پت بقرہ ع ۲۸

پھر یہ حکم ہوا کہ

اور جو تم لوگ سود دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہو تو وہ خدا کے ہاں نہیں بڑھتا اور جو تم خدا کی رضا جوئی کے لیے زکات دیتے ہو تو وہی لوگ اللہ کے ہاں اپنے دے کو بڑھا رہے ہیں۔

وَمَا أَنتُمْ مِنْ بَّالٍ لِّیَ بُوَانِیْ اَمْوَالِ
النَّاسِ فَلَا یُرِیْوُا عِنْدَ اللّٰہِ ۚ وَمَا
اَنْتُمْ مِنْ زَکٰوٰۃٍ تُرِیْدُوْنَ وَجْہَ اللّٰہِ
فَاُولٰٓئِکَ هُمُ الْمُضْحِقُوْنَ۔

پت الروم ۳۰ ع ۵

پھر نبوت کے آخری سال کریم نے قرآن کا یہ قطعی حکم سنا دیا کہ مسلمانو! خدا سے ڈرو اور اگر تم ایمان رکھتے سود کی بابت جو تمہارا مطالبہ لوگوں کے ذمہ ہے اس کو چھوڑ دو اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر تو بہ کرو تو اصل رقم تم کو ملے گی، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ کوئی تم پر ظلم کرے۔ اور اگر مقررہ من تک مدت ہو تو فراخی تک بہلت دو۔

یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰہَ وَذَرُوْا
مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا اِنْ کُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ۚ
فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنٰۤیْ بِمُحْرَبٍ مِنَ اللّٰہِ
وَسَیْ سُوِّیْہُ ۚ

وَ اِنْ تُبْتِغُوْا فَلَکُمْ رُءُوسُ اَمْوَالِکُمْ ۚ
لَا تُظْلَمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ۚ
وَ اِنْ کَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰی
مَّیْسَرَةٍ ۚ

۱۔ ”جس طرح زنا کی سزا شریعت نے مقرر کر دی تھی لیکن جب لوگوں نے اس سزا کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے زانیوں پر خوفناک عذاب مسلط کر دیا یعنی تمام زانی آتشکد وغیرہ جیسے خوفناک امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اسی قسم کی بیماری میں گھل گھل کر قبل از وقت مر جاتے ہیں۔

اسی طرح سود کا مسئلہ ہے جب لوگوں نے شریعت کی تحریم کا کچھ خیال نہ کیا تو تمام قومیں جنگ اندہ بالشویززم کی خوفناک مصیبت میں مبتلا ہو گئیں۔“ (تفسیر علامہ طحطاوی جوہری تفسیر آیت بالا)

وَ اِنْ لَقَدْ فَوَاحِشٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ - اور اگر سمجھو تو (اصل قرضہ بھی) بخش دو۔
یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔

پت بقر ۳ ع ۳۸

سود کی پوری ممانعت کے احکام کا تعلق رسول کریم کی زندگی کے آخری زمانہ سے ہے چنانچہ ابن عباسؓ کا بیان ہے کہ ”آخری آیت جو رسول کریمؐ پر نازل ہوئی وہ آیت ربوا تھی“ حضرت عمرؓ کہتے تھے کہ ”سب سے آخر میں ربوا کی آیت نازل ہوئی اور رسول کریمؐ نے وفات پائی بغیر اس کے کہ اس آیت کی تشریح فرماتے پس تم ربوا اور جو چیز شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دو“
غرض کہ شایع (اللہ تعالیٰ) نے اپنی حکمت سے سود کے متعلق آہستہ آہستہ اپنے حکم کو ظاہر کر دیا۔

حدیثوں میں سود کی ممانعت | رسول کریمؐ کی حیثیت قرآن کے شایع کی تھی

چنانچہ حدیثوں میں بھی سود کی ممانعت کے احکام ہیں۔ حضور کریمؐ نے سودی کاروبار کرنے والوں، سود ادا کرنے والوں اور سودی کاروبار کے حسابات، دستاویز وغیرہ لکھنے والوں کو مسادی طور پر مجرم قرار دیا ہے تاکہ سودی کاروبار دنیا سے مٹ جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ ”رسول کریمؐ نے سود لینے والے اور دینے والے اور سودی کاروبار کے لکھنے والے اور معاملہ سود کی گواہی دینے والوں پر لعنت کی اور فرمایا کہ وہ تمام (معصیت کے ارتکاب میں) برابر ہیں“

حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہؐ نے جو آخری خطبہ دیا تھا اس میں ارشاد

۱۔ بخاری ۱/۲ کتاب تفسیر الفرقان نیز تفسیر طبری ج ۳ ص ۷

۲۔ ابن ماجہ و دارمی نیز تفسیر طبری ج ۳ صفحہ ۷۰، آیت: وَ ذُرُّوْا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا
نیز منذ احمد ص ۱ ص ۲۴۳ منذ عمر۔

۳۔ حدیث کی کتابوں میں سود سے متعلق مواد عموماً کتاب البیوع باب الربا میں ملتا ہے۔

۴۔ بخاری ۱/۲ کتاب البیوع نیز ترمذی ج ۵ ص ۲۰ مطبوعہ مصر۔ قال ابو عیسیٰ: بِإِذْنِ مَنْ مَحَبَّ

فرمایا کہ ”ہر قسم کا سود ساقط ہے البتہ اصل رقم تمھاری ہے وہ تم کو ملنی چاہیے تاکہ نہ تم پر ظلم ہو اور نہ تم دوسروں پر ظلم کرو اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ سود قطعی ساقط ہے اور میں عباس بن عبدالمطلب کے سود سے آغاز کرتا ہوں جو تمام کا تمام قطعی ساقط ہے ....“

”اچھی طرح سمجھ لو کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں کسی کے لیے اپنے بھائی کی چیز زبردستی لینا جائز نہیں سوائے اس کے جو وہ اپنی مرضی سے دے، اپنے اور پر ظلم نہ کرنا، اے امت! کیا میں نے تیرا پیام پوری طرح پہنچا دیا؟“

اہل علم نے بیان کیا ہے کہ اسی خطبے یا انسانی حقوق کے منٹوری اعلان کے بعد تکمیل دین کی آیت نازل ہوئی کہ

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ پت المائدہ ۵۷

آج میں تمھارے لیے تمھارے دین کا مکمل کر چکا اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ اور میں نے تمھارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا

”حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے ایک باریہ آیت پڑھی تو ایک یہودی نے جو آپ کے ساتھ تھا کہا کہ: اگر ہم پر یہ آیت نازل ہوئی ہوتی تو اس کے نزول کے دن ہم عید مناتے، حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ خود یہ آیت اجتماع عیدین کے موقع پر جو ایک ساتھ عرفہ کے موقع پر جمع ہو گئیں نازل ہوئی ہے۔“

مذکورہ خطبہ میں آپ نے نہ صرف ہر قسم کے سودی کاروبار کی نکتہ کا اعلان کر دیا بلکہ خود عملی طور سے اپنے چچا حضرت عباسؓ کی جانب سے ان کی تمام واجب الوصول سود کی رقم کو منسوخ قرار دیا ”عباس بن عبدالمطلب کا روپیہ بے شمار لوگوں میں پھیلا ہوا تھا سچے اور انھوں نے باقاعدہ شکر کرتے کہی

۱۔ تاریخ طبری صفحہ ۴۵۳ و ۴۵۵ اسلسلہ کے واقعات نیز ابوداؤد و کتاب البیوع
نیز ابن ہشام صفحہ ۹۸ تاریخ البیہقی ج ۲ ص ۱۲۲۔ ۲۔ بخاری کتاب البیوع و کتاب الحج
۳۔ تاریخ طبری صفحہ ۴۵۳۔

قائم کی تھی جو سودی کاروبار کیا کرتی تھی۔

بارٹر اور سود

مبادلہ دولت کے باب میں آگے چل کر بتایا گیا ہے کہ قدیم عرب میں بارٹر کا رواج تھا یعنی اشیاء سے اشیاء کا تبادلہ عمل میں آتا تھا ایک شخص کوئی چیز مثلاً ایک من گیموں قرض لیتا اور دوسن گیموں قرض خواہ کو ادا کرتا، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ سو روپیہ قرض لے اور دوسرے سال دو سو روپیہ ادا کرے۔ رسول کریمؐ کی دُور رس معاشی نگاہ یہ بات کیونکر چھپ سکتی تھی پس آپؐ نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ سود صرف زر کے لین دین تک ہی محدود نہیں بلکہ سود کی ذیل میں اور اشیاء بھی شریک ہیں، رسول کریمؐ نے فرمایا ہے کہ

أَلَذْهَبٌ بِالذَّهَبِ بَوَاءُ الْإِهْغَاءِ وَهَآءُ
سونے کو سونے سے بدلنا سود ہے مگر یہ کہ دست بدست ہو۔

وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ بَوَاءُ الْإِهْغَاءِ وَهَآءُ
چاندی کو چاندی سے بدلنا سود ہے مگر یہ کہ دست بدست ہو۔

وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ بَوَاءُ الْإِهْغَاءِ وَهَآءُ
گیموں کو گیموں سے بدلنا سود ہے مگر یہ کہ دست بدست ہو، اور جو جو ہے بدلنا سود ہے مگر یہ کہ دست بدست ہو۔

وَالشَّمْرُ بِالشَّمْرِ بَوَاءُ الْإِهْغَاءِ وَهَآءُ
اور کھجور کو کھجور سے بدلنا سود ہے مگر یہ کہ دست بدست ہو تو مضافتہ نہیں۔

پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ ”سونا سونے سے بدلنا اور چاندی چاندی سے بدلنا اور گیموں، گیموں سے بدلنا اور جو، جو سے بدلنا اور کھجور، کھجور سے بدلنا اور نمک، نمک سے بدلنا برابر برابر اور دست بدست ہو تو جائز ہے (مگر زیادتی ادھار یا نقد کے ذریعے جائز نہیں) ہاں جب یہ اصناف بدل جائیں جس طرح چاہو فروخت کر بیشر طیکہ دست بدست ہو چلے

۱۔ بخاری ۲۔ کتاب البیوع نیز موطا، مسلم، ابوداؤد و ترمذی کے ابواب البیوع

۳۔ بخاری ۲۔ کتاب البیوع نیز موطا، مسلم، ابوداؤد و ترمذی کے ابواب البیوع

سود کے تحت بارٹر کی ان شکلوں کو اسلامی معاشیات نے پہلی دفعہ داخل کیا
 ورنہ عموماً سود صرف زر یعنی روپیہ، اشرفی سکے کے کاروبار تک محدود رہتا
 بعد میں فقہائے اسلام نے جب اس حدیث پر غور کیا تو جو خصوصیات ان
 چھ چیزوں کی تھیں وہ اور دیگر اشیاء میں بھی نظر آئیں لہذا انھوں نے رسول کریم
 کے بیان کو تو ضیحی بیان قرار دیتے ہوئے ان دیگر اشیاء کو بھی شامل کر دیا
 جن میں ان کے خیال کے مطابق یہ خصوصیتیں پائی جاتی تھیں۔ امام شافعی
 اور قریب قریب امام مالک نے سونا اور چاندی کو دیکھ کر خیال کیا کہ اس سے
 ہر وہ چیز مراد ہے جو مبادلہ میں قیمت کا کام دیتی ہے، اب خواہ سونا چاندی
 ہو یا اس کے سوا کوئی اور چیز، اسی طرح گیموں، جو، کھجور سے یہ مراد لی کہ
 ہر وہ شے جو بطور غذا کے کام آتی ہے و قس علی ہذا، لیکن ربائی اموال کی
 یہ خصوصیت کہ اس کا ہر فرد دوسرے کا قائم مقام ہوتا ہے اور ان کی یہی خصوصیت
 ان نکتوں کی ذمہ دار ہے جو سودی کاروبار میں پیش آتی ہیں اس نکتہ پر امام عظیم
 کی نظر لگی انھوں نے خیال کیا کہ ہر وہ چیز جو خرید و فروخت میں مل کر یا بپ کر
 پیمانہ سے فروخت ہوتی ہے اس میں یہی خصوصیت پائی جاتی ہے اس لیے
 امام صاحب نے بجائے ان چھ چیزوں کے ہر اس چیز کے تبادلہ میں جولين دين
 میں مل کر یا بپ کر پیمانہ سے فروخت ہوتی ہو زیادتی (ربوا) کو ناجائز قرار دیا اس
 تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں فقہ کی کتابیں ان سے بھری پڑی ہیں۔

قدیم معاشرہ میں سود کی مذمت | اسلام ہی میں نہیں بلکہ دنیا کے قدیم
 معاشرہ میں بھی سود کو اچھی نظر سے
 نہیں دیکھا جاتا تھا ارسطو نے زر کو کرطک مرغی قرار دیا ہے جو انڈے نہیں
 دیتی، ارسطو کے قول کے مطابق زر کو استعمال کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ
 مبادلہ دولت میں آسانی پیدا کی جائے اور انسانی احتیاجات کو پورے
 طور پر پورا کیا جائے غرض ارسطو کا یہ نظریہ تھا کہ روپیہ روپیہ کو نہیں
 جنتا۔ ارسطو کے علاوہ افلاطون بھی سود کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔

رہا کہ مقنن ہندو اور یہودی مصلح بھی سود کو برا سمجھتے تھے حتیٰ کہ جاہلیت میں بھی بعض عرب سود کو اچھا نہیں سمجھتے تھے اور سود کی رقم کو ناپاک خیال کرتے تھے۔

یورپی ممالک خصوصاً انگلستان میں سودی کاروبار کی ممانعت

گو انجیل میں سود سے متعلق احکام نہیں ملتے مگر عیسائی عالموں اور بادریوں نے توریت اور زبور کی پیروی میں

سود کو حرام قرار دیا تھا چنانچہ یورپ میں سود مدتوں مذہباً حرام اور قانوناً ممنوع رہا۔ عیسائی عقیدہ نے سودی قرض کو ممنوع قرار دیا تھا دینیات ایک مشہور عالم اکوناس (۱۲۲۷ تا ۱۲۷۷ء) نے کلیسا کا رجحان بھی بتایا ہے کہ سود ناجائز ہے یہودیوں کو ان کے مذہب نے اجازت دی تھی کہ اجنبیوں سے سود لیں چونکہ انھیں ترقی کے دوسرے وسیلوں سے محروم کر دیا گیا تھا اس لیے قرون وسطیٰ میں وہ ساہوکار بن گئے۔ رسم درواج اور لوگوں کے خیالات کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ۱۳۶۷ء میں اڈورڈ سوم نے لندن میں سود کے خلاف قانون نافذ کرنے کی اجازت دی اور ۱۳۹۹ء میں میربلڈ نے سود کے خلاف ایک سخت امتناعی حکم جاری کیا تھا۔

”صلیبی جنگ کے جوش و خروش کے زمانہ میں یہودیوں پر ظلم و ستم کرنا بھی معمول سا ہو گیا تھا چنانچہ اس موقع پر بھی وہ ظلم و ستم سے محفوظ نہ رہے۔ انگلستان میں یہ لوگ بادشاہ کے خاص طور پر دست نگر سمجھے جاتے تھے اور وہ

۱۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو جینے یوس: ہسٹری آف انکا ڈاکٹر نر۔
 ۲۔ منجی اپنی سرتی میں لکھتے ہیں کہ ”بیاج لینے والا جو برہمن ہے اس کو شہر کی طرح ماننا چاہیے“ (منوسرتی ادھیائے منتر نمبر ۱۰۲ صفحہ ۲۶۸ مطبوعہ نول کشور)۔ ۳۔ تفصیل کے لیے مقالہ ہذا کا پہلا باب ”عرب کا قدیم معاشی نظام“ ملاحظہ ہو۔ ۴۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو انسائیکلو پیڈیا آف ریلیجین عنان: یوٹری۔ ۵۔ ملٹن برگس اینڈ پرسی جورٹن: انکا کنک آف انگلینڈ باب ص ۳۷ چوتھا ایڈیشن۔

ان سے جتنا چاہتا روپیہ وصول کر لیا کرتا تھا۔ ان کی دولت زیادہ تر سود کی ہوتی تھی اور چونکہ سود در سود کی شرعاً ممانعت تھی نیز امن کے قیام کی طرف سے اطمینان نہ تھا اس لیے یہ لوگ بہت بھاری شرح سود پر روپیہ قرض دیتے۔ اور اس زمانہ کی دیہاتی معاشرت میں زراعت پیشہ یا سوداگر اس بات کو اچھی طرح سمجھتے تھے کہ وقت پر روپیہ مل جانا بھی ایک خاص قدر قیمت رکھتا ہے پس ان قرض دینے والوں سے سب ہی کو نفرت تھی، بہت سے شہروں میں سب سے الگ چار دیواری کے اندران کے محلے مقرر کیے جاتے اور رات کو ان کے پھاٹک میں قفل لگا دیا جاتا تھا اور انھیں ایک خاص قسم کا لباس پہننے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ قرضدار تاک میں رہتے تھے کہ ذرا موقع ملے اور ان یہودیوں ہلے بول دیا جائے۔ رچرڈ کی تخت نشینی کے دن خود ویسٹ منسٹر میں اسی قسم کا بلوہ ہوا اور اسی خزاں اور سرما کے موسم میں یارک، اسسٹنٹ فرڈ، نارویچ، سینٹ ایڈمنڈ اور دوسرے شہروں میں یہودیوں کے خلاف ہنگامے ہوئے جن میں کشت و خون کی نوبت آئی۔ یارک میں ان بد نصیبوں کو پہلے تو بالاحصاً میں جانے دیا اور پھر باقاعده ناکہ بندی کر دی۔ زندگی سے تنگ آکر انہوں نے عورتوں اور بچوں کو خود مار ڈالا اور قلعے میں آگ لگا کر خود آگ میں کودے اور جل کر بھسم ہو گئے۔

پھر مورخ رینیم ہی لکھتا ہے کہ... ”مزید برآں سودی لین دین کا ایک زرعی ملک میں جو اثر لازمی ہے وہ ظاہر ہونے لگا تھا۔ جا بجا جاگیریں بھاری بھاری قرضوں میں کھول ہو رہی تھیں، لیکن چالیس فی صد سود ادا کرنے کے بعد زمیندار کو مشکل سے اتنی بچت ہوتی تھی کہ سرکاری محاصل اور اسپینے گھر والوں کا پیٹ بھر سکے۔ پس قرض خواہ یہودی ملک بھر میں نفرت سے دیکھے جاتے تھے کہ ان ہی کی بدولت زمینوں کے پکینے اور زمینداروں کے بزور عدالت بے دخل کیے جانے کی نوبت آتی رہتی تھی۔ رائے عامہ کی

شہ سے ایڈورڈ نے یہودیوں کے لیے غیر منقولہ جائیداد پیدا کرنے کی ممانعت کر دی
پرانے قانون کے مطابق ایک مخصوص لباس پہننے پر مجبور کیا اور آخر میں یہودیوں
کو کلیتہً ممنوع قرار دیا گیا

یہودیوں کا انگلستان سے اخراج | یورپ کے اور ملکوں کی طرح سود خوری کی

بنا پر یہودیوں کا انگلستان سے اخراج عمل میں
آیا تھا چنانچہ ایک انگریز مورخ جیمز لکھتی ہیں کہ ”ازمنہ وسطیٰ میں عیسائی اقوام کو
مسئلہ رہا سے خاص نفرت تھی اور اپنے ہم سایہ عیسائیوں پر سنگین شرح سود کا
بار ڈال کر یہودی ان کی تباہی کا باعث ہوئے تھے اور جس طرح کر عیسائی مفلس
ہوتے جاتے تھے یہودیوں کی ثروت اور تول میں اضافہ ہوتا جاتا تھا بالآخر
عیسائیوں کی نفرت تبدیل بہ عناد ہو گئی اور بادشاہ کے یہودیوں کی حمایت و
سرپرستی کرنے کے باوجود جب کبھی موقع ملتا عیسائی اپنے دلوں کا بخار نکال کر
تھے چنانچہ ۱۲۹ء میں قوم کی براہ فرختگی سے مجبور ہو کر ایڈورڈ اول نے یہودیوں
انگلستان سے خارج ہی کر دیا تھا ان لوگوں کو ادلیور کر امول کے زمانہ تک
واپس آنا نصیب نہ ہوا“

سویٹ روس میں سودی | خیر یہ تو قدیم انگلستان کا تذکرہ تھا جدید سویٹ روس
میں بھی سودی کاروبار کی قطعی ممانعت ہے
سویٹ حکومت کے متکات بھی بلا سودی ہوتے ہیں

جدید اشتراکی فلسفہ کا بانی کارل مارکس سود کی برائیاں بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے
”سود خوار ایک بڑا بھاری دیو شیطان ہے اور وہ ایک بھیڑیا صفت انسان ہے
جو ہر شے کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ جب ہم چوروں، ڈاکوؤں اور نقب زلوں
کی گردن مارتے ہیں تو پھر ویسے ہی تمام سود خوار بھی قابل گردن زدنی ہیں“

- ۱۔ کیرل رینم: تاریخ انگلستان حصہ اول جز چہارم صفحہ ۷۷۔
- ۲۔ اے، ایم، جیمز: اے شارٹ کانسٹی ٹیوشنل ہسٹری آف انگریز بادشاہت ص ۷۷۔
- ۳۔ وٹلر دلی: دن ورلڈ باب ص ۷۷، پیکٹ بک، ایڈیشن۔
- ۴۔ کارل مارکس: کمیونل ج ۲ ص ۶۵۲۔

اشتراک کی کہتے ہیں کہ محنت کرنے والے طبقوں پر سود ایک ناروا بوجھ ہے ان کا دعویٰ ہے کہ سودی کاروبار سے مالدار تو اور مالدار ہوتے چلے جاتے ہیں لیکن نادار اور نادار ہوتے جاتے ہیں۔

سود ایک کالاکھوں کے لیے مرگ مفا جانت

اسلامی ملک میں سودی کاروبار کا اثر معاشرہ پر ہمہ گیر ہوتا ہے اس لیے اسلامی ملک میں سودی کاروبار نہ صرف مسلمانوں کے لیے ممنوع قرار دیا گیا تھا بلکہ ذمیوں کے لیے بھی ممنوع ٹھہرا۔ جس معاہدہ میں ذمیوں کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کی تھی اسی میں خاص طور پر اس کا تذکرہ بھی کر دیا جاتا تھا کہ وہ سودی کاروبار نہ کریں۔ نبی کریمؐ نے نجران والوں کو جو منشور عطا کیا تھا اس میں یہ شرط لگا دی کہ وہ نہ سود کھائیں گے اور نہ سودی کاروبار کریں گے۔ یحییٰ بن آدم کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص سے اس فرمان کی نقل حاصل کی جو رسول اللہؐ نے اہل نجران کو عطا فرمایا تھا اور اس نے یہ نقل حسن بن صالح حاصل کی تھی جو یہ ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

”یہ وہ تحریر ہے جو اللہ کے رسول محمدؐ نے اہل نجران کے لیے لکھی... اگر تم سے کوئی ایسا حق مانگے گا تو دونوں کے درمیان انصاف کیا جائے گا۔ نہ تم پر ظلم ہونے دیا جائے گا اور نہ تمہیں ظلم کرنے دیا جائے گا۔ تم میں سے جو آدمی نہ سود کھائے وہ میری ضمانت سے خارج ہے۔“

”کہتے ہیں کہ جب ابو بکر صدیقؓ خلیفہ ہوئے تو انھوں نے یہی معاہدہ برقرار رکھا اور اسی تحریر کی مانعہ انہیں ایک تحریر عنایت کی۔ لیکن جب

۱۔ انس کی بیوی یا آف بنی امیہ نے تھکس ج ۱۲ ص ۵۵

۲۔ کتاب الاموال ص ۱۱۱ نیز فتوح البلدان ص ۱۱۱ ج ۱ بلاذری فتوح البلدان صفحہ ۶۶ و نیز

ابو یوسف کتاب الخراج ص ۱۱۱ و تاریخ یعقوبی وغیرہ

حضرت عمرؓ خلیفہ ہوئے تو یہ لوگ سود کھانے لگے اور ان کی تعداد بھی بڑھ گئی تھی اس سے انھیں اندیشہ ہوا کہ کہیں ان کے وجود سے اسلام کو نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے انھوں نے ان کو جلا وطن کر دیا اور ان کے پیچھے پروانہ لکھا...

مقامی مناسبت کے لحاظ سے یہاں یہ تذکرہ بے محل نہیں کہ سود خواری کی بناء پر جلا وطنی یا سودی کاروبار کی ممانعت کچھ نئی بات نہیں ہے آج بیسویں صدی عیسوی میں بھی جرمنی سے ہزاروں یہودیوں کو سود خواری کی بناء پر جلا وطن کیا گیا ہے، اور اشتراکی روس میں سودی کاروبار کی ممانعت ہے خود انگلستان میں جیسا کہ اس سے پہلے بیان ہوا یہودیوں کو سود خواری کی بناء پر انگلستان سے نکال دیا گیا تھا۔

غرض اسلامی مملکت میں مسلمانوں کے سوا دوسرے مذاہب کی رعایا کے لیے بھی سودی کاروبار قانوناً ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ غیر مسلم رعایا کے ساتھ اسلامی مملکت کا عام دستور جب یہ ہے کہ ان کے مذہب میں کسی قسم کا دخل نہیں دیا جائے گا اور ان کا جو مذہب ہے اس پر چلنے کی اجازت دی جائے گی۔ اس بنیاد پر شراب، سور اور اسی قسم کی وہ تمام چیزیں جو اسلامی نقطہ نظر سے ممنوع تھیں غیر مسلم رعایا کو ان کی خرید و فروخت کی عام طور پر اجازت دی گئی تھی اور یہی وجہ تھی کہ اسلامی مملکت میں یہ چیزیں غیر مسلم رعایا کی طرف سے درآمد ہوتی تھیں تو اسلامی حکومت ان سے عام سامان کے طور پر محصول درآمد وصول کرتی تھی یہاں تک کہ فقہاء لکھتے ہیں کہ مسلمان اگر کسی ذمی کی شراب پھینک دے تو اسلامی مملکت کو تاوان دلانا ہو گا۔

۱۔ بلاذری: فتوح البلدان صفحہ ۶۶ بخران نیز کتاب الاموال صفحہ ۱۸۹ نمبر ۵۰۳۔
۲۔ اس سلسلہ میں حدایہ کی عبارت ملاحظہ ہو ”اگر مسلمان کہنا ذمی کی شراب یا سور کھنک کرے تو تاوان ادا کرنا ہو گا۔“

اور ہمارے ذیل یہ ہے کہ ذمیوں کے حق میں شراب یا سو قیمتی اشیاء میں اس واسطے کہ شراب

ایسی صورت میں سود جسے اسلام نے حرام کیا ہے چاہے تو یہ تھا کہ اس کے سلسلہ غیر مسلموں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے دوسرے الفاظ میں یہ مطلب ہو گا کہ باہم غیر مسلموں میں سودی کاروبار کی اجازت ہونی چاہیے تھی۔

اس استثناء کی دو وجہیں ہیں۔ ایک تو سود خواری کو چوری، ڈاکے، قتل وغیرہ کی طرح کا فوجداری جرم قرار دیا جانا مصلحت سمجھا گیا۔ دوسرے چونکہ غیر مسلموں پر ان کا شخصی قانون نافذ کیا جاتا تھا (اباحت نہ تھی) کہ جو چاہیں کر لیں) اور سود ہر مذہب میں حرام ہی ہے اس لیے سود سے ذمیوں کو روکنا دینی مداخلت نہیں۔

اسلامی حکومت کی جانب سے قرضوں کا انتظام

یورپ میں مدتوں سود مذہباً حرام اور قانوناً ممنوع رہا لیکن "حاجت مندوں کو قرض لینے بغیر چارہ نہ تھا آخر یہودیوں کو سود کی ممانعت سے

قانوناً مستثنیٰ کر دیا گیا تاکہ قرض بھی مل سکے اور عیسائی سود خواری کے گناہ سے بچے رہیں لیکن اپنے مقابل یہودیوں کو سود لیتے دیکھ کر بھلا عیسائی کیوں رکھنے والے تھے انھوں نے قرض داروں سے تحفہ ستائش کی شکل میں سود لینا شروع کر دیا۔ کلیسا کی قوت میں زوال آیا تو سولہویں صدی عیسوی کے آخر تک سود نے اچھی طرح قدم جما لیے۔ اس کا اندازہ تب تک کے حسب ذیل خیالات سے بھی ہو سکتا ہے "چونکہ انسان کو روپیہ قرض بدل لینے اور دینے کی ضرورت پڑتی ہے اور چونکہ وہ سخت دل ہوتے ہیں اس لیے وہ قرض نہ دیں گے بصورت دیگر کسی کو قرض ہی نہ ملے گا لہذا سود کی اجازت دی جانی چاہیے۔"

(بقیہ صفحہ گذشتہ) ان کے لیے ایسی جیسے ہمارے لیے سرکہ اور ان کے نزدیک سود ایسا ہی ہے جیسے ہمارے نزدیک بکری ہے۔ اور ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان کو ان کے دین پر چھوڑ دیں اور تنہا ان پر سے اٹھائی گئی ہے تو کسی حکم کا لازم کرنا دشوار ہے اور جب ان کے حق میں قیمتی ہونا باقی رہا تو ملک کے قیمتی مال کے تلف کرنے سے تاوان لازم آئے گا۔ "علاء ج ۳ کتاب الغصب۔

لے۔ لیکن ڈسکورس آن یوٹوری۔

باوجود ممانعت کے یورپ میں سودی کاروبار کے وجود میں آنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ قرض دینے کا کسی ادارہ یا مملکت کی جانب سے انتظام نہ تھا۔ اسلامی مملکت نے اگر ایک طرف سود خواری کا انسداد کیا تو دوسری جانب خود سہ کار خیر خیرانہ بیت المال سے قرض حسنہ کا انتظام کیا اور سہ کار خیر خیرانہ میں ایک نہ قرض حسنہ کی بھی رکھی تھی۔

حضرت عمرؓ وغیرہ کے زمانہ میں اس کے متعدد نظائر ملتے ہیں کہ لوگوں کو سہ کار خیر خیرانہ سے پیدا اور وغیرہ پیدا اور اغراض کے لیے قرضہ ملا کرتا تھا یہاں تک عورتیں بھی بیت المال سے پیدا اور اغراض کے لیے قرضہ لیا کرتی تھیں۔ غرض خود اسلامی حکومت نے اپنی جانب سے قرضہ حسنہ دینے اور وصول کرنے کا انتظام کیا تھا اور کاروبار کے لیے جو انتظامی اخراجات لاحق ہوتے وہ خود حکومت برداشت کرتی تھی جیسا کہ اور بہت سے امور جیسے تعلیم، دوا خانوں وغیرہ کے انتظام پر حکومت روپیہ صرف کرتی تھی۔

ایک مشہور مغربی مصنف مسٹر جافر مارک نے اپنی کتاب موجودہ بت پرستی میں جن خیالات کا اظہار کیا ہے اس کے بعض خیالات اسلامی اصول سے ملتے جلتے ہیں مسٹر مارک نے جو اسکیم پیش کی ہے اس کا مختصر سا خلاصہ یہ ہے کہ ہر قسم کی خانگی بینک کاری کو ممنوع قرار دیا جائے اور سود کو قطعی ناجائز سمجھا جائے اور اس کے بجائے تمام امانتوں پر ایک قسم کا محصول لگایا جائے اسے شاید یہ معلوم نہیں کہ آج سے ۱۳۵۸ھ برس پہلے اسلام نے سود کی قطعی ممانعت کر دی تھی اور فاضل رقومات پر زکوٰۃ کی شکل میں $\frac{1}{4}$ ڈھائی فی صد محصول لگایا تھا۔

سود سے متعلق امام رازی کے نظریے
تمام فقہاء اور اکثر مفسرین جیسے طبری، زنجیزی، بیضاوی، سیوطی اور ابن عربی

۱۔ ملاحظہ ہو مالیات عامہ باب

۲۔ المجلد ۱۰، ج ۱، باب ۱۰، بیت المال ۵۲۲

۳۔ سود مستحب میں کائنات پر منع قرار دیا گیا تھا۔

مسئلہ سود پر صرف قانونی نقطہ نظر سے بحث کی ہے لیکن امام فخر الدین رازی المعونی
 نے کتب کو یہ انتباہ حاصل ہے کہ انھوں نے سود پر معاشی نقطہ نظر سے بھی بحث کی ہے
 امام رازی لکھتے ہیں کہ ”لفظ ربوا کے معنی زیادتی کے ہیں لیکن اس کے یہ معنی نہیں
 ہر طرح کی زیادتی وصول کرنا حرام ہے بلکہ ربوا کی جو حرمت ہے وہ ایک خاص
 قسم کا معاہدہ ہے جو ان (عربوں) کے ہاں ربوا کے نام سے موسوم تھا۔ اور یہی
 ربوا انبیہ ہے پس خدا نے جس ربوا کو حرام قرار دیا ہے اس سے یہی ربوا انبیہ مراد
 ہے۔“

امام رازی نے سود کی حرمت سے متعلق حسب ذیل دلائل پیش کیے ہیں
 (۱) ”سودی کاروبار کے حرمت کی ایک وجہ ہے کہ ربا اس بات کا مقتضی ہے کہ
 اس میں ایک انسان کی دولت بغیر کسی عوض کے لی جاتی ہے۔ (کیونکہ جو شخص ایک
 درہم کو دو درہم کے بدلے میں نقد یا ادھار فروخت کرتا ہے تو اس نے یہ زائد
 بغیر کسی عوض کے لیے) اور انسان کی دولت سے اس کی احتیاج وابستہ ہوئی
 اور اس کی بڑی حرمت ہے۔ رسول کریمؐ نے فرمایا ہے کہ انسان کے مال کی
 حرمت اس کے خون کی حرمت کے مثل ہے۔ پس اسی بنا پر دوسرے
 شخص کی دولت بغیر کسی عوض کے لینا ممنوع قرار دیا گیا۔ اگر کہا جائے کہ
 کیوں ایسا جائز نہ ہو کہ اصل (سرمایہ) زائد درہم کے معاوضہ میں ایک
 طویل مدت تک، اس کے ہاتھ میں رہتا ہے اگر اصل اس کے ہاتھ میں رہتا تو
 ممکن تھا کہ اصل دار اس سے تجارت کرتا اور اس تجارت کے سبب سے
 وہ فائدہ حاصل کرتا۔ پس جو وہ اس کو قرض دار کے ہاتھ میں چھوڑتا ہے اور
 قرض دار اس سے نفع اٹھاتا ہے تو پھر کس لیے اصل دار کو زائد درہم لینے سے
 روک دیا گیا یہ تو اس دولت سے نفع اٹھانے کا معاوضہ تھا ہم کہتے ہیں کہ
 جس نفع اٹھانے کا آپؐ نے تذکرہ کیا ہے وہ ایک امر مہوم ہے جو کبھی
 حاصل ہوتا ہے اور کبھی نہیں لیکن زائد درہم لینا یقینی امر ہے پس امر یقینی

معاوضہ مہلت سے جو امر مہموم ہے فوت ہو جائے گا یہ ضرر سے خالی نہیں ہوتا۔
 (۲) ”دوسری وجہ یہ ہے کہ سود لوگوں کو کسب و کمز میں مشغول ہونے سے روک دیتا ہے کیونکہ جب اصل دار کو سود کے ذریعہ — چاہے وہ نقد ہوں یا ادھار — زائد درہم حاصل ہوں تو اس کے لیے روزی کمانا (اكتساب المعيشة) آسان ہو جائے گا اور وہ کسب و کمز، تجارت اور مشقت طلب صنعتوں کی مشقت نہ اٹھائے گا اور اس طرح عام لوگوں کے فائدے منقطع ہو جائیں گے اور یہ تو ایک لازمی امر ہے کہ دنیاوی کاروبار بغیر تجارت اور صنعت و حرفت کے چل نہیں سکتے۔“

(۳) ”تیسری وجہ یہ ہے کہ معاہدہ ربوا اس وجہ سے ممنوع قرار دیا گیا کہ سودی قرض لوگوں کی نیک نامی اور شہرت کو منقطع کر دیتا ہے جب سود ہی حرام ہو تو لوگ روپیہ قرض لینے سے باز رہتے ہیں اگر سود حلال ہو جائے تو حاجت مند شخص کی احتیاج اس کو اس امر پر آمادہ کرے گی کہ ایک درہم کو دو درہم پر حاصل کرے۔ اس طرح آپس کی ہڈی نیکی اور احسان مندی کے جذبات ختم ہو جائیں گے۔“

(۴) ”چوتھی وجہ یہ ہے کہ یہ غالب ہے کہ مقروض مال دار ہو جائے اور قرض دینے والا نادار ہو جائے پس سود کے معاملہ کو جائز قرار دینے سے یہ ہوتا ہے کہ دولت مند، غریبوں کی زائد دولت طلب کرتا ہے اور رحم کرنے والے کی رحمت اس کو پسند نہیں کرتی۔“

(۵) ”پانچویں وجہ یہ ہے کہ سود کی حرمت قرآن سے ثابت ہے یہ ضروری نہیں کہ انسان کو جو احکام دیے جاتے ہیں اس کی وجہ بھی معلوم ہو۔ امام رازی کے مزید دلائل صدقات اور سود سے بحث کرتے ہوئے کی ضد ہیں، صدقات میں ایک شخص اپنی دولت کا زائد حصہ دوسرے کو

دیتا ہے اور سود میں دوسرے کا زائد حصہ خود حاصل کرتا ہے تو جس مذہب نے صدقات کا حکم دیا ہو اس میں سود کس طرح جائز ہو سکتا ہے لہجہ اسی بنا پر علامہ محمد الحنفی نے بالکل سچ کہا ہے کہ ”سود اس فیاضانہ اصول کے بالکل منافی ہے جس پر شریعت اسلامیہ کی بنیاد ہے“

امام رازی فرماتے ہیں کہ ”سود میں فی الحال زیادتی معلوم ہوتی ہے لیکن حقیقت میں نقصان ہے اور صدقہ صوری حیثیت سے نقصان معلوم ہوتا ہے مگر معنایاً وہ بڑھوتری ہے وجہ یہ ہے کہ بظاہر سود خوار کا مال بڑھتا ہے لیکن انجام فقر ہوتا ہے“

”جو شخص باوجود ممانعت کے سود لیتا ہے اس کے مال سے برکت چلی جاتی ہے، رسول کریمؐ نے فرمایا ہے کہ ربو! زیادہ ہو تو مال کم ہو جاتا ہے۔“
”دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر اس کی دولت کم بھی نہ ہو تو پھر بھی انجام کا سود خوار کی مذمت کی جاتی ہے اس سے انصاف سا قضا ہو جاتا ہے اور بدنام ہو جاتا ہے اور وہ کینہ پرور، سخت دل ہو جاتا ہے۔“

”تیسری وجہ یہ ہے کہ مغفل لوگ جب یہ دیکھتے ہیں کہ سود خواران کی دولت سود کے ذریعہ حاصل کر رہا ہے تو اس پر لعنت بھیجتے ہیں اور بد عادیتے ہیں اور یہ ان کی جان و مال سے خیر و برکت کو رخصت کر کے سبب بن جاتا ہے۔“

”چوتھی وجہ یہ ہے کہ جب یہ بات عام لوگوں میں مشہور ہو جاتی ہے کہ ظالم شخص نے سود کے ذریعہ دولت جمع کی ہے تو لالچی لوگ اس کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں اور اس طرح ہر ایک ظالم، چور اور لالچی اس کی دولت لینے کی فکر کرتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں یہ اس کی دولت نہیں اس لیے اس دولت کو اس کے ہاتھ میں نہ چھوڑنا چاہئے۔“

۱۔ امام رازی: تفسیر کبیر ج ۲، ص ۹۹، آیت: الذین یا کلون الربوا

۲۔ محمد الحنفی: تاریخ نشریۃ الاسلامی ص ۸۶، مطبوعہ ۱۳۲۹ھ
۱۹۱۱ء

”دنیاوی دولت موت کے بعد باقی نہیں رہتی مگر بدنامی اور گناہ باقی رہتا ہے جو کہ سب سے بڑا نقصان ہے۔“

سودی کاروبار اور تجارت میں فرق | جاہلیت کے لوگ سودی کاروبار اور تجارتی کاروبار میں فرق نہیں کرتے

تھے، امام رازی قرآنی آیت: اِنَّمَا الْبَيْعُ مَثَلُ الزَّيْدِ (تجارت سود جیسی چیز کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ”جاہلیت کے لوگ سود اور تجارت کو مشابہ سمجھتے تھے اور یہ کہ اگر کوئی شخص ایک کپڑا دس روپیہ میں خریدے اور گیارہ میں فروخت کر دے تو یہ حلال ہے اسی طرح اگر کوئی دس روپیہ کو گیارہ میں فروخت کر دے تو یہ بھی حلال ہونا چاہیے کیونکہ عقلی طور پر دونوں میں فرق نہیں معلوم ہوتا اور ربوا نقد (بطاؤن) میں ایسا ہی ہوتا ہے۔“

”اور ربو النسیہ (ادھار) میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر وہ دس روپیہ کا کپڑا آئندہ سال گیارہ میں فروخت کرے تو جائز سمجھا جاتا ہے اسی طرح اگر کوئی شخص دس روپیہ کے بدلے آئندہ ماہ میں گیارہ دے تو جائز ہونے چاہئیں کیونکہ عقلی طور پر ان دونوں میں کچھ فرق نہیں ہے، اور تجارت اس وجہ سے جائز قرار دی گئی ہے کہ اس میں آپس کی رضامندی ہو جاتی ہے اسی طرح سود بھی جائز ہونا چاہیے جب کہ آپس میں رضامندی ہو جائے اور چونکہ خرید و فروخت احتیاجات رفع کرنے کے لیے ضروری ہے اور ممکن ہے کہ ایک شخص احتیاج کے وقت نادار خالی ہا تھا ہو اور مستقبل میں بے شمار دولت اس کے ہاتھ آجائے پس اگر سود کو جائز قرار نہ دیا جائے تو اصل دار اس کچھ نہ دے گا اور انسان یوں ہی احتیاجات کے حوالہ میں گرفتار رہے گا اور سود جائز رہنے کی صورت میں اصل دار زیادتی کے لالچ میں اس کو قرض عطا کرے گا اور دولت حاصل ہونے پر زیادتی ادا کرنی زیادہ آسان ہے بہ نسبت اس کے کہ وہ شخص دولت پالنے سے پہلے

احتیاجات کی دلدل میں پھنسا رہے، پس یہ بات چاہتی ہے کہ سود حلال جیسا اور تمام خرید و فروخت کو حلال رکھا گیا ہے کہ اس سے انسانی احتیاج پوری ہوتی ہے یہ جاہلیت کے لوگوں کا شبہ تھا لیکن خداوند تعالیٰ نے ایک ہی لفظ سے اس کو روک دیا جیسا کہ اس کا ارشاد ہے کہ ”خدا نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام“ اور جو کچھ ہم نے کہا وہ ایسا نص صریح ہے جو قیاس کے معارض ہے اگر دین بھی قیاس آرائی سے چلتا تو یہ شبہ یہاں بھی لازم آتا مگر ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ دین کا ثبوت نص سے ہے نہ کہ قیاس آرائی سے ^۱۔

امام رازی نے سود اور تجارت کے باہمی فرق کو واضح کرنے کے لیے فقال کا یہ قول نقل کیا ہے ”جو کوئی شخص دس کا کپڑا بیس میں بیچتا ہے تو وہ اس کپڑے کو بیس کے مقابل سمجھتا ہے اور جب رضا مندی حاصل ہو جائے تو مالیت بھی ایک دوسرے کے برابر ہو جاتی ہے اور وہ اپنے ساتھی سے کوئی شے بے معاوضہ نہیں لیتا ہے، لیکن اگر وہ دس (روپیوں) کو بیس (روپیوں) میں فروخت کرے تو اس طرح وہ بغیر معاوضے کے دس (روپیوں) وصول کرتا ہے اور یہ ممکن نہیں کہ وہ کہے کہ اس کا معاوضہ ادائیگی مدت میں مہلت ہے کیونکہ مہلت نہ تو مال ہے اور نہ ایسی شے جس کی جانب اشارہ کیا جاسکے چہ جائیکہ اس زائد دس کو مہلت کا معاوضہ قرار دیا جائے“

مولانا مناظر حسن صاحب کی رائے | استاد محترم مولانا سید مناظر حسن صاحب کی رائے میں ایک دوسرے پیرایہ میں اس فرق کو نمایاں کیا ہے۔

- ۱۔ امام رازی: مفتاح الغیب تفسیر کبیر ج ۲ صفحہ ۲۶۱، آیت: اِنَّمَا بَدِيعُ مِثْلِ الرِّبَا
 ۲۔ فقال بہت بڑے متکلم تھے اور عقلی طرز پر قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے تفسیر کبیر رازی میں جا بجا ان کے اقوال مذکور ہیں، فقال کی کتاب کا نام محاسن الشریعت ہے۔
 ۳۔ امام رازی: تفسیر کبیر ج ۲ صفحہ ۶۲۔

”دنیا کے سارے کاروبار لین دین میں معاملہ کے فریقین میں سے ہر ایک دوسرے کے لیے کچھ قربانی کرتا ہے مثلاً تاجر کپڑے دیتا ہے خریدار نے روپیہ دیا۔ کرایہ کی شکلوں میں مثلاً موٹر کے مالک کو اگر کرایہ کار روپیہ ملتا ہے تو جس وقت کرایہ دار اس کی موٹر کو استعمال کرتا رہتا ہے موٹر کے تمام کل پرز اپنے صفات کارکردگی کو بتدریج کھوتے رہتے ہیں سال بھر کے بعد مکان کو جب کرایہ دار واپس کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ مکان اور اس کے تمام عناصر و اجزا اپنے اس حیثیت پر باقی نہیں رہتے جو کرایہ دینے کے وقت ان کی حیثیت تھی الغرض کرایہ کی شکلوں میں بھی اگرچہ اصل جز یعنی مکان، موٹر وغیرہ مالک کو واپس ہو جاتی ہے لیکن ان کے صفات کی قربانی ضرور ہو جاتی ہے اس کے مقابلہ میں جس نے بجائے موٹر کے آپ سے دو ہزار روپے قرض لیے اور دس سال بعد واپس کیے تو لینے کے وقت آپ اپنے روپیوں کو اسی طرح ٹھوک بجا کر لیں گے جس طرح آج سے دس سال پہلے دیے گئے تھے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس عرصہ میں روپیہ کے صفات پر کبنگی اور فرسودگی طاری ہو گئی اس کی وجہ روپیہ کی یہ خصوصیت ہے کہ ہر روپیہ دوسرے روپیہ کا مل طور سے قائم مقامی کرتا ہے جس کے معنی ہی یہ ہونے کہ قرض دینے والے کی طرف سے نہ اصل مال کی قربانی ہوتی ہے اور نہ مال کے صفات کی اب اگر دس سال تک جو روپیہ آپ کا مقروض گے پاس رہا اس کے معاوضہ میں آپ ہر مہینے اس کا کرایہ اگر اصول کریں گے تو سوال یہ ہے کہ آپ کی طرف سے کیا قربانی ہوئی؟ نہ روپیہ کے ذات کی نہ صفات کی۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرض دینے والے کی پوزیشن بغیر کسی قربانی کے بالکل محفوظ رہتی ہے بخلاف لینے والے کے کہ اگر اس نے کسی ضرورت سے قرض لیا اور اس میں خرچ کر دیا تو روپیہ اور اس کا سود یا کرایہ اس طور پر وے رہا ہے کہ اس نے روپیہ سے کچھ آمدنی نہیں پیدا کی اور اگر تجارت وغیرہ کے لیے لیا تو تجارت کی کامیابی ہر حال میں ضروری نہیں لیکن قرض دینے والے کا روپیہ بھی اپنی ذات و صفات کے ساتھ محفوظ اور اس کی دن دوئی آمدنی بھی، ایسا شخص جو

اپنے کاروبار میں کبھی نفع اٹھاتا ہے اور کبھی نقصان کیا اس کا مقابلہ کر سکتا جس پر نقصان کے تمام دروازے بند ہیں اور صرف نفع اور کیسا نفع، اضاعتاً مضاعفہ (دو گنے چو گنے) کے حساب سے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جو کبھی بیمار نہیں ہوتا اس کی صحت کا مقابلہ وہ کیسے کر سکتا ہے جو کبھی اچھا اور کبھی بیمار ہو سکتا ہے! پس چند دنوں میں تو نہیں لیکن اگر کسی ملک یا قوم میں ذرا زیادہ مدت تک اس قسم کی ایک طرفہ گردش دولت کی جب ہوتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ملک کا ایک قلیل گروہ یعنی ایسے لوگ جن کی آمدنی مصارف سے زیادہ رہی ہو اور ان کے پاس قدر حاجت سے بچ کر بس انداز بھی ہوتا ہو جو عموماً ہر ملک و قوم میں تھوڑے ہوتے ہیں جب یہ لپٹنے روپیہ کو سود کی راہ پر ڈال دیتے ہیں تو ان کے یہی روپیہ ملک کے اکثر افراد کے گھروں میں پہنچ پہنچ کر آہستہ آہستہ ان کی دولت کو کھینچ کھینچ کر قرض دینے والوں کی جیبوں میں پہنچا دیتے ہیں اور صدی ڈیڑھ صدی کے بعد یہ تماشا نظر آتا ہے کہ قوم کے اکثر افراد بدترین معاشی لاغری میں مبتلا اور معدودے چند گھرانے یا شخصوں کے پاس دولت کا گودام پیدا ہو گیا ہے اور پھر بات اس حد پر آکر رک نہیں جاتی ان دولت مندوں کے پاس اگر دولت اور سرمایہ کی قوت ہوتی ہے تو ملک کی اکثریت اپنے پاس جسمانی قوت رکھتی ہے۔ تنگ آکر ان سود خوروں کی مالی قوت پر جسمانی قوت کا وحشیانہ حملہ ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے۔ سلطنتیں تباہ ہو جاتی ہیں امن و امان غارت ہو جاتا ہے عزت بامعنی کے غضبناک بھیڑیوں کی طرح دولت مندوں کو پہاڑ دیتے ہیں۔ تاریخ ان نتائج کو آج یورپ میں دہرا رہی ہے۔ یاد دہانے والی ہے۔

”اور یہ سب کس چیز کا نتیجہ ہے یہی کہ ”معاشی کاروبار“ میں اکل بالباطل (یعنی بغیر کچھ دیئے ہوئے دوسرے کے مال سے استفادہ) اور ”لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ“ (نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ کوئی تم پر ظلم کرے) کے قانون کی پابندی سے بے اعتنائی برتی گئی۔ حافظ ابن قیم اعلام المواقیع

میں فرماتے ہیں۔

خَيْرُ دَوْلَالٍ عَلَى الْمُتَحَاجِّ مِنْ غَيْرِ نَفْعٍ
يَحْصُلُ لَهُ وَيَزِيدُ مَالُ الْمُرَاجِي مِنْ
غَيْرِ نَفْعٍ يَحْصُلُ مِنْهُ لِأَخِيهِ فَيَا كُلَّ
مَالٍ الْأَخِيهِ بِالْبَاطِلِ - (ص ۲۰۰)

وہ اپنے مفلس بھائی کو سودی قرض دیتا ہے
اور وہ غریب صرف اس روپیہ کو اپنے ضرورت
میں صرف کرتا ہے جس سے کوئی نفع نہیں
ہوتا ہے لیکن باہو کار تو اس رقم وصول کرتا ہے
اور اس طرح وہ اپنے بھائی کا بالباطل طریقہ
مال کھاتا ہے۔

آخر سود خوار کو جب اس کا روپیہ اپنے تمام ذاتی و صفاتی کمالات کے
ساتھ بجھنے واپس ہو جاتا ہے تو بغیر کسی قربانی کے وہ غریب قرض خواہوں سے
سود کا روپیہ کس بنیاد پر لے رہا ہے؟

”جس ملک میں اس قسم کے لین دین کی جب کبھی قانونی اجازت دی
جائے گی اور اس کے دائرہ میں وسعت پیدا ہوگی تو آمدنی کے پس انداز کرنے
والوں کا قلیل گروہ اگرچہ اپنے کو یا اپنے خاندان کو مالی فائدہ پہنچاتا رہے گا
لیکن ملک کے اکثر افراد کو شدید معاشی ضرر پہنچے گا اس قسم کے کاروبار ان ہی
ممالک میں فروغ پا سکتے ہیں جن کے باشندے اپنے کو صرف اپنے لیے یا اپنے
خاندان ہی کے لیے سمجھتے ہوں اور اپنے ملک یا شہر یا گاؤں کے دوسرے افراد
سے انھیں کچھ بحث نہ ہو آخر یہ سارا روپیہ جو ان کی پس انداز درآمد ضرورت
رقم نے پر شکل سود ان کے گھر پہنچا یا ہے وہ عموماً اس ملک اس شہر اس گاؤں
اس محلہ کے باشندوں کی جیبوں سے ہی تو وصول ہوتا ہے جن میں وہ رہتے ہوتے
ہیں۔ حیرت ہے کہ یورپ آج قومیت اور نیشن نیلٹی کے دعویٰ کا اپنے کو
ساری دنیا میں علمبردار کہتا ہے اس نے صرف یہی نہیں کیا کہ چند ساہوکاروں
اور پیشہ در سود خواروں کو اس کا رو بار کی اجازت دے رکھی ہے بلکہ ہنگامہ
کو جاری کر کے اس نے موقع فراہم کر دیا ہے کہ جن پس انداز کرنے والوں کو سود خوار
کی فرصت نہ تھی وہ بھی اب باسانی سود خواروں کی ٹولی میں شریک ہو کر ملک کی
اکثریت کا خون چوسنے میں مشغول ہوں لے

کساد بازاری کا ایک سبب ”جب آجروں کو کسی صنعت میں زیادہ سے زیادہ نفع ہوتا ہے تو ادھار روپیے سے نیا کاروبار کرتے ہیں کچھ مدت تک کے لیے خوب

نفع ہوتا ہے رجائیت (خوش امیدی) کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے، قرض دینے والے اداروں میں ضرورت سے زیادہ اعتماد پیدا ہو جاتا ہے اور وہ سٹ بازوں کو زیادہ سے زیادہ قرض دیتے ہیں اس طرح کم اہل آجروں کو کاروبار کا موقع مل جاتا ہے اور بہت جلد قرض کا میدان اپنی انتہائی حدود تک پھیل جاتا ہے زیادہ سے زیادہ روپیہ پیداوار میں لگ جاتا ہے اور صارفین کے پاس اس کے مقابلہ میں بہت کم رہ جاتا ہے اور یوں قوت خرید گھٹتی ہے اور قیمتیں گرنے لگتی ہیں اور یہ تغیرات اس وقت تو اور شدید ہو جاتے ہیں جبکہ آجریں یا تاجرین اپنے کاروبار کو ایسے ادھار روپیے سے چلاتے ہیں جو سود کے ذریعہ حاصل کیا گیا ہو۔ اب وہ اپنے کو جکڑا ہوا سا پالتے ہیں، رسد کو تو وہ روک نہیں سکتے کیونکہ انھیں اپنے قرضے بے باقی کرنے ہوتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ مال بیچنے کے لیے وہ قیمتوں کو گھٹا بھی نہیں سکتے کیونکہ قیمتوں میں ذرا سی بھی کمی کی جائے تو سود کی شرح اور اسباب کی شکل میں اصل کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے جیسا کہ پروفیسر فشر نے کہا ہے کہ قرض ادا کرنے کے لیے لامحالہ قیمتوں میں قابل لحاظ تخفیف کرنی پڑتی ہے اور یوں آجریں اور تاجرین اپنے معاہدوں کی تکمیل کرنے کے قابل نہیں ہوتے اب یہاں لازمی طور پر ساموکا اور پیدا آور اغراض کے لیے سودی قرض لینے والوں کے درمیان ان کے مفادوں کی دوئی کھلم کھلا ایک دوسرے سے ٹکرائے لگتی ہے۔ جنوں ہی آجروں کا اہم مفاد پیدا شدہ صورت حال سے نمٹنے کے لیے مالی وسائل کی فراہمی کا مطالبہ کرتا ہے سودی قرض دینے والا طبقہ کا مفاد نہ صرف قرض کا مطالبہ کرتا ہے بلکہ قرض کی تجدید کا بھی مخالف ہو جاتا ہے نتیجے میں آجریں اپنی مزاحمت کی قوت کھو بیٹھتے ہیں وہ ایسی رسد کو روک نہیں سکتے آخر ان کے دیوالہ اور بنکوں کی ناکامی کے دو گونہ نتیجے نکلتے ہیں۔ سودی قرض

دینے والا ادارہ ہی ان تمام مشکلوں کا باعث ہے۔ یہ قیمتوں کو بہت زیادہ نقصان رساں حد تک گرا کر رسد کی روک تھام کو ناممکن بنا دیتا ہے غرض یہی ادارہ بے شمار طریقوں سے معاشی تغیرات کا باعث ہے۔
 ”کیمبرج کے پروفیسر کینز کو حالیہ جنگ نے لارڈ کینز بنا کر برطانوی حکومت کا مشیر معاشی بنا دیا ہے ان کو تو یہاں تک دعویٰ ہے کہ دنیا کی تمام معاشی بُرائیاں حتیٰ کہ بے روزگاری بھی سود خواری کے باعث ہے اور جس قوم میں سود کی شرح جتنی کم ہوگی اس کی تہذیب و تمدن اتنے ہی بلند اور مستحکم سمجھے جائیں گے جہاں سود کی مکمل مانعت ہو وہ مطمئن حالت کو پہنچ جائے گی۔ اسلامی معاشیات کی خوبی یہ کہ اس نے سودی قرض کی بیخ کنی کی اور اصل سرمایہ کو برقرار اور تمام معاشی بحران سے نجات دی۔

اس ادارہ کے وجود کے معنی یہی ہیں کہ کاروبار میں سود سے مقابلہ ہوتا رہتا ہے یہ صنعت و حرفت کی اصل کمزوری کا باعث ہوتا ہے اول تو یہ صنعت و حرفت میں بڑی تباہی پھیلاتا ہے جبکہ قوت خرید بے قرار نقطہ پر پہنچ جاتی ہے اور یہی ادارہ صنعت و حرفت کو اس نقطہ پر پہنچانے میں بنیاد کا طعنہ پر محمّد ہوتا ہے دوسرے صرف یہی ایک ایسا آلہ ہے جو کہ حد سے زیادہ سٹے بازی کو ممکن بنا دیتا ہے جس طرح یہ خوش حالی کو تیزی سے بڑھاتا ہے اسی طرح خوش حالی کو تیزی سے گھٹا کے ناپید کر دیتا ہے۔ اسلام ایسی خوش حالی کو نقلی قرار دے کر اس کے خلاف تنبیہ کرتا ہے چنانچہ رسول کریمؐ فرمایا ہے کہ ”گو سود کی وجہ سے پہلے پہل بیشی ہوتی ہے لیکن آخر وہ کمی اور

۱۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو، ایم حمید اللہ ایم اے (الہ آباد) کا مضمون: اسلام و لینڈ آف دی بیک اکنامک بروئیس رسالہ اسلامک کچر اپریل ۱۹۳۸ء دسویں جلد مطبوعہ آباد دکن
 ۲۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا مضمون انجمن ہائے قرضہ بے سودی کا مقام تنظیم جدید میں ماخذ از رہبر دمن۔

صنعتی نمبر ذی الحجۃ ۱۳۶۳ھ م ۱۹۴۲ء

قلت کا باعث ہوتا ہے سچ قرآن مجید میں یہ حکم ہے کہ
وَمَا أَتَيْنٰمْ مِنْ سَبْتٍ إِلَّا لِيُذَكِّرَ الْاِنْسَانَ
اَهْوَالِ النَّاسِ فَلَا يُذَكِّرَهُ اللّٰهُ
وَمَا عَزَّائِنَا مِنْ لَّذٰىكَ تُرِيدُوْنَ
وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْلِعُونَ

ہیں۔

پہلے اردو ۳۰ ع

رسول کریم نے صاف طور پر فرمایا کہ سود تباہ کن ہے چنانچہ آپ کا ارشاد ہے کہ
ثبات تباہ کن چیزوں سے بچو اور تیسری چیز آپ نے سود بتائی ہے

مشرقی فیر کی مشہور تصنیف ”روما کی عظمت اور زوال“ میں کئی ایسی
مثالیں موجود ہیں جس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ساہوکاروں کا گروہ سلطنت کا
کی تباہی کا باعث ہوا، سود کے ادارہ کی وجہ سے جو غیر مفید صنعتیں تخریب ہوئے
ان کو پیگ، فشر اور دوسرے معاشین نے واضح طور پر بیان کیا ہے۔

سود سے متعلق عصری معاشین
سود کی نسبت حکومت برطانیہ کے سابق معاشین
مشرقی لارڈ کینز آنکھانی کے خیالات کا اظہار
یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کیونکہ نئے

زمانے کے مستند معاشین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ گذشتہ صدی میں پروفیسر
مارشل نے سود کے مسئلہ میں طلب و رسد کی اہمیت کو نمایاں کرتے ہوئے یہ
دکھانے کی کوشش کی تھی کہ شرح سود میں اضافہ ہونے سے لوگوں کی پس انداز
میں اضافہ ہوگا اور زیادہ سے زیادہ زر بازار میں آئے گا۔

لارڈ کینز نے نہایت پُر زور الفاظ میں مارشل کے اس نظریہ کو غلط
ٹھہرایا ہے کہ شرح سود میں اضافے سے پس اندازی کی ترغیب ہوتی ہے حالیہ
برسوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ شرح سود انتہائی زیادہ ہو گئی ہے
پھر بھی لوگ اپنا پس انداز سرمایہ برابر بنکوں میں جمع کراتے ہی جا رہے ہیں بلکہ

اس میں اضافہ ہی چاہیے لارڈ کینز نے اسنادی نظریہ (کلاسیکل تھیوری) کی تنقید کرتے ہوئے یہ منصفانہ رائے دی ہے کہ اگر کسی شخص کو اس کے سرمایہ پر سود نہ بھی ملے لیکن اس پر بھی وہ اپنی رقم بچوں ہی میں امانت رکھو اے گا اور یوں ہر کوئی سود پاتا ہے چاہے اس شخص نے پس اندازی نہ کی ہو بلکہ اس نے ورثہ میں پایا ہو عرض پس اندازی کا تعین سود نہیں کرتا خاص کر نئے معاشرہ میں پس انداز کا کسی ایک فرد کی کوششوں کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ اسے اجتماعی کوششوں کا نتیجہ سمجھنا چاہیے اور سودی قرض کو بنک وجود میں لاتے ہیں۔

اس بارے میں لارڈ کینز کے مہدوا پر و فی سرگٹو کا سل نے لکھا ہے کہ شرح سود میں اضافہ ہونے سے بعض اشخاص تو زیادہ پس انداز کریں گے اور کچھ لوگ پہلے جتنا پس انداز کرتے تھے اس سے کم پس انداز کریں گے۔
”پس اندازی کے پیچھے کارفرما محکات بڑے پیچیدہ ہوتے ہیں۔ اس سلسلہ میں ہی انھوں نے واضح کیا ہے کہ“ خالص پس اندازی پر سود کی جو شرحیں بدلتی ہیں ان کا بہت کم اثر پڑتا ہے۔

پس اندازی کے پیچھے کارفرما محکات کو صحیح طور پر خود مارشل نے یوں بیان کیا ہے کہ ”لوگ اپنے ہال بچوں کے لیے محنت اور پس اندازی کرتے ہیں اور بعض اوقات اکتسابی عادت کی وجہ سے بچاتے ہیں لیکن لوگوں کی ایک بہت بڑی اکثریت صرف مستقبل کے لیے پس انداز کرتی ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ مستقبل کی ضرورتیں اس زمانہ کی ضرورتوں سے بڑھ کر ہوں گی چنانچہ لوگ بچوں کی تعلیم و تربیت، شادی بیاہ اور نیز بڑھاپے میں اپنی گور بسہ کے لیے پس انداز کرتے ہیں پھر یہ بھی ممکن ہے کہ لوگ اپنی پس انداز کی ہوئی رقم کو سودی کاروبار میں نہ لگائیں بلکہ اس کو اندوختہ بنا کر زرا حاصل کی شکل میں ڈال رکھیں چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ دنیا کی ۳ حصے سے زیادہ پس انداز کی ہوئی دولت اندوختہ بنا کر رکھی گئی ہے مغربی یورپ ادا امریکہ میں بڑی بڑی رقمیں بشکل زر

ذخیرہ بنا کر ڈال رکھی گئی ہیں اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ اگر شرح سود میں اضافہ ہو تو شغل اصل میں تخفیف کا رجحان پیدا ہو جائے گا اور پس اندازی بھی اسی قدر گھٹ جائے گی جس قدر کہ شرح سود میں اضافہ ہوا۔

عام طور پر شرح سود کے متعلق سمجھا جاتا ہے کہ اس کے ذریعہ خاصا اصل فراہم ہوتا ہے حالانکہ وہ دنیا کی معاشی ترقی میں مثل ایک رکاوٹ کے حامل ہوتا ہے چنانچہ لارڈ کینز کا کہنا یہ ہے کہ ”دنیا کی تمام محفلیں یہاں تک کہ بے روزگاری بھی صرف سود خواری کا نتیجہ ہیں۔ ان کی پوری کتاب کا موضوع ہی یہ ہے کہ ”معاشی معاشرہ جس میں ہم گورسبر کرتے ہیں اس کے نمایاں نقص یہ ہیں کہ وہ مکمل روزگار فراہم کرنے میں ناکام رہا ہے اور اس میں یہ (نقص بھی ہے کہ) اس میں تقسیم دولت اور آمدنی کی بے اصولی اور عدم مساوات بھی (موجود) ہے۔“

شرح سود کم کرنے کی ضرورت سے متعلق لارڈ کینز نے لکھا ہے کہ ”ہم یہ بتا چکے ہیں کہ موثر پس اندازی کا پھیلاؤ اسی تناسب سے ہوتا ہے جس تناسب سے کہ روپیہ کاروبار میں لگایا گیا ہے نیز ہم یہ بھی واضح کر چکے ہیں کہ ادنیٰ شرح سود سے شغل اصل کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے پس یہ ہمارے لیے سود مند ہو گا کہ شرح سود کو اس نقطہ تک گھٹا دیا جائے جہاں پر اصل کی کارکردگی اس طور سے مخفتم ہو کہ اس سے مکمل روزگار فراہم ہوتا ہو۔“

لارڈ کینز نے سود کے بر فاسست کے امکان پر بھی بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ”سرمایہ کا مالک اس وجہ سے سود حاصل کرتا ہے کہ سرمایہ کی قلت ہے جس طرح زمین کا مالک لگان وصول کرتا ہے کیونکہ زمین کی قلت ہے، گو کہ زمین کی قلت کے اسباب کا ازالہ نہیں ہو سکتا تاہم سرمایہ کی قلت کے اسباب کا ازالہ ممکن ہے۔“

۱۔ لارڈ کینز: دی جنرل تھیوری آف ایملیٹمنٹ، انٹرنیشنل ایڈیشن، ص ۲۴۲

۲۔ لارڈ کینز: دی جنرل تھیوری آف ایملیٹمنٹ، انٹرنیشنل ایڈیشن، ص ۲۴۵

۳۔ لارڈ کینز: دی جنرل تھیوری آف ایملیٹمنٹ، انٹرنیشنل ایڈیشن، ص ۲۴۶

اس مسئلہ کو دور کرنے کے لیے اسلامی معاشیات نے زکات کا ادارہ قائم کر کے بنی نوع انسان کی بڑی اعانت کی ہے۔ زکات کے محصول کی تفصیل تو ہم آئندہ ”مالیات عامہ“ کے باب میں بیان کریں گے البتہ یہاں یہ اشارہ کر دینا کافی ہے کہ اگر معمولی سا بھی غور کیا جائے تو واضح ہو گا کہ اگر کسی شخص کے پاس کچھ سرمایہ ہو اور اس کو کسی کاروبار میں نہ لگا کر یوں ہی اٹھا رکھا جائے تو ہر سال زکات ۲½ فی صد رقم سرمایہ سے نکلتی چلی جائے گی اس طرح آہستہ آہستہ پورا سرمایہ ختم ہو جانا خارج از امکان نہیں ہو سکتا۔ یہ چیز سرمایہ دار کو مجبور کرتی ہے کہ نہ صرف معاشرہ کی بہتری کے لیے بلکہ خود اپنے ذاتی منفعت کے لیے بھی اپنا سرمایہ کاروبار میں لگائے۔ اس طرح کافی مقدار میں زر خود بخود بازار میں آ جائے گا اسی سلسلہ میں لارڈ کینز کا یہ ایک اور بیان پیش کرنا بھی بر عمل ہو گا اگر اصل کی افراط ہو جائے تو بالآخر۔

”سود کی شکل میں معاوضہ باقی نہ رہے گا لہذا عملی طور پر ہمیں یہی نصیب العین بنانا چاہیے (اور یہ ناقابل حصول نہیں ہے) کہ اصل کی مقدار میں اس قدر اضافہ کیا جائے کہ بے کار بیٹھ کر روپیہ لگانے والے کو (سود کی شکل میں) زائد منافع ملے“

اپنی کتاب کے درمیانی حصہ میں جس کا عنوان ہے ”اصل کی نوعیت کے متعلق تاثرات“ لارڈ کینز اسلامی مسلک کے بہت ہی قریب پہنچ گئے ہیں ان کا بیان ہے کہ ایک اچھے کھاتے پیتے معاشرہ میں شرح سود کو صفر تک گھٹایا جاسکتا ہے اس کے ساتھ ہی انھوں نے تسلیم کیا ہے کہ لوگ کاروبار کے ذریعہ دولت کما سکتے ہیں۔

”ایک ایسا منضبط معاشرہ جس کے پاس عصری محکمہ یکل وسائل موجود ہوں اور جس کی آبادی میں سرعت سے اضافہ نہ ہو اور ایک ہی نسل میں اصل کی کارکردگی محققہ کو صفر تک گھٹا سکے گا۔“

اس کے بعد لارڈ کینز نے بتایا ہے کہ اصل کی انتہائی کارکردگی مختتم صفر ہو تو سرمایہ دارانہ معاشرہ کی بہت سی خامیوں کا ازالہ ہو جائے گا کہ ”اصل کو اتنا دافر بنایا جائے کہ اصل کی انتہائی کارکردگی صفر ہو جائے اسی سے رفتہ رفتہ سرمایہ داری کی بہت سے قابل اعتراض خصوصیات سے چھٹکارا پانے کا ایک معقول طریقہ ہو سکتا ہے۔ اگر ذرا بھی دھیان کیا جائے تو یہ عیاں ہو گا کہ مجتہدہ دولت شرح واپسی مفقود ہو جائے تو اس سے کس قدر عظیم معاشرتی تبدیلیاں وجود میں آسکیں گی اس کے بعد بھی ہر شخص آزاد رہے گا کہ اپنی کمائی ہوئی دولت کو اس خیال سے پس انداز کرے کہ وہ اس دولت کو مستقبل میں صرف کرے گا یا اسے ہلا کر دے گا۔ یہی بتایا ہے کہ حقیقی شرح سود صفر ہی ہو سکتی ہے۔

لیکن ہے کہ اس نوبت پر یہ سوال پیدا ہو کہ اسلام نے جب ہر قسم کے سودی کاروبار کو اپنے معاشی نظام سے قطعی طور پر خارج کر دیا ہے تو لوگوں کی پس انداز کی ہوئی دولت کو آخر کیونکر کاروبار میں لگایا جاسکتا ہے؟ پھر ضمنی یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کہ نئے زمانے کے بڑے پیمانے کے کاروبار دولت کی بہتات اور ریل پیل کے بغیر نامکن ہیں دنیا کی ساری چہل پہل ان آسانیوں کی بدولت ہے جو سود کی بدولت میسر ہوئی ہیں پورا سودی کاروبار بند کرنے کا نتیجہ یہ ہو گا کہ ہر جہتی صنعتی ترقی اور مشینی کاروبار گھڑی بھر میں رک رک جائیں گے اور دنیا آج سے ہزاروں سال پیچھے کی طرف چلی جائے گی، بجلی کے قمقموں کے بدلے ٹھٹھا آہوا مٹی کا دیا نصیب ہو گا، موٹروں اور ہوائی جہازوں کے بدلے جھٹکے ٹانگے اور بنڈیاں ملیں گی۔

اگر اسلام کے معاشی نظام کی بنیاد رہبانیت ہوتی تو صاف طور پر کہہ دیا جاتا کہ موٹروں، ہوائی جہازوں، برقی قمقموں اور برقی ٹینکوں کی آخر ضرورت ہی کیا ہے ان کے بغیر بھی تو دنیا چل سکتی ہے۔ لیکن اسلام نے تو مادی فائدوں کی

حاصل کرنے کی تعلیم دی ہے اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ پہلے سوال کے جواب میں دیکھنے کی یہ بات ہے کہ سرمایہ دار لگوں میں اگر کسی شخص کے پاس کچھ دولت پس انداز ہوئی ہے تو وہ اس دولت کو کسی بنک کے حوالہ کر دیتا ہے اور سرسٹاپ اپنے سرمایہ کا مقررہ سود پاتا ہے اور وہ اپنے سرمایہ کو نقصان کے تمام پہلوؤں سے محفوظ کر لیتا ہے اور ہر سال وہ جو سود لیتا ہے وہ اس مفروضہ پر مبنی ہوتا ہے کہ اس نے بنک میں جو سرمایہ جمع کیا ہے وہ پیدا آور اغراض کے لیے استعمال کیا جائے گا اور بنک سے جو شخص بھی قرض لے گا اس کو ہر حالت میں نفع ہی ہو گا اس مفروضہ میں دو بڑی خامیاں ہیں پہلی خامی تو یہ ہے کہ سرمایہ دار نفع میں تو شریک ہوتا ہے لیکن نقصان میں شریک نہیں ہوتا دوسری خامی یہ ہے کہ سرمایہ دار نہ پیدائش کا بیج دار طریق اشیا کی پیدائش اور صرف میں جو فوٹ لیتا ہے اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور قرض دار اپنے سود کا حساب اسی مہینے بلکہ اسی دن اور اسی ساعت سے لگانا شروع کرتا ہے جس دن اور جس ساعت میں کہ اس نے قرضہ دیا تھا ظاہر ہے کہ ایسا طریقہ انسانیّت پر مبنی نہیں ہو سکتا۔ ”اسلام نے صرف سود کو ممنوع کیا ہے دوسرے قسم کے معاملات اسلام میں جائز ہیں بیع سلم جائز ہے یعنی پیسے کا رو بار کو پہلے دینا اور جنس بعد وصول کرنا۔ مشارکت بھی جائز ہے یعنی ایک کا پیسہ اور ایک کی محنت صحابہ کرامؓ میں اسلامی اصول سے معاملات کر کے لکھ جاتی تھے ﷺ

غرض اسلامی معاشیات نے سودی کاروبار کو تو ممنوع قرار دیا لیکن ساتھ ہی ساتھ مضاربہ، شریکیت، مشارکت کو جائز ٹھہرایا ہے جس کی تفصیل پیدائش دولت کے باب میں اصل کے تحت گزر چکی، نبی کریمؐ کے زمانہ میں قراض اور شریکتی کاروبار ایسے پسندیدہ تھے کہ زراعت میں بھی ان کا رواج تھا شریک کے کاروبار میں سرمایہ دار اپنے سرمایہ کا منافع اور محنت کرنے والا اپنی محنت کا صلہ پاتا تھا اسلام نے ایسے پورے سودی قرضوں کو ناجائز ٹھہرایا ہے جس میں سرمایہ دار

الحمد لله مولانا عبدالقدیر حماد مدنی: تفسیر القرآن بحوالہ رسالہ درس القرآن حیدرآباد دکن بابت محرم ۱۳۸۵ھ

پہلے ہی معاہدہ کر لیتا ہے کہ قرض دار کو خواہ نفع ہو یا نقصان سرمایہ دار اپنے سرمایہ کا سود دیکر رہے گا۔ کاروبار کی مالی شرکت میں اگر معاوضہ کی شرح پہلے سے معین نہ کی جائے بلکہ حسب حال کمی بیشی کے ساتھ نفع و نقصان میں شرکت رہے تو سود کی صورت باقی نہیں رہتی جو کچھ ملتا ہے منافع ہوتا ہے اور منافع ہر طرح جائز بلکہ بلا کسی لحاظ مذہب عملی تجربہ سے بھی دنیا سود کی مضرت اور منافع کی منفعت کی قائل ہو رہی ہے۔

غرض بغیر سود لیے بھی مالی معاملات چل سکتے اور اچھی طرح چل سکتے ہیں مشترکہ سرمایہ دار کمپنیوں کے لیے لاکھوں کروڑوں کا سرمایہ آج بھی بغیر کسی سودی لالچ کے اکٹھا ہوتا ہے۔ اصل نکتہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سرمایہ رکھتا ہو تو سرمایہ حاصل کرنے والے کا اس طرح شریک کار بن سکتا ہے کہ نفع میں بھی شریک اور نقصان میں بھی۔ اسلامی معیشت نے آج اور سرمایہ دار کو برقرار رکھا ہے لیکن وہ سرمایہ دار جس کو ہم سامہو کار کہتے ہیں معاشرہ سے نکال دیا ہے اور یوں صنعت و حرفت اور ہر قسم کے کاروبار کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کی ہے گو اس طرح کے کاروبار کی رفتار اپنی ابتدائی حالت میں کچھ دہمی رہتی ہے لیکن بعد میں نہایت تیز متعین انداز میں پامدار ہو جاتی ہے کہ تجارتی بحران سے بھی کاروبار محفوظ رہتا سود کے ناجائز ہونے میں کوئی کلام نہیں ہو سکتا اور معاوضے کی جو آخری شکل مقسوم ہے اس کے جواز میں کوئی شک نہیں البتہ سود کی دوسری صورت جبکہ کاروبار میں قرضے پر پہلے ہی سے شرح تمسک کر دی جائے شائد اختلاف رائے کا محل بن سکے لیکن اس میں بھی عدم جواز کا پہلو رائج ہونا یقینی ہے، خود تجربے کی بنا پر اکثر اہلین اس کے خلاف ہیں اور جبکہ مصدقہ دار مقسوم کے ذریعہ سے قرضے اور سود کا مقصد بخوبی حاصل ہو سکتا ہے تو پھر یہ اعتراض بھی قطعاً باقی نہیں رہتا کہ عدم جواز سود کاروبار کی ترقی کا مانع ہے بلکہ بیشک مقسوم اس کا بہتر بدل موجود ہے

۱۔ محمد الیاس برنی صاحب: پانچویں معاشی کانفرنس حیدرآباد کا خطبہ صدارت بحوالہ مجلہ طلیحہ نین عثمانیہ جلد ۷ بابت ماہ ربیع الاول ۱۳۶۲ھ مطابق مارچ ۱۹۴۳ء

اور تجربے سے روز افزوں رواج پارہا ہے گویا علمی تحقیقات اور عملی تجربہ بھی مذہبی مسلک کی طرف راجع ہے۔

ہندوستان اور پاکستان کی سستی کا ایک سبب سودی کاروبار کا رواج ہندوستان کا کاشت کار "مقروض پیدا ہوتا ہے، مقروض زندگی بسر کرتا ہے اور مقروض مرتا ہے بلکہ مرنے کے بعد اپنے ورثہ

کو مقروض چھوڑ جاتا ہے۔" سر راکم ڈار لنگ نے اپنی کتاب پنجاب کا کاشت کار قرض اور خوشحالی میں لکھا ہے کہ "پنجاب کا کاشت کار جو سودا کرتا ہے وہ مجسموعی مالگزاری کی رقموں سے دوگنا ہوتا ہے" جبکہ سود کی شرح ۲۵ سے ۵۰ فی صد ہوتی ہے۔ کاشت کار کو کیا بچ سکتا ہے چنانچہ کاشت کار خستہ حال ہیں اور دولت بھی کم پیدا ہوتی ہے اگر قرض کمتر شرح سود پر مل سکے تو پیدائش دولت میں بہت کچھ ترقی کی گنجائش ہے۔

اسلامی مملکت بیت المال سے کاشت کاروں کو بلا سودی یعنی صفر شرح پر قرض دیا کرتی تھی۔ ضرورت ہے کہ آج ہندوستان و پاکستان میں بھی موغوا کو پورے طور پر ممنوع قرار دیا جائے۔

سودی کاروبار اور صنعتی ترقی :- "ہندوستان میں صنعتی سستی کا بڑا سبب میری رائے میں یہاں سودی کاروبار کا بے روک ٹوک رواج ہے۔ جب ساہوکار طبقہ کو روک ٹوک کے ساتھ کم سے کم ایک روپیہ فی صد سود مل جاتا تھا تو انہیں کیا ضرورت تھی کہ اپنا اصل صنعتی کاروبار میں لگائے جہاں عموماً ایک فی صدی سے کم ہی روپیہ ملتا ہے۔ ۱۹۲۳ء سے مختلف صوبہ جات نے سودی کاروبار پر کڑی پابندیاں عائد کر دی ہیں اور شرح سود کی تحدید کر دی ہے اور کئی نفع بخش موقعے

۱۔ پروفیسر محمد الیاس برنی صاحب: معیشت الہند، باب ۱۰ فصل دہم صفحہ (۲۹۹)

۲۔ ڈار لنگ: پنجاب کا کاشت کار قرض اور خوشحالی میں صفحہ

۳۔ مورلیٹڈ: انٹر ڈکشن ٹو اکناکس، باب پنجم فصل ۳

۴۔ اس کی وضاحت مبادرہ دولت کے باب میں بیت المال کے تحت کی گئی ہے۔

سا ہو کاروں کے ہاتھ سے نکل گئے اب لامحالہ ان کو اپنے روپیہ کا کچھ حصہ تجارت یا صنعتی کاروبار میں لگانا پڑ رہا ہے۔

”مجھ سے اگر پوچھا جائے کہ اس ملک میں صنعتی ترقی جلد سے جلد کیونکر کی جائے تو میں کہوں گا کہ عام سودی کاروبار کو قطعی طور پر ممنوع قرار دینا چاہیے نہ نو من تیل ہو گا نہ رادھانا چے گی۔ سرمایہ دار مجبور ہو جائیں گے کہ وہ اپنا روپیہ صنعتی کاموں پر لگائیں۔ سا ہو کار لوگ اگر سودی کاروبار کو چھوڑ کر صنعتی کاروبار کی طرف متوجہ ہوں تو ملک میں جلد صنعتی ترقی ہو سکتی ہے۔

بھٹی کی بہت سی صنعتیں ایسے لوگوں کی کوششوں کی مرہون منت ہیں۔ بہر طور آج بھی ایک ایسے سرمایہ دارانہ معاشرہ کی داغ بیل ڈالی جاسکتی

جس میں سود نہ لیا جاتا ہو یا زیادہ صفائی سے یوں کہا جاسکتا ہے کہ سرمایہ دارانہ معاشرہ غیر سودی کاروبار کے برقرار رہ سکتا ہے یہ امکان اب تیزی سے حقیقت بنتا جا رہا ہے انگلستان میں چالو کھٹا کچھ سو نہیں دیا جاتا اور کمتر شرح سود کے باوجود پس اندازی میں کچھ بھی رکاوٹ نہیں بلکہ اس کے برعکس پس اندازی میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر مالی ذریعوں کی مناسب طریقہ پر ذمہ داری لی جائے اور حکومت اس کی باقاعدہ نگرانی کرے تو روپیہ سود کے بغیر حاصل کیا جاسکتا ہے اگر جنگ کے دوران میں امریکہ میں حکومت کی نگرانی کی وجہ سے شرح سود صرف ایک فی صد ہے تو بین سمجھتا ہوں کہ امن کے زمانہ میں — میری اس رجائیت پسندی کو معاف فرمائیے گا — شرح سود صفر یا صفر کے قریب پہنچ سکے گی۔

تہذیب و تمدن کی بقا کے لیے سود کو ممنوع قرار دینا ضروری ہے اس سلسلہ میں فرانسیسی پروفیسر لوی ماسین نون کا یہ طرز بیان دیکھنے کے قابل ہے:۔

۱۔ مضمون ”حیۃ آباد کا صنعتی مستقبل“ از ڈاکٹر انورا قبال صاحب لٹری مشینا لیا حکومت ہند
ماخوذ از رہبر دکن (صنعتی فہر) جلد ۲۴ مورخہ ۸ فروری ۱۹۶۲ء ۶۷ و ۶۸ ستمبر ۱۹۶۳ء۔

”سرمایہ داری اور اشتراکیت کے تضادم میں ہسی شدہ اڈ
تہذیب کا مستقبل محفوظ اور درخشاں رہے گا جو سود کو ناجائز
قرار دے کر اس پر عمل بھی کر رہا ہو“

(۷) اجرت تنظیم یا منافع

آجر کی اہمیت | بڑے پیمانہ کے نئے کاروبار اور صنعتی نظام میں آجر کی
خدمات کو خاص اہمیت حاصل ہے، آجر ملک کے
عطیات قدرت، زمین، محنت اور سرمایہ کو اکٹھا کرتا ہے اور ان کی ہم ہنگی
سے بہتر سے بہتر طریقہ پر استفادہ کرتا ہے، وہ ملک کی دولت میں زیادہ سے
زیادہ اضافہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی تنظیمی خدمتوں کا صلہ یا معاوضہ
پاتا ہے۔ تنظیم بھی ایک قسم کی دماغی محنت ہے اور اس محنت کا معاوضہ اس
منافع یا اجرت تنظیم کی شکل میں ملتا ہے۔ ”منافع کو بھی اجرت کی ایک شکل
شمار کرنا زیادہ مناسب ہو گا تاہم اس میں اکثر خاص خصوصیتیں بھی ہیں
اور اسی لحاظ سے وہ الگ غور و بحث کا طالب ہے۔ تقسیم دولت کی
دست میں اس قسم کے منافع کے لیے کئی اصطلاحیں استعمال کی جاتی ہیں
مثلاً اجرت تنظیم، خالص منافع، کاروباری آمدنی۔ آجر تنظیم یا منظم
کا حصہ وغیرہ۔ کاروباری منافع سے جس قسم کی آمدنی مراد ہے اس پر اس
فصل میں غور کیا جائے گا۔

ہر وہ شخص جو عطیات قدرت زمین، محنت اور تھوڑے بہت اصل
سے کام لے کر بطور خود کاروبار کرے عام طور سے اسے آجر سے تعبیر کیا جاتا ہے

۱۔ یو۔ مضمون ڈاکٹر محمد علی: انہیں ہاؤس ہولڈنگ کی اہمیت جیڈا بایں ان کی حالت جلا ملیا نین نشانہ ج، حیدرآباد
ج ۲ صفحہ ۱۹۷۔ ۲۔ ٹاسک: پریسلر آف اکناکس ج ۲ صفحہ ۱۶

چاہئے اس کا کاروبار چھوٹے پیمانے کا ہو چاہے بڑے پیمانے کا۔ لیکن ہم زیادہ ان لوگوں کے کاروباری انتظام کے تعلق سے تصور قایم کرتے ہیں جو کاروبار کو بڑے پیمانے پر انجام دیتے اور کثیر مقدار میں اصل فراہم کر کے اس کا انتظام کرتے ہیں اور دوسرے مزدوروں سے اجرت پر اپنی نگرانی میں کام لے کر اہم اور اہتمام طلب منصوبے اور خاکے مرتب کرتے ہیں جن کا کام خود زیادہ تر معاملات کی نگرانی اور انجام دہی ہوتا ہے۔ یہ کاروباری شخص کے ہاتھ میں صنعت کے انتظام کی عنان ہوتی ہے اور وہی صنعتی کاروبار کا رہنما اور قائد ہوتا ہے۔ سب سے پہلے کاروبار کی آمدنی اس کے ہاتھ میں آتی ہے اور وہ دوسروں کو اس کا حصہ تقسیم کرتا ہے۔

اسلامی نظام نے آجر کے وجود کو تسلیم کیا ہے، ہر شخص آزاد ہے چاہے خود کاروبار کرے یا دوسروں کو اجرت پر رکھ کر ان سے کام لے، کاروبار کا منتظم اپنی خدمات کا معاوضہ پانے کا حق رکھتا ہے، حضرت ابوبکر صدیقؓ تجارت پیشہ تھے آپ روزانہ صبح کو بازار جاتے اور خرید و فروخت میں مشغول رہتے۔ خلافت کی ابتدا میں علاوہ حکومتی کاروبار کے آپ اپنے اور اپنے اہل و عیال کی ضرورتوں کے لیے تجارت بھی کرتے رہے لیکن جب سارا وقت حکومت ہی کے کاروبار میں صرف ہونے لگا اور تجارت سے دست بردار ہونا پڑا تو وہاں جریں و انصار کے مشورے سے آپ کا روزینہ بیت المال سے مقرر کیا گیا جس کی مقدار ابتدا میں کم تھی لیکن کام اور گنجائش بڑھنے سے بعد میں چھ ہزار درہم سالانہ تک بڑھ گئی۔ یہ منقول ہے کہ ”جب ابوبکرؓ خلیفہ منتخب ہوئے تو انھوں نے کہا کہ بے شک میری قوم جانتی ہے کہ میرا پیشہ ایسا ہے جو مجھے اپنے اہل و عیال کی بردار کے واسطے ہر طرح کا کافی ہے لیکن میں مسلمانوں کے کام میں لگا دیا گیا ہوں تو اب ابوبکر کے بال بچے اس مال (بیت المال) سے

الحق - ٹارگ : پرنسپلز آف اکاؤنٹس ۲۷ باب ۲ صفحہ ۱۶۶۔

۲ - تاریخ طبری صفحہ ۱۱۲۲ ابوبکر کے قاضیوں - غشیوں اور اہل عدالت کے نام۔

روزی پائیں گے اور میں مسلمانوں کا کام کروں گا^۱ یعنی خلافت و حکومت کے کاروبار کو حضرت صدیق اکبرؓ نے پیشہ (احتراف) قرار دیا اور اسی بنا پر آپؐ نے اپنے گھروالوں کے واسطے معاش بیت المال (سرکاری خزانہ پبلک ٹریزری) سے مقرر کی اس کا ثبوت قرآن مجید میں بھی ملتا ہے کہ بیت المال کے تحصیلداروں کلکٹروں کی تنخواہ ”والعالمین علیہا“ (جو زکوٰۃ وصول کرنے پر مقرر ہوں) کے الفاظ سے درست ہے۔ اسی طرح قرآن میں یتیموں کے مال و جائداد کے نگران کا ریا منتظم کو حکم دیا گیا ہے کہ

وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ اور جو مفلس ہو دستور کے موافق کھائے

پ النساء ۴۷ ع

اور اسی ”دستور کے موافق کھانے“ کی اجازت ہی گویا آجریا منتظم یا مہتمم کو اس کی تنظیم اور نگرانی کا معاوضہ دلاتی ہے۔

(۸) حکومت کی مدنی میں تقسیم دو کا اصول

ملک کے عام باشندوں کی بھلائی اور آسودگی کے لیے اسلامی مملکت محصول لگان، محصول جزیہ، محصول زکوٰۃ اور محصول درآمد وغیرہ کی شکل میں جو زمینیں وصول کرتی ہے اس کا بیان ”مالیات عامہ“ کے باب میں کیا گیا ہے البتہ تقسیم دولت کی بحث کے سلسلہ میں اسلامی مملکت میں تقسیم دولت کا جو اصول کارفرما تھا اس سے یہاں کچھ بحث کی جاتی ہے۔

عہد رسالت میں دو کی تقسیم | عہد رسالت میں سب سے پہلے مال غنیمت جنگ بدر میں ملا اور آنحضرتؐ نے اس کو بدر کے شہر کا میں برابر برابر تقسیم کر دیا چنانچہ ”ابو امامۃ الباہلی“ لکھتے ہیں کہ میں نے

عبادۃ بن الصامتؓ سے آیت ”انفال“ (مال غنیمت) کی تفسیر پوچھی انھوں نے کہا کہ یہ آیت ہم اصحاب بدر کے متعلق نازل ہوئی جب مال غنیمت کے متعلق ہم میں سخت اختلاف ہوا اور تو تو میں میں تک نوبت پہنچی تو اللہ نے اُسے ہم سے چھین کر رسول اللہؐ کو دے دیا اور آنحضرتؐ نے اسے تمام مسلمانوں میں مساویانہ طریقے پر تقسیم کر دیا اور اس میں اللہ کا تقویٰ اس کے رسولؐ کی فرماں برداری اور آپس کے تعلقات کی اصلاح مرقی ہے

بدر کی جنگ کے بعد بنو قینقاع کے غزوے میں مسلمانوں کو غنیمت ملی ”اسی غزوے میں پہلا خمس نکالا گیا اس موقع پر آپ نے اپنا خاص اور عام حصہ لیا۔ خمس لیا اور بقیہ چار حصوں کو صحابہؓ میں تقسیم فرما دیا یہ پہلا خمس ہے جو رسول اللہؐ نے لیا ہے

پھر سورہ میں غزوہ قرہہ میں بڑی غنیمت ہاتھ آئی چنانچہ ”بیس ہزار“ اس غنیمت کا خمس ہوا تھا جسے رسول اللہؐ نے امت کے عام مفاد کے لیے لے لیا باقی چار حصے شہر کائے مہم پر تقسیم کر دیے تھے

پھر سورہ میں رسول اللہؐ نے بنو نضیر کا محاصرہ کر لیا اور انھوں نے رسول اللہؐ کے حکم پر ہتھیار ڈال دیے رسول اللہؐ نے انھیں مدینہ سے جلاوطن کر دیا بنو نضیر نے جو اپنی تمام اطاک رسول اللہؐ کے حوالہ کر دی وہ خاص آپ کی ایسی ملکیت قرار پائی کہ آپ جس طرح چاہیں اسے خرچ کریں چنانچہ

۱۔ تفسیر طبری ج ۹ صفحہ ۱۰۹ آیت: یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْإِنْفَالِ نِزَارِخ طبری
واقعات جنگ بدر سورہ

جنگ بدر میں جب فتح ہو چکی تو کچھ لوگ دُور تک کافروں کا پیچھا کرتے ہوئے چلے گئے اور کچھ لوگ رسول کریمؐ کی خدمت میں پہنچے تعاقب کرنے والے واپس آئے تو انھوں نے دعویٰ کیا کہ مال غنیمت ہمارا حق ہے کیونکہ ہم دشمن سے لڑ کر آئے ہیں ان لوگوں نے کہا ہم رسول اللہؐ کے محافظ تھے اس لیے ہم زیادہ حق دار ہیں اس پر آیت بالا نازل ہوئی (تفسیر طبری ج ۹ صفحہ ۱۰۹)۔

۲۔ تاریخ طبری عہد رسالت ص ۱۳۵ غزوہ بنی قینقاع۔ سے تاریخ طبری عہد رسالت ص ۱۳۵ غزوہ القدر سورہ کے واقعات۔

آپ نے انصار کو چھوڑ کر اسے صرف پہلے مہاجرین میں تقسیم کر دیا انصار میں سے
سہیل بن حنیف اور ابو رجاء سماک بن خرشہ نے اپنی عزت کی وجہ سے
رسول اللہ سے درخواست کی کہ ہمیں بھی کچھ عطا فرمائیے۔ آپ نے اس میں سے
ان کو بھی دیا۔

”جب رسول اللہ کے قبضے میں بنو نضیر کے اموال آئے تو اللہ تعالیٰ

نے فرمایا **هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ**۔
وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کفرانِ نعت کرنے والوں
ان کے گھروں سے نکال دیا کہ وہ اپنے ان
ساتھیوں سے جا ملیں جو ان سے پہلے جلا وطن کیے
جا چکے ہیں۔

۲۹۔ الحشر

اور یہ ان اموال میں سے تھے جن کے لیے مسلمانوں نے اپنے گھوڑے اور اونٹ نہیں
دوڑائے تھے، رسول اللہ نے انصار سے فرمایا: تمہارے بھائی مہاجرنا دار ہیں
اگر تمہاری مرضی ہو تو میں یہ مال اور تمہارے اموال سب تم دونوں میں تقسیم
کر دوں اور اگر یہ نہ چاہو تو تم اپنے اموال اپنے ہی پاس رہنے دو، میں مال
مہاجرین میں تقسیم کیے دیتا ہوں۔ انھوں نے عرض کی یہ مال تو آپ ان ہی میں
تقسیم فرمادیجئے لیکن ہمارے اموال میں سے جتنا چاہے انھیں عطا فرمائیے
ان کی نسبت یہ آیت نازل ہوئی۔

وَيُؤْثَرُونَ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَلَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ۔
وہ ایثار کر کے اچھے اور (مہاجرین کو) ترجیح
دیتے ہیں اگرچہ وہ خود فقیں ہو جائیں۔

سہارنپور میں بنو قریظہ نے سرکشی کی تو رسول اللہ نے ان پر چڑھائی کی
اور بالآخر رسول اللہ نے بنو قریظہ کی املاک، عورتوں اور بچوں کو مسلمانوں میں
تقسیم کر دیا۔ اس مرتبہ آپ نے سوار اور پیدل کے حصوں میں تفریق کر دی

۱۔ تاریخ طبری مہمد رسالت صفحہ ۱۲۵۳ بنو نضیر کی جلا وطنی ۳۵ھ کے واقعات۔

۲۔ بلاذری: فتوح البلدان صفحہ ۲۰ اموال بنو نضیر۔

نیز آپ نے اس میں سے خمس نکالا۔ سوار کے تین حصے، دو گھوڑے کے اور ایک خود سوار کا مقرر کیا۔ اور پیدل کا ایک حصہ مقرر فرمایا۔ اس مہم میں مسلمانوں کے چھتیس سوار شریک تھے یہ پہلا مال غنیمت ہے جس میں دو حصے علیحدہ علیحدہ دیے گئے اور اس سے خمس نکالا گیا جو آج (مورخ طبری کے زمانے) تک برقرار ہے اس سے پہلے مغازی میں یہ دستور تھا کہ جب پیدل کے ساتھ رسالہ بھی شریک ہوتا تو دو گھوڑوں کا ایک حصہ دیا جاتا ہے۔
بنو قریظہ کے خاتمہ کے بعد رسول کریم نے خیبر پر چڑھائی کی تقسیم اراضی کی بحث میں بتایا جا چکا کہ رسول اللہ نے اراضی کے قطعے قطعے کر کے تمام شریکوں کو مساوی مساوی زمین کے پلاٹ عطا فرما کر خود اپنی ذات کے لیے بھی ایک پلاٹ لے لیا۔

خیبر کے بعد مکہ فتح ہوا پھر ہوازن سے مقابلہ ہوا جس میں ہوازن نے شکست کھائی۔ ”جنگ کے بعد تمام قیدی اور مال غنیمت جمع کر کے رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا گیا مسعود بن عمرو القاری مال غنیمت کے امین تھے۔ رسول اللہ کے حکم سے سب قیدی اور مال جعرانہ میں محفوظ کر دیا گیا۔
پھر آپ طائف کی طرف متوجہ ہوئے ایک عرصہ تک محاصرہ کے بعد محاصرہ اٹھالیا۔ اور مدینہ کی طرف روانہ ہوئے ”طائف جانے سے پہلے ہی آپ نے ہوازن کے قیدیوں کو جعرانہ بھیج دیا تھا اور وہ یہیں قید تھے۔ دہلی پر جعرانہ کے قیام میں ہوازن کے وفد آپ کی خدمت میں آئے۔ ہوازن کی عورتوں اور بچوں کی بڑی تعداد قید تھی، چھ ہزار اونٹ اور بے شمار بھیڑ بکریاں مال غنیمت میں ہاتھ آئی تھیں۔ اس وفد نے آنحضرتؐ سے بات چیت کی اور اپنے بال بچوں کی واپسی کی استدعا کی آپ نے اسے منظور کرتے ہوئے

۱۔ تاریخ طبری عہد رسالت ص ۱۶۵ غزوہ بنی قریظہ کے واقعات

۲۔ تاریخ طبری عہد رسالت ص ۱۶۵ غزوہ ہوازن جنین میں۔

۳۔ تاریخ طبری عہد رسالت ص ۱۶۵ غزوہ ہوازن جنین میں۔

ان کے بال بچوں کو انھیں واپس دے دیا ”حنین کے قیدیوں کو ان کے وارثوں کے سپرد کرنے کے بعد آنحضرتؐ سوار ہو گئے۔ لوگ آپ کے پیچھے پڑ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ! آپ ہمارے مال غنیمت کے اونٹ اور بکریاں تو ہم میں تقسیم کرتے جائیے۔ ان کی یورش نے آپ کو ایک جھاڑی کے قریب کر دیا جس سے الجھ کر آپ کی چادر کاندھوں سے اتر گئی تھی۔ آپ نے ان لوگوں سے فرمایا اے لوگو! میری چادر تو مجھے دید و بخدا! اگر میرے پاس اتنے اونٹ ہوتے جتنے مقامہ میں درخت ہیں تو میں ان سب کو تم میں تقسیم کر دیتا تب شاید تم مجھے بخیل، بزدل اور جھوٹا نہ سمجھتے۔ اس کے بعد آپ اپنے اونٹ کے پاس تشریف لائے اور آپ نے اس کے کوحان میں سے مٹھی بھر بال انگلیوں میں لیے اور ان کو لوگوں کو دکھا کر فرمایا اے لوگو! بخدا تمھاری غنیمت اور اس بیشم کے مٹھے میں میرا صرف پانچواں حصہ ہے اور وہ میں تم کو دیے دیتا ہوں۔

غرض ”رسول اللہؐ نے تقسیم شروع کی آپ نے قبائل کے عائد اور اشراف کو ان کی تالیف قلوب کے لیے بڑی بڑی عطائیں عطا فرمائیں چنانچہ آپ نے ابوسفیان بن حربؓ کو سزا اونٹ اور ان کے بیٹے مساویہ کو سزا اونٹ

I۔ جاہل بدو عرب آپ کے ساتھ بعض وقت تو بالکل نازیبا سلوک کرتے لیکن شان رسالتؐ سے برداشت کر لیتی چنانچہ انس بن مالکؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں ذات اقدسؐ کے ساتھ چلا جا رہا تھا اور آپ اس وقت دبیز اور سنت کنارے والی نجرانی چادر اوڑھے ہوئے تھے (راستہ میں) ایک بدو نے اس زور سے چادر کو گھسیٹا کہ آپ کے موٹے ہاتھ پر اس کا نشان پڑ گیا اور کہا اے محمد! تمھارے پاس جو خدا کا مال ہے اس میں سے میرے واسطے بھی تو کچھ حکم دو آپ مسکرائے اور اس کو کچھ عنایت کرنے کا حکم دیا۔

(بخاری ۲۵ کتاب الادب نیز مسلم وغیرہ)

۱۵۔ تاریخ طبری ص ۱۶، غزوہ حنین حوازیں میں۔

لنایت کیسے اسی طرح حکیم بن حوالہ بن عبد اللہ دار کے نصیر بن الحارث بن کلدہ بن علقمہ
 ملا بن حارثہ الشقفی بن زہرہ کے علیف، حارث بن ہشام، صفوان بن امیہ
 مہمل بن عمرو، جویط بن عبد العزی بن ابی قیس، عینیہ بن حصن، اقرع
 بن حایس التیمی اور مالک بن عوف النصری ان اصحاب میں سے ہر ایک کو
 ثوئو اونٹ دیے۔ ان کے علاوہ قریش کے مخزوم بن نوفل بن امیبہ الزہری
 بن دہب الحمجی اور بنو عامر بن لوی کے ہشام بن عمرو کو سو سے کم دیے سعید
 بن ربیع بن عتکثہ بن عامر بن مخزوم اور سہمی کو پچاس پچاس اونٹ دیے۔
 عباس بن مرداس السلمی کو چند اونٹ دیے جس سے وہ ناراض ہو گیا، اور
 اس نے اس کی شکایت میں چند شعر کہے رسول اللہؐ کو جب خبر ہوئی تو آپ نے
 صحابہ سے فرمایا: جاؤ اور اس کی زبان بند کر دو۔ آپ نے اس بنا پر اسے
 اور اونٹ دے دیے اور اس طرح اس کا منہ بند ہو گیا جیسا رسول اللہؐ نے
 ارشاد فرمایا تھا۔

پھر جب جعرانہ میں رسول اللہؐ نے مال غنیمت کو مسلمانوں میں تقسیم
 کیا تو ہر شخص کے حصے میں چار اونٹ اور چالیس بکریاں آئیں، جو سوار تھے
 انھوں نے اپنے گھوڑے کا بھی ایک حصہ لیا۔
 بعض صحابہ کا شکوہ اور
 رسول اللہؐ کا جواب

”جب رسول کریمؐ نے قریش اور دوسرے
 قبیلوں میں وہ عطا و تقسیم کی جس کا ذکر ہوا
 اور انصار کو اس میں سے کچھ نہیں ملا تو وہ
 اپنے دل میں سخت طوں ہوئے اور اس پر چہ میگوئیاں کرنے لگے۔ کسی نے
 یہ کہا کہ بخدا رسول اللہؐ اپنی قوم سے مل گئے۔ سعد بن عبادہؓ آپ کے پاس
 آئے اور کہا یا رسول اللہؐ! یہ جماعت انصار آپ کے اس طرز عمل سے
 آزرده ہے کہ آپ نے اس مال غنیمت کو صرف اپنی قوم میں تقسیم کر دیا۔“

۱۔ تاریخ طبری عہد رسالت غزوہ حنین ہوا زن میں صفحہ ۱۶۹

۲۔ تاریخ طبری عہد رسالت غزوہ حنین ہوا زن میں صفحہ ۱۶۸ بروایت عبد اللہ بن ابی

اور عرب کے دوسرے قبیلوں میں بھی بڑے بڑے عیال تقسیم کیے مگر انصار کے قبیلے کو اس میں سے کچھ بھی نہیں ملا۔ رسول اللہؐ نے پوچھا تمہارا اپنا خیال کیا ہے؟ سعدؓ نے کہا یا رسول اللہ! میں بھی اپنی قوم کا ہمنوا ہوں، آپؐ نے فرمایا کہ اپنی تمام قوم کو اس احاطہ میں بلا لاؤ۔ سعدؓ اپنی قوم کو اسی احاطہ میں بلا لائے۔ دوسرے اکابر ہجرت میں بھی وہاں آئے سعدؓ نے ان کو نہ روکا وہ اندر چلے گئے اور عام لوگ آئے ان کو سعدؓ نے اندر جانے سے روک دیا جب سب جمع ہو گئے سعدؓ نے رسول اللہؐ کو جا کر اس کی اطلاع کی۔ آپؐ وہاں تشریف لائے۔ آپؐ نے اللہ کی شایانِ شان حمد و ثنا کے بعد فرمایا: تمہاری اس بات کا کیا مطلب ہے جس کی اطلاع مجھے ملی ہے؟ تم کیوں اپنے دل میں رنجیدہ ہو؟ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ جب میں تمہارے پاس آیا تم گمراہ تھے اللہ نے تم کو ہدایت کی، تم غریب تھے اللہ نے تم کو مالدار کر دیا، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے اللہ نے تم کو ایک دوسرے کا دوست بنا دیا۔ انصار نے کہا بے شک! آپؐ صحیح فرماتے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کا احسان اور فضل ہے۔

رسول اللہؐ نے پھر فرمایا تم مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ انصار نے کہا ہم کیا جواب دیں یا رسول اللہ! اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر بڑا احسان اور فضل ہوا ہے، آپؐ نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں اگر تم چاہو تو جواب دے سکتے اور اس جواب میں تم سچے ہو گے اور میں تمہاری تصدیق کروں گا، تم مجھے یہ جواب دے سکتے ہو کہ آپؐ ہمارے پاس آئے جبکہ اوروں نے آپؐ کو جھٹلایا تھا، ہم نے آپؐ کی رسالت کی تصدیق کی، آپؐ کو سب نے چھوڑ دیا تھا، ہم نے آپؐ کی مدد کی، آپؐ اپنے گھر سے نکال دیے گئے تھے ہم نے آپؐ کو پناہ دی، آپؐ ضرورت مند تھے، ہم نے آپؐ کی مدد کی۔ اے گروہ انصار!

دنیا کی ایک حقیر شے کے لیے تم مجھ سے کبیدہ خاطر ہو گئے میں نے اس مال سے بعض لوگوں کی تالیفِ قلوب کرنا چاہی تاکہ وہ

مسلمان ہو جائیں اور میں نے تم کو تمہارے اسلام کے سپرد کر دیا۔

اے گروہ انصار!

کیا تم اسے پسند نہیں کرتے کہ اور لوگ اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو اپنے گھر لے جاؤ۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ایک فرد ہوتا اگر تمام دنیا ایک راستہ جاتی اور انصار دوسری راہ جاتے تو میں انصار کا راستہ اختیار کرتا۔

اے اللہ!

تو انصار پر رحم فرما اور ان کی اولاد پر اپنی رحمت نازل کر اور ان کی اولاد کی اولاد پر اپنی رحمت مبذول کر۔

یہ سن کر تمام لوگ اس قدر روئے کہ ان کی ڈاڑھیاں آنسوؤں سے تر ہو گئیں اور انصار نے عرض کی کہ ہم سب اس بات پر راضی ہیں کہ رسول اللہ ہمارے حصے میں آئے۔ اس کے بعد آپ وہاں سے چلے آئے اور سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔

احتیاج اور ضرورت کا لحاظ :- یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ تقسیم دولت کے سلسلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی احتیاج اور ضرورت کا بھی لحاظ رکھتے تھے چنانچہ عوف بن مالکؓ بیان کرتے ہیں کہ ”رسول اللہ کے پاس جب فتنے کا مال آتا تو آپ اس کو اسی دن تقسیم فرما دیتے تھے اور جو بی والے کو دو حصے دیتے اور مجرد کو ایک حصہ۔ ابن مصفیٰ نے اس قدر زیادہ کہا کہ ہم کو بلایا گیا اور مجھے عمار سے پہلے بلایا گیا اور مجھے دو حصے دیے کیونکہ

۱۔ تاریخ طبری عہد رسالت غزوہ حوازن جنین میں صفحہ ۶۸ شہر کے واقعات بروایت ابوسعید الخدریؓ نیز بخاریؓ پہلے کتاب الجہاد نیز بخاریؓ پہلے کتاب المغازی

میں گھر بار والا تھا، پھر میرے بعد عمار بلائے گئے اور ان کو ایک ہی حصہ ملا۔
امام بخاری نے تو اپنی صحیح میں ایک باب ہی قائم کیا ہے اور لکھتے ہیں
”اگرچہ آپ جس کو دیتے تھے وہ (رشتہ میں آپ سے) دور ہو تا لیکن اس کا
احتیاج اور اس کی ضرورتوں کا لحاظ فرماتے تھے“

عہدِ صدیقی میں دولت کی تقسیم حضرت ابو بکر صدیقؓ کی خلافت کے زمانے میں
سب سے پہلے بحرن کا مال غنیمت آیا
پھر آپ نے ہر شخص کو جس سے رسول کریمؐ نے وعدہ فرمایا تھا عطا فرمایا پھر بازار
مال و دولت کو

فَقَسَمَهَا بَيْنَ النَّاسِ بِالسُّوْيَةِ
عَلَى الصَّخِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْجَبْرِ وَالْمَلُوكِ
وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَى -
لوگوں میں سادے، سادے، سادے چھوٹے بڑے
آزاد اور غلام، مرد اور عورت میں یکسا
تقسیم کر دیا۔

اور ہر شخص کو $\frac{1}{4}$ درہم ملے۔ دوسرے سال پہلے سال سے بھی زیادہ مال
آیا اور آپ نے اس کو بھی تقسیم کر دیا۔ ہر شخص کو بیس درہم ملے، بعض مسلمان
آپ کے پاس آئے اور آپ سے کہا کہ اے رسول اللہؐ اس کے جانشین
آپ نے تقسیم دولت میں تمام لوگوں کو بھرا ہر کو دیا حالانکہ بہت سے لوگ فقیہ

۱۔ ابو داؤد کے کتاب الخراج والامارۃ - ۲۔ بخاری کے کتاب الجہاد -
۳۔ حضرت جابر بن عبد اللہؓ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے نبی کریمؐ نے فرمایا: اگر بحرن کا مال
آگیا تو میں تمہیں اس قدر دے دوں گا مگر بحرن کا مال آئے نہ پایا تھا کہ آپ نے رحلت فرما
جب بحرن کا مال آیا تو حضرت ابو بکرؓ نے اعلان کیا کہ جس شخص سے رسول کریمؐ کا کچھ
وعدہ ہو یا آپ پر کسی کا کچھ قرض ہو تو وہ میرے پاس آئے چنانچہ میں ان کے پاس
اور میں نے کہا کہ نبی کریمؐ نے مجھ سے ایسا ایسا فرمایا تھا تو حضرت ابو بکرؓ نے مجھ سے
بھر کر دہم دے دیے میں نے ان کو گنا تو وہ پانسو تھے۔ حضرت ابو بکرؓ نے کہا کہ اتنے
اور لے لو

(بخاری کے کتاب الخراج نیز بخاری کے کتاب الجہاد)

رکھتے ہیں، کیونکہ ان کو قدامت حاصل ہے اور ان کے اگلے کارنامے ہیں ایسے لوگوں کو تو ترجیح دینی چاہیے لیکن صدیق اکبرؓ نے کہا کہ تم نے جن اگلے کارناموں اور ان کی فضیلت کا ذکر کیا میں ان سے بخوبی واقف ہوں ان چیزوں کا ثواب خدا کے یہاں ملے گا۔

وَلِهَذَا مَعَاشٌ خَالِدٌ مِّنْهُ خَيْرٌ مِّنْ مَّعَاشِ الْمَعَالِمِ مَسَاوَاتِ هِيَ بَهْتَرُجے۔
”ابوبکر صدیقؓ سبقت اسلام کا اعتبار نہ فرماتے تھے سب کے وظائف مساوی قرار دیے تھے۔“

”جب حضرت ابوبکرؓ نے سب کو برابر ٹھہرایا تو حضرت عمرؓ نے ان سے فرمایا کہ آپ کے نزدیک جس نے دو ہجرتیں کیں، دو قبلوں کی طرف نازیں پڑھیں اور جو تلوار کے خوف سے فتح کہ کے سال مسلمان ہوا (یہ دونوں) برابر ہیں؟ ابوبکرؓ نے فرمایا کہ ان کے اعمال اللہ کے واسطے ہیں وہی ان کا اجر دے گا دنیا سوار کے لیے دارالبلاغ ہے۔۔۔ بلجہ

عرض ”حضرت ابوبکرؓ کے پاس جب کبھی مال آتا تو لوگوں میں برابر برابر تقسیم کرتے تھے“ اور جب کبھی حضرت ابوبکرؓ سے کہا گیا کہ آپ تقسیم دولت میں لوگوں کے درمیان درجہ بندی کیجئے تو آپ فرماتے کہ ”ان کی بزرگیاں اللہ کے ہاں ہیں اور یہ معاش کا معاملہ ہے اس میں مساوات ہی بہتر ہے“

عبدالغفار دہلوی میں دولت کی تقسیم | حضرت ابوبکرؓ کے زمانہ کی طرح حضرت عمرؓ کی خدمت میں بھی بھرنے والے کا مال سب سے پہلے آیا ”حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ میں بھرنے سے حضرت عمرؓ کے پاس پہنچا، نماز عشاء کا آخر وقت تھا، ملاقات ہوئی، سلام کیا، پہلے انھوں نے لوگوں کا

۱۔ ابو یوسف: کتاب الخراج صفحہ ۲۴ مطبوعہ بلاق مصر

۲۔ ماوردی: احکام السلطانیہ باب ۱ صفحہ ۱۹۱ دیوان اور اس کے احکام

۳۔ کتاب الاموال صفحہ ۲۴۲ نمبر ۶۳۵۔ ۴۔ کتاب الاسرار صفحہ ۲۴۳ نمبر ۶۴۰۔

حال پوچھا، پھر کہا کیا لائے ہو؟ میں نے کہا پانچ لاکھ، بولے جانتے بھی ہو کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا ایک لاکھ اور ایک لاکھ اور ایک لاکھ۔ اسی طرح پانچ مرتبہ کہا۔ بولے تھکے ہوئے ہو، نیند کا خمار ہے، اپنے بال بچوں میں جاؤ اور سو رہو صبح کو آنا۔ ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ صبح ہوتے ہی میں حضرت عمرؓ کے پاس گیا۔ پوچھا کیا لائے ہو؟ میں نے کہا پانچ لاکھ۔ پوچھا کیا پاک میں؟ میں نے کہا جی ہاں! اس سے زیادہ میں نہیں جانتا۔ جب وہ مطمئن ہو گئے تو لوگوں سے کہا کہ ہمارے پاس بہت سا مال آیا ہے۔ چاہو تو ہم تمہارے لیے ایک ایک کر کے شمار کر دیں اور چاہو تو تول کے دیں۔ اس پر کسی نے کہا اے امیر المومنین! میں نے غمیوں کو دیکھا ہے کہ وہ پہلے لکھتے ہیں پھر اسی کے مطابق لوگوں کو دیتے ہیں۔ غرض دیوان معین کیا گیا۔

دیوان یا معاشرتی کفالت | ملکی باشندوں کے سماجی تحفظ کے لیے آئے دن مختلف حکومتوں کی جانب سے

مختلف اسکیمیں پیش ہوتی رہتی ہیں گذشتہ جنگ عظیم دوم کے دوران میں بیوریج اسکیم کا بڑا چرچا رہا لیکن بہت کم عمل کی نوبت آئی۔ دیوان کے تحت ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ بیوریج اسکیم جس کا اس قدر چرچا ہے اس کے اچھے اصول حضرت فاروق اعظمؓ نے اسلامی حکومت میں رائج کیے تھے اس سماجی کفالت میں عربی اور عجمی مسلمان چھوٹے بڑے، آزاد، غلام، مرد، عورت شہری اور دیہاتی غرض سب ہی شریک تھے یہاں تک کہ اس معاشی کفالت میں غیر مسلموں کو بھی نظر انداز نہیں کیا بلکہ ان کی بھی بے دریغ امداد کی جاتی تھی۔ حضرت عمرؓ نے جب شام اور عراق فتح کیے اور ان کا خراج آیا تو انھوں نے رسول اللہؐ کے اصحاب کو جمع کیا امد کہا کہ میری رائے ہے کہ ان سب کے لیے جن لوگوں نے فتح کیا ان کے اہل کے لیے عطائیں مقرر کی جائیں۔ سب نے کہا کہ

۱۔ بلاذری: فتوح البلدان ص ۵۳ نیز ماہد دی: الاحکام السلطانیہ باب ۱ ص ۱۸۹ نیز

ابو یوسف کتاب الخراج ص ۲۶ نیز ابن سعد ج ۲ ص ۲۱۶ عمرؓ

۲۔ دیوان (ملٹری سیول سٹ یا رجسٹرڈ ڈپلٹ)

اے امیر المومنین! ہم سب آپ کی رائے پسند کرتے ہیں، پوچھا تو پھر کس سے ابتدا کی جائے؟ لوگوں نے کہا خود اپنے سے اور آپ سے زیادہ حق دار کون ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں بلکہ میں رسول اللہ کی آل سے پہلے کروں گا چنانچہ ام المومنین عائشہؓ کے بارہ ہزار باقی ازواج مطہرات کے لیے دس دس ہزار اور حضرت علیؓ کریم اللہ وجہہ کے لیے پانچ ہزار اور بنو ہاشم میں ان سب کے لیے جو بدر میں شریک ہوئے تھے پانچ پانچ ہزار مقرر کیے گئے۔

”حضرت عمرؓ نے دیوان کے بارے میں مسلمانوں سے مشورہ کیا تھا حضرت علیؓ نے کہا کہ ہر سال جتنا مال جمع ہو تقسیم کر دیا جائے، حضرت عثمانؓ نے کہا: میں دیکھتا ہوں کہ مال بہت زیادہ ہے جو ممکن ہے کہ تقسیم کرنے کے بعد بھی بچ رہے، یہ جاننے کے لیے کہ کس نے لیا اور کس سے نہیں لیا، شمار کرنا اور حساب رکھنا ضروری ہے درنہ پیرا گندگی اور بد نظمی پیدا ہو جانے کا مجھے اندیشہ ہے، ولید بن ہشام بن مغیرہ نے کہا، میں شام گیا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ وہاں کے بادشاہ (ملوک) دیوان معین کرتے اور فوج بھرتی کیا کرتے ہیں، غرض حضرت عمرؓ نے حکم دیا اور دیوان معین کیا گیا اور فوج بھرتی کی گئی، (اور دیوان مرتب کرنے کے لیے) عقیل بن ابی طالب، مخزوم بن نوفل اور صیر بن مطعم کو بلایا۔ یہ لوگ قریش میں زبان آور تھے۔ اور کہا درجہ بندی میں لوگوں کے مرتبوں کا لحاظ رکھو، چنانچہ انہوں نے بنو ہاشم سے پہلے کی، پھر حضرت ابو بکرؓ اور ان کے گھرانے کو لیا، پھر بلحاظ خلافت حضرت عمرؓ اور ان کے گھرانے کو، حضرت عمرؓ نے اس کو دیکھ کر کہا کہ جی تو یہی چاہتا ہے کہ مجھے رسول اللہؐ سے ایسا ہی قرب ہوتا لیکن تم نبی کریمؐ کے قرابت داروں سے پہلے کرو پہلے ان کو لو جو قریب تر ہیں پھر ان کو جو قریب ہیں اور عمر کو وہیں رکھو جہاں اللہؐ نے اس کو رکھا ہے۔“

۱۔ کتاب الاموال صفحہ ۲۲۴ نمبر ۵۴۹ نیز کتاب الخراج صفحہ ۲۵۵ نیز فتوح البلدان ص ۴۴۹
۲۔ فتوح البلدان صفحہ ۴۴۹، صفحہ ۴۵۵ حضرت عمرؓ کی خلافت میں عطاء کی ابتدا اور
اس کا انتظام، تاریخ طبری صفحہ ۲۴۵ نیز ابن سعد ج ۳ ص ۲۱۲ عمرؓ

”اس پر حضرت عباس بن عبدالمطلبؓ نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ تم نے صلہ رحمی کا لحاظ کیا اس بات نے تمہیں ان سے قریب تر کر دیا۔“

”قبیلہ عدی کے لوگ حضرت عمرؓ کے پاس آئے اور کہا کہ تم رسول اللہؐ کے خلیفہ اور ابوبکرؓ کے جانشین ہو جو رسول اللہؐ کے خلیفہ تھے پھر تم خود وہاں کیوں نہیں رہتے جہاں ان لوگوں نے تمہیں رکھا تھا؟ بولے: شاہنشاہ بنو عدی تم چاہتے ہو کہ میری پشت پناہی پر کھاؤ اور میں تمہارے لیے حسن سلوک وقف کر دوں۔ خدا کی قسم! یہ نہیں ہو سکتا جب تک تمہاری باری نہ آئے تمہارا نام نہیں لکھا جائے گا خواہ دیوان تم ہی پر ختم ہو یعنی چاہے تمہارا نام سب کے آخر ہی لکھا جائے۔ میرے دونوں دوست اسی طریق پر چلتے رہے اگر میں ان کے خلاف کروں تو میرے خلاف کیا جائے گا، خدا کی قسم! ہمیں دنیا میں جو برتری اور بزرگی نصیب ہوئی ہے اور ہم اپنے عمل پر ثواب کی جو کچھ امید رکھتے ہیں وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ وہی ہمارا شرف ہے پھر وہ ہیں جو آپ سے قریب تر اور قریب ہیں۔ بخدا! اگر مجھے عمل لے کر جائیں اور ہم بے عمل جائیں تو قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کے مستحق ہم سے زیادہ وہ ہوں گے پس جو کوئی عمل میں آپ کی پیروی کرنے سے قاصر رہا نسب اس کو آپ تک نہیں پہنچا سکے گا۔“

عرض ”تدوین دیوان کے باب میں تمام صحابہ کرام حضرت عمرؓ کی رائے سے متفق ہو گئے، یہ محمد رسول کا واقعہ ہے۔ بنو ہاشم سے ابتدا کی پھر ان کے نام لکھے جو رسول کو ایم سے قریب تر تھے پھر ان کے جو قریب تھے اور جو قرابت میں مساوی تھے ان میں ان کو پہلے رکھا جو سابق الاسلام تھے یہاں تک کہ انصار کی باری آئی، پوچھا کہ کس سے ابتدا کی جائے؟

۱۔ فتوح البلدان صفحہ ۴۵ حضرت عمرؓ کی خلافت میں عطا کی ابتدا اور اس کا نظام
۲۔ فتوح البلدان صفحہ ۴۵ بروایت محمد بن سعد بحوالہ واقدی، ابو یعلیٰ، الاحکام السلطانیہ
صفحہ ۲۳۱ نیز ماوردی: احکام السلطانیہ باب ۱۵ صفحہ ۱۹۱ ج ۱۰ نیز ابن سعد ج ۲
صفحہ ۲۱۲ عمرؓ

بولے قبیلہ اوس میں سعد بن معاذ الاشجلی کے گھرانے سے، پھر ان کے نام لکھے جائیں جو سعد سے قریب تر ہیں پھر ان کے جو قریب ہیں۔

حضرت عمرؓ نے جو مردم شماری کرائی تھی اس پر جرمن مستشرق فان کریمر نے بڑے اچھے پیرائے میں تبصرہ کیا ہے لکھتا ہے ”ان حقیقتوں پر غور کرتے ہوئے ہم اس بات کے اقرار کرنے میں کچھ بھی پس و پیش نہ کریں گے کہ اس معاملہ میں ہم تاریخ کے ایک ہنایت ہی بے نظیر واقعہ سے دوچار ہوئے ہیں۔ یوں تو عام مردم شماری قدیم ایشیائی سلطنتوں میں بھی کی جاتی اور سلطنت روم میں بھی کی جاتی تھی لیکن اس کا مقصد جو پیش نظر تھا وہ یہ تھا کہ محصول کے وجہ کو زیادہ سے زیادہ ایسا بھاری بنایا جائے کہ محصول کنندہ محصول کے آہنی پنجے سے بچنے کا کوئی بھی موقع نہ دے۔ حضرت عمرؓ نے بھی مردم شماری کا نفاذ کیا لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ محصول کے خلاف سلام کا کلہاڑ پڑھتا اس کو حکومت کی آمدنی میں سے اس کا واجب حق دیا جائے اور اس ریلے کے مسئلہ تصور کے مطابق وہ اس میں یقینی طور پر اپنا حق رکھتے تھے۔“

ابوسفیان بن حرب کی تنقید۔ ”جب حضرت عمرؓ نے دیوان معین کیا تو ابوسفیان بن حرب نے کہا کیا یہ دیوان ویسا ہی ہے جیسا کہ بنو امصر (یونانیوں) کا؟ اگر آپ ان لوگوں کے لیے عطا مقرر کی تو وہ دیوان پر بھروسہ کر کے تجارت چھوڑ بیٹھیں گے، بولے کہ یہ اس وجہ سے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے جو مال بغیر جنگ کے دلاتا ہے اس کی مقدار بہت ہو گئی ہے۔“

تقسیم دولت میں
حضرت عمرؓ کے زمانے میں جب فتوحات کو وسعت ہوئی تو انھوں نے ترجیحی حقوق قائم کیے اور عطا میں فرق تیار کیا۔

۱۔ فتوح البلدان صفحہ ۲۵۰ نیز ابن سعد ج ۳ صفحہ ۲۱۳ عمرؓ

۲۔ فان کریمر اور رینٹ اڈر دی کیلیفس، انگریزی ترجمہ از خدا بخش صفحہ ۸۰

۳۔ فتوح البلدان صفحہ ۲۸۔ یونانیوں وغیرہ کو حرب بنو امصر کہتے تھے لیکن دروغ نام

جیسا کہ آج کل جاہانیوں کو زرد نام (Yellow people) کہا جاتا ہے، اسی طرح عرب

ایرانوں کو بنو الامریجہ نام کہتے تھے۔ تفصیل ابو یوسف، کتاب الخراج صفحہ ۲۴۔

جنگ بدر میں شریک ہونے والوں کا پانچ پانچ ہزار سالانہ مقرر تھا حضرت عمرؓ نے اپنی (خلافت کے زمانے میں) فرمایا کہ ہم بدریوں سے ذلیفہ میں کسی کو ترجیح نہیں دیتے۔ حضرت عمرؓ نے اہل دیوان کے لیے عطائیں مقرر کیں اور ان کو ترجیح دی جو سابق الاسلام تھے اور غزوات میں شریک ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکرؓ تقسیم غنائم میں سب کو برابر رکھتے تھے۔ حضرت عمرؓ نے خلاف کیا تو لوگوں نے ان سے کہا، انھوں نے کہا کہ میں رسول اللہؐ سے جنگ کرنے والوں کو ان کے برابر قرار نہیں دے سکتا جنھوں نے آپ کے ساتھ ہو کر جنگ کی، اس بنا پر انھوں نے ہاجرین و انصار میں سے شریک، بدر سے ابتدا کی اور ہر ایک کے لیے پانچ پانچ ہزار اور ان کی اولاد کے لیے دو دو ہزار سالیانہ مقرر کیا۔ اس میں ان کے حلیف اور آزاد کو وہ غلام ان کے ساتھ برابر کے شریک تھے۔ ہاجرین حبشہ میں شریک نہ آئے اور ان کے لیے اور ان کے لیے جو اسلام لانے میں اہل بدر کے برابر تھے چار چار ہزار مقرر کیے۔“

”حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے لیے رسول اللہؐ سے قرابت کی بنا پر امتیاز مقرر کیا جتنا ان کے والد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لیے مقرر کیا یعنی دونوں کے لیے پانچ پانچ ہزار اور عباس بن عبد المطلبؓ کے لیے رسول اللہؐ سے ان کی قرابت کی بنا پر پانچ ہزار مقرر کیے بعض کہتے ہیں کہ ان کے لیے سات ہزار رکھے لیکن تمام لوگ یہی کہتے ہیں کہ رسول کو عیم کی ازواج مطہرات کے سوا جن کے لیے بارہ بارہ ہزار درہم مقرر کیے اور انھیں کے ساتھ حضرت جویریہ بنت حارث اور صفیہ بنت حم بن الخطیبہ کو بھی شامل کیا، اہل بدر پر کسی کو ترجیح نہیں دی، فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے ہجرت کی ان میں سے ہر ایک کے لیے تین ہزار درہم اور فتح مکہ کے دن جو لوگ اسلام لائے ان کے لیے دو دو ہزار درہم مقرر کیے اور ان ہی کے برابر ہاجرین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی عطا مقرر کی۔“

خاص خصوصیات اور خدمات کے صلہ میں بھی حضرت عمرؓ بعض کو بعض پر

ترجیح دیتے تھے چنانچہ ”آپ نے عمرو بن العاصؓ کے دو سو دینار مقرر کیے کیونکہ وہ امیر لشکر تھے، عمر بن دھب الجعفی کو دو سو دیے اس لیے کہ وہ نزعہ میں ثابت قدم رہے تھے۔ بسر بن ابی ارطاة کو دو سو دیے کہ وہ صاحب فتح تھے اور کہا کہ اللہ نے ان کے ہاتھ پر کئی فتوحات عطا کیں۔ ابو عبیدہ نے کہا کہ ان اعداد سے دینار مراد ہیں لیچہ ”حضرت عمرؓ نے عمرو بن العاصؓ کو لکھا کہ بیعت رضوان کے شرکار کی عطا، دو دو سو مقرر کرو، یعنی دو سو دینار اور خود اپنے لیے بھی اسی وجہ سے کہ تم امیر ہو اسی درجہ میں رکھو اور خارجہ بن خذافہ کے لیے ان کی شجاعت کے لحاظ سے بڑے درجہ کی عطا مقرر کرو۔“

”اس کے بعد عام لوگوں کی باری آئی اور ان کے لیے ان کے مراتب اور ان کی قرأت قرآن اور ان کے جہاد کے لحاظ سے عطا مقرر کی اور باقی لوگوں کو ایک درجہ میں رکھا جو مسلمان مدینہ منورہ آیا اس کے لیے ۲۵ دینار مقرر کیے۔ یمن والوں کے لیے اور قبیلہ قیس میں جو لوگ شام اور عراق میں تھے ان میں سے ہر ایک کے لیے دو ہزار سے ایک ہزار اور نو سو اور پانچ سو اور تین سو کی عطا میں مقرر کیں اور تین سو سے کم کسی کو نہیں دیا۔ اور کہا اگر مال زیادہ ہوتا تو یمن ہر شخص کو اس کے سفر کے لیے چار ہزار، اس کے ہتھیاروں کے لیے ایک ہزار اس کی سواری اور اس کی غلبنہ کی کے لیے ایک ہزار دیتا۔“

عربوں اور موالیوں کو مساوی عطا میں — ”حضرت عمرؓ نے عرب مہاجرین اور ان کے موالیوں کو جو بدر میں شریک ہوئے پانچ پانچ ہزار اور انصار اور ان کے موالی جو جنگ بدر میں شریک ہوئے چار چار ہزار مقرر فرمائے۔“ حضرت عمرؓ کے عامل کے پاس ایک جماعت آئی۔ عامل نے ان میں سے عربوں

۱۔ فتح البلدان صفحہ ۴۵۶۔ ۲۔ فتوح البلدان صفحہ ۴۵۶۔ ابن سعد ۳ ص ۲۱۹

۳۔ بلادی: فتوح البلدان صفحہ ۴۵۱۔

۴۔ کتاب الاموال صفحہ ۲۴۵ نمبر ۵۶۹۔ ابن سعد ۳ ص ۲۱۹

دیا گھر موالی کو کچھ نہ دیا حضرت عمرؓ کو معلوم ہوا تو اسی وقت مال کو لکھا کہ کسی شخص کے لیے اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھنا نہایت نازیبا بات ہے تم نے ان کے درمیان مساوات کیوں نہ برتی؟

اسامہ بن زید کو اپنے بڑے بیٹے پر ترجیح

حضرت عمرؓ نے اسامہ بن زید کو اپنے بیٹے عبد اللہ بن عمرؓ پر ترجیح دی، اس پر لوگوں نے عبد اللہ بن عمرؓ سے بہت کچھ کہا آخر وہ حضرت عمرؓ کے پاس گئے اور ان سے کہا کیا آپ ایسے شخص کو مجھ پر ترجیح دیتے ہیں جو کسی طرح مجھ سے بڑھ کر نہیں ہے؟ آپ نے اس کے لیے دو تیز آرمقہ رکھیں اور میرے لیے ایک ہزار پانسو حالانکہ کسی چیز میں بھی وہ مجھ سے بہتر نہیں۔ حضرت عمرؓ نے کہا یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ زید بن حارثہ کو رسول اللہؐ، عمرؓ سے زیادہ چاہتے تھے اور اسامہ کو عمرؓ کے بیٹے عبد اللہ سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے ہاجرین اولین کا چار چار ہزار درہم وظیفہ مقرر کیا تھا اور عبد اللہ بن عمرؓ کے لیے ساڑھے تین ہزار تو ان سے کسی نے کہا کہ ابن عمرؓ بھی ہاجرین میں ہیں پھر آپ نے انہیں چار ہزار سے کم کیوں دیا؟ حضرت عمرؓ نے کہا کہ انہوں نے تو اپنے ماں باپ کے ساتھ ہجرت کی تھی۔ مطلب یہ کہ وہ ان لوگوں کے مثل نہیں جنہوں نے خود ہجرت کی۔

بجلیوں کو عطا کیں

حضرت عمرؓ نے قلعہ داروں (امراء اجناد) کو لکھا کہ حمراء (سرخ فام یعنی عجم اور روم) میں سے جن کو تم نے آزاد کر دیا ہو اگر وہ اسلام لائیں تو ان کے لیے موالی کے برابر عطا مقرر کرو ان کے وہی حقوق ہوں جو موالی کے ہیں اور وہی فرائض ہوں جو موالی پر لگے۔

۱۔ کتاب الاموال صفحہ ۲۴۶ نمبر ۵۰۲ نیز فتوح البلدان صفحہ ۴۵۰

۲۔ کتاب الاموال صفحہ ۲۴۶ نمبر ۵۰۳

۳۔ کتاب الاموال صفحہ ۲۴۰ نمبر ۵۰۶ نیز فتوح البلدان صفحہ ۴۵۶ و ابن سعد ج ۳ ص ۲۱۴

۴۔ بخاری ص ۱۶۱ ہجرت

اگر وہ کسی قبیلہ میں داخل ہونا چاہیں تو انہیں نہ روکو اور عطائیں برابر رکھو۔
 ”حضرت عمرؓ نے سلمان فارسی کی عطا چار ہزار درہم مقرر کی تھی۔ اسی طرح حضرت عمرؓ نے ”عمار بن یاسر کی عطا چھ ہزار درہم مقرر کی۔“
 ”حضرت عمرؓ نے نہر الملک کے دہقان (مقلقدار) اور غیر خاں کے بیٹے اور الفلاح کے دہقان بصبہری کے بیٹوں خالد اور جمیل کے لیے اور بابل و خطنیہ کے دہقان بسطان بن نرسی کے لیے اور العال کے دہقان رفیل کے لیے اور ہرمزان کے لیے اور جفیمۃ العبادی کے لیے ایک ایک ہزار مقرر کیے۔ بعض کہتے ہیں کہ ہرمزان کو ان پر ترجیح دی اور اس کے دو ہزار مقرر کیے۔ اس کے سوا بھی ”عطا پانے والوں میں پانچ گھی تھے جن میں سے دو نیم الداریؓ اور بلاشؓ ہیں۔“
 عورتوں کو عطائیں | حضرت عمرؓ نے اہل بیت المؤمنین کے لیے بارہ ہائے مقرر کیے۔

”حضرت عمرؓ نے مہاجرات اول کے لیے ایک ایک ہزار مقرر کیے انہیں میں اسماء بنت عمیسؓ اور اسماء بنت ابی بکرؓ اور ام عبدیعہؓ عبداللہ بن مسعودؓ کی والدہ بھی تھیں۔“
 ”ہشام الکلبی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرؓ کو دیکھا کہ وہ خود خوانہ کا دفتر لیے ہوئے، قدید پہنچتے، عورت مرد سب ان کے پاس جمع ہو جاتے، نہ کوئی باکرہ ایسی نہ ہوتی جو ان کے پاس حاضر نہ ہو اور نہ خبیثہ سب کو ان کی عطا دست بدست دیتے پھر عسفان جاتے اور وہاں بھی یہی کرتے، ان کا

۱۔ کتاب الاموال صفحہ ۲۳۵ نمبر ۷۰، نیز فتوح البلدان صفحہ ۴۵۸ -

۲۔ کتاب الاموال صفحہ ۲۳۶ نمبر ۷۱، نیز فتوح البلدان صفحہ ۴۵۸ -

۳۔ کتاب الاموال صفحہ ۲۳۶ نمبر ۷۲، نیز فتوح البلدان صفحہ ۴۵۸ -

۴۔ فتوح البلدان صفحہ ۴۵۸ - ۵۔ فتوح البلدان صفحہ ۴۵۵ -

۶۔ کتاب الاموال صفحہ ۲۴۱ نمبر ۷۳ - ۷۔ کتاب الاموال صفحہ ۲۴۱ نمبر ۷۴، نیز

ابن سعد ج ۳ صفحہ ۲۱۶ -

یہی دستور رہا حتیٰ کہ اللہ سے جا ملے۔

بچوں کے لیے عطائیں | فاروق اعظمؓ نے جو معاشرتی بیمہ رائج کیا تھا تو اس "ساجی تحفظ" میں بچے بھی شریک تھے اور

بچوں کے پیدا ہوتے ہی تنخواہ مقرر ہو جاتی اور مرتے دم تک جاری رہتی تھی و پہلے پہل "حضرت عمرؓ" نو مولود کے لیے جب تک وہ شیر خوار رہے عطا مقرر نہیں کرتے تھے، لوگ دودھ چھڑانے میں جلدی کرنے لگے جب یہ بات معلوم ہوئی تو منادی کرادی کہ اپنے بچوں کا دودھ چھڑانے میں جلدی نہ کرو۔ ہم ہر بچہ کے لیے جو آغوش اسلام میں پیدا ہو یوم ولادت سے عطا مقرر کرتے ہیں اور اس کی بابت تمام مملکت میں لکھ بھیجا۔

"حضرت عمرؓ نے نوزائیدہ بچوں کے لیے سو درہم مقرر کیے جو بچوں وہ بڑے ہوتے جاتے عطا میں اضافہ کرتے تھے یہاں تک کہ عطا دوسو تک پہنچ جاتی اور بالغ ہونے پر اور اضافہ کرتے۔ جب کوئی بچہ جس کا باپ نہ ہوتا اور گزرگاہ پر ڈال دیا جاتا ان کے پاس لایا جاتا تو وہ اس کے لیے سو درہم مقرر کرتے اور اس کی خوراک اور دوسرے مصارف کے لیے جتنے مال کی ضرورت ہوتی مقرر کرتے اس کا ولی عین کے عینے اس کا ماہانہ آکر لے جاتا خدا مہربانوں میں سال کے سال اس کو جا کر دیکھتے اس کے حق میں حسن سلوک کی ہدایت کرتے

۱۔ فتوح البلدان صفحہ ۴۵۲۔ ابن سعد ج ۳ صفحہ ۲۱۴۔ نیز طبری صفحہ ۲۷۵۔

۲۔ کتاب الاموال صفحہ ۲۳۷ نمبر ۵۸۱ نیز فتوح البلدان صفحہ ۴۵۹۔ نیز ابن سعد ج ۳ صفحہ ۲۱۴۔

"حضرت عمرؓ ابتدا میں نو مولود کا دودھ چھڑانے سے پہلے کچھ مقرر نہ کرتے تھے ایک بات کے وقت ایک مدت کو سنا کہ اپنے بچہ کو دودھ چھڑانے پر مجبور کر رہی ہے درہم اپنے دریافت کیا تو عورت نے کہا کہ عمرؓ بچہ کا دودھ چھڑانے سے پہلے وظیفہ مقرر نہیں کرتے اس لئے میں زبردستی اس سے دودھ چھڑا رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا افسوس! عمرؓ نے گناہوں کی کتنی گٹھیاں باندھ لیں اسے خبر تک نہ ہوئی اس کے بعد آپ نے اعلان کر دیا کہ کوئی اپنی اولاد کا دودھ چھڑانے میں جلدی نہ کرے ہم ہر ایک اسلامی نو مولود کا وظیفہ مقرر کرتے ہیں۔ (الاحکام السلطانیہ مالدیہ باب ۱۵ ص ۱۵۷) نیز طبقات ابن سعد ج ۳ صفحہ ۲۱۷۔

اور بیت المال سے اس کی شیر خواری اور پرورش کے اخراجات دیتے تھے۔
 جنگ قادسیہ میں جو شریک ہوئے ان کا کوئی بچہ ایسا نہ رہا جو وظیفہ نہ پاتا۔
 ”خالد بن عرفطہ العدری حضرت عمرؓ کے پاس آئے، پوچھا جنہیں تم چھوڑ آئے ہو
 ان کا کیا حال ہے؟ کہا میں نے اس حال میں چھوڑا ہے کہ وہ اللہ سے دعا میں
 کرتے ہیں کہ وہ ان کی عمریں آپ کی عمر میں جوڑ دے، قادسیہ کو روندنے
 والوں میں سے ایک بھی ایسا نہیں جسے دو ہزار یا دیرھ ہزار عطا نہ ملتی ہو
 نہ بچوں میں — چاہے لڑکا ہو یا لڑکی — کوئی بچہ ایسا ہے جو سو درہم
 اور دو جریب ماہانہ نہ پاتا ہو، بولے یہ ان کا حق ہے جسے میں ان تک نہ بچا کر
 سعادت پاتا ہوں اگر یہ مال خطاب (حضرت عمرؓ کے والد) کا ہوتا تو میں بھی
 نہ دیتا، میں جانتا ہوں کہ عطا ان کی ضرورتوں سے زیادہ ہے، اگر ان میں سے
 ہر شخص جب اس کو عطا ملے وہ اس میں سے ایک بکری خرید لیا کرے تو
 اس سے اُس کے سوا دین اضافہ ہوگا اور اس کے بعد اس کی اولاد خالی ہاتھ
 نہ ہوگی، اس مال میں سے کچھ نہ کچھ اس کے پاس باقی ہوگا، میں نہیں جانتا
 میرے بعد کیا ہوگا؟ میں ان سب کو جن کے امور کا اللہ نے مجھے نگہبان
 بنایا ہے نصیحت کرتا ہوں کہ رسول اللہؐ نے فرمایا ہے کہ جو اس حال میں
 فوت ہوا کہ اُس نے اپنی رعیت کے ساتھ خیانت کی تو اُسے جنت کی
 بو تک نہ بونگھنی نصیب نہ ہوگی۔“

یہاں یہ بات باعث دلچسپی ہے کہ اکثر ملکوں میں ”سماجی بیمہ“ اب
 عام ہو رہا ہے، حضرت فاروق اعظمؓ نے بچہ پیدا ہوتے ہی جس طرح وظیفہ
 مقرر کرنا شروع کیا تھا اس کی ہلکی سی انقل فرانس، برطانیہ اور امریکہ میں
 اب ہو رہی ہے، مالیات عامہ کے باب میں بیمہ، انشورنس کی مزید تفصیل
 کی گئی ہے۔

دیہاتیوں کے لیے عطائیں | دیہاتیوں کے لیے بھی عطائیں معین کی گئی تھیں

”حضرت عمرؓ نے عوالی کے عمال کو حکم دیا کہ اہل العوالی کے نام لکھ بھیجیں۔ انھوں نے نام لکھ بھیجے حضرت عمرؓ نے ان سب کے لیے روزینہ جاری کر دیے پھر حضرت عثمانؓ نے قوت لمبری میں اضافہ کیا اور لباس کسوۃ کے لیے بھی کچھ مقرر کیا۔“

حضرت عمرؓ نے تو عملی تجربہ کر کے دیکھا تھا کہ ہر شخص روزانہ کتنی غذا کھا سکتا ہے پھر اتنی ہی ماہانہ غذا کی مقدار مقرر کر دی چنانچہ ”آپ نے ایک جریب غلہ منگوانے کا حکم دیا، اسے گندھوایا، روٹیاں پکوائیں، ان پر تھوڑا سا زیتون لگایا پھر تیس آدمی بلوائے اور انھیں وہ روٹیاں صبح میں کھلائیں یہاں تک کہ وہ شکم سیر ہو گئے پھر رات میں بھی یہی کیا اور کہا ایک آدمی کے لیے دو جریب مہینہ بھر کے لیے کافی ہو سکتے ہیں چنانچہ آپ نے ہر ایک مرد، عورت اور ملک کے لیے دو دو جریب ماہانہ مقرر کر دیے۔“

قیس بن رافع کہتے ہیں کہ میں نے سفیان بن وصب کو یہ کہتے سنا کہ حضرت عمرؓ نے ایک ہاتھ میں مد اور ایک ہاتھ میں قسط لے کر کہا کہ میں نے ہر مسلمان کے لیے ماہانہ دو مد گھیوں اور دو قسط سرکہ اور دو قسط زیتون مقرر کیا ہے۔ کسی نے کہا اور غلاموں کے لیے بھی بولے ہاں! غلاموں کے لیے بھی۔“

اسلامی حکومت نے اپنی رعایاء کی غذا کی جو ذمہ داری لی تھی اس کا اعلان آپ نے باقاعدہ طور پر منبر سے کیا تھا چنانچہ ”عبداللہ بن قیس کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے منبر پر جا کر اللہ کی حمد و ثنا کی پھر کہا: ہم نے تمہارے لیے ماہوار عطاء اور آذوقہ جاری کیا ہے اور آپ کے ہاتھ میں مد اور قسط تھا۔ راوی کا بیان ہے کہ

۱۔ فتوح البلدان صفحہ ۴۵۲۔

I چاند کی گردش کے لحاظ سے قمری مہینہ عموماً ۳۰ دن کا ہوتا ہے تو تیس آدمی ایک دن میں جتنا کھا سکتے ہیں ایک آدمی تیس دن میں اتنا اُسی مقدار میں کھائے گا۔

۲۔ کتاب الاموال صفحہ ۲۴۷ نمبر ۶۰۸ نیز فتوح البلدان صفحہ ۴۶۰۔ نیز احکام السلطانیہ ماوردی باب صفحہ ۱۹۲ احکام السلطانیہ البیعلی طبقات ابن سعد ج ۳ صفحہ ۲۲۰ عمرؓ۔

۳۔ کتاب الاموال صفحہ ۲۴۷ نمبر ۶۰۹ نیز فتوح البلدان صفحہ ۴۶۰۔

پھر آپ نے دونوں کو حرکت دی اور کہا کہ جو کوئی ان میں کمی کرے اللہ بھی اس کے ساتھ ایسا کرے اور اس کو بد دعا دی۔ غرض شہریوں اور دیہاتیوں کے رزق کی کفالت کی گئی تھی۔

غیر مسلموں کے لیے عطائیں | یہاں یہ بات بھی بھولنے کی نہیں کہ حضرت عمرؓ سے ان کی بھی بے دریغ امداد کی جاتی تھی اور ان کا بھی سماجی تحفظ کیا گیا تھا۔ ”مالیات عالیہ“ کے باب میں اس کی پوری تفصیل کی گئی ہے۔

دیوان کی امتیازی خصوصیت | اوپر ابوسفیان بن حربؓ کی تنقید پیش کی گئی ہے انھوں نے کہا تھا کہ کیا یہ دیوان ویسا ہی ہے جیسا کہ یونانیوں کا؟ حضرت عمرؓ کے دیوان کو یونانیوں کے دیوان پر جو امتیاز تھا اس کو ایک عیسائی مورخ جرجمی زیدان کی زبانی سن لیجئے وہ لکھتا ہے کہ

”یونانیوں کی یہ خصوصیت صرف شہر ایتھنز یا دوسرے مرکزی شہروں تک محدود تھی لیکن مسلمانوں نے اس میں ایسی وسعت پیدا کی کہ اسے ہر شہر اور طبقہ تک عام کر دیا۔“

عہد عثمانی اور عہد حیدری میں دولت کی تقسیم | حضرت عمرؓ نے دیوان کے ذریعے جو سماجی تحفظ کیا تھا وہ عہد خلافت راشدہ اور بعد کے زمانے میں بھی جاری رہا۔

حضرت عمرؓ کے بعد بچوں کو عطا دینے کا طریقہ بھی مدتوں جاری رہا۔ ”ابو اسحاق کہتے ہیں کہ ان کے دادا خیار حضرت عثمانؓ کے پاس گئے، پوچھا بڑے میاں! تمہارے بال بچے کتنے ہیں؟ کہا اتنے، بولے ہم تمہارے اور تمہارے اہل و عیال کے لیے سو، سو درہم مقرر کرتے ہیں۔“

۶۷۰
۱۔ کتاب الاموال صفحہ ۲۴ نمبر ۶۱ نیز فتح البلدان صفحہ ۴۹۰۔ ۲۔ تاریخ تدن اسلامی ج ۱
۳۔ کتاب الاموال صفحہ ۲۳۸ نمبر ۵۱۳ نیز فتح البلدان صفحہ ۴۵۹۔

اسی طرح سفیان ثوری، ابوالجہاف سے روایت کرتے ہیں کہ "قبیلہ
نضیم میں سے کسی نے مجھ سے کہا کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہوا، میں اس کو حضرت علیؓ
کے پاس لے گیا اور انھوں نے اس کے سو درہم مقرر فرما دیے۔
"امام حسینؓ سے پوچھا گیا کہ بچے کا حصہ کب سے مقرر کیا جائے؟ بولے
جب سے وہ رونے لگے۔" (مراد پیدا ہوتے ہی)

"مروان بن شجاع البحرری نے بیان کیا کہ جب میرا دودھ چھڑا گیا تو
عمر بن عبدالعزیزؓ نے میرے لیے دس دینار مقرر کیے۔"

غرض رسول کریمؐ اور خلفائے راشدین کے زمانے میں عام طور سے
تقسیم دولت کے وقت مساوات کا طریقہ رائج تھا، رسول کریمؐ تقسیم دولت
میں اسی بات کا پورا خیال رکھتے تھے کبھی اپنے اختیار سے بعض کو نظر انداز
کر کے بعض کو ان کی غربت وغیرہ کے لحاظ سے زیادہ مال عطا فرمادیتے کبھی
تالیف قلوب اور دیگر مصلحتوں کی بنا پر بعض کو بعض پر آپ ترجیح دیتے
لیکن اکثر ضروریات اور احتیاجات کا پورا لحاظ فرمایا کرتے تھے۔

حضرت صدیق اکبرؓ دولت کو برابر تقسیم کرتے اور تقسیم دولت میں
چھوٹے بڑے، آزاد غلام مرد اور عورت کے درمیان مساوات برتتے تھے
آپؐ نے جو عطائیں تقسیم کیں ان کی مقدار ٹھوڑی ہی تھی اور ہر ایک کو گنبد
درہم ملے تاہم اس سے آپؐ کا تقسیم دولت میں جو اصول تھا وہ واضح ہے
آپؐ کی رائے یہ تھی کہ معاش کے معاملے میں مساوات ہی بہتر ہے۔

حضرت عمر فاروقؓ کے زمانے میں فتوحات کو وسعت ہوئی اور
بہت سا مال آیا تو آپؓ نے تقسیم دولت میں ابتداءً ترجیحی حقوق قائم کیے
اور یہ آپؓ کا اجتہاد تھا۔

"حضرت صدیق اکبرؓ سبقت اسلام کا اعتبار نہ فرماتے تھے، سب کے

وظائف مساوی قرار دیتے تھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی اپنی خلافت میں ایسا ہی کیا امام شافعیؒ اور امام مالکؒ کا اسی پر عمل ہے، اور حضرت عثمانؓ حضرت عمرؓ کی رائے پر عمل تھے چنانچہ امام ابو حنیفہؒ اور عراق کے دوسرے فقہانے اس کو اختیار کیا۔

اسلامی مآخذوں کا تفصیلی مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مال غنیمت اور مال فتنے میں حضرت عمرؓ بھی مساوات ہی کا لحاظ کرتے تھے۔^۱ البتہ دیوان میں فرق مراتب رکھا تھا۔

پھر جب اسلامی بیت المال کی آمدنی کافی بڑھی اور عراق اور مصر کے زرخیز علاقوں کی مالگزاری وصول ہونے لگی اور رسول اللہؐ کی یہ بشارت پوری ہو گئی کہ ”جب کسریٰ ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی کسریٰ نہ ہوگا اور جب قیصر ہلاک ہو جائے گا تو پھر کوئی قیصر نہ ہوگا۔“ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم لوگ قیصر و کسریٰ کے خزانے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے۔^۲ تو حضرت عمرؓ نے بھی آخر زمانہ میں ایسی رائے اختیار کر لی جو حضرت ابو بکرؓ کی رائے سے ملتی جلتی تھی۔

”اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو پہلے لوگوں کو اور آخر لوگوں کو یقیناً ملا دوں گا یہاں تک کہ وہ عطایں برابر ہو جائیں۔“

ص ۲۲۲

۱۔ ماوردی: احکام السلطانیہ باب ۱۰ صفحہ ۱۹۰۔ نیز ابویعلی: احکام السلطانیہ فصل فی وضع الدیوان۔

۲۔ ایک بدولت پارچہ کی تقسیم سے متعلق جو سوال کیا تھا وہ باب ۱۱ میں آزادی تقریر کے سلسلہ میں صفحہ ۱۲۰ پر گزر چکا نیز اجرت کے اسی باب میں لباس میں مساوات کے تحت صفحہ ۳۸ پر گزر چکا۔ ۳۔ بخاری ج ۱ کتاب الجہاد بخاری کے علاوہ مسلم وغیرہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔

۴۔ کتاب الاموال صفحہ ۲۶۲ نمبر ۶۲۹ بروایت زید بن اسلم نیز ابویوسف کتاب الخراج صفحہ ۲۔

نئے سال میں حضرت فاروق اعظمؓ کو اپنے معاشی پروگرام کو عملی جامہ پہنانے کی ابھی نوبت بھی نہ آئی تھی کہ اسلامی سال کے آخری دنوں میں انیسویں صدی کے حضرت عمرؓ کی شہادت ہو گئی۔ گو آپ کا پروگرام عملی صورت نہ اختیار کر سکا پھر بھی آئندہ آپ کا جو مقصد تھا اور جو لائحہ عمل آپ بنانا چاہتے تھے اس کا تذکرہ اب بھی قدیم مستند کتابوں میں موجود ہے چنانچہ اسود بن قیس اپنے شیخ سے روایت کرتے ہیں کہ ”میں نے حضرت عمرؓ کو یہ کہتے سنا کہ اگر مین سال آئندہ تک زندہ رہا تو ہاجرین میں ادنیٰ سے ادنیٰ کو دو ہزار دوں گا“ حضرت عمرؓ نے ”میں سو سے کم کسی کو نہیں دیا اور کہا کہ اگر مال زیادہ ہوتا تو میں ہر شخص کو اس کے سفر کے چار ہزار، اس کے ہتھیاروں کے لیے ایک ہزار، اس کے بعد اس کے بال بچوں کے لیے ایک ہزار اور اس کی سواری اور غلبنہ کے لیے ایک ہزار دیتا“ خود بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے کہا کہ اگر خدا نے مجھے سلامت رکھا تو میں اہل عراق کی بیوہ عورتوں کی حالت ایسی سدھار دوں گا کہ وہ میرے بعد کبھی کسی کے محتاج نہ ہوں عمرو بن میمون (جو کہ راوی حدیث ہیں) کہتے ہیں کہ اس بات کو کہے ہوئے جو تھا ہی دن تھا کہ وہ شہید کر دیے گئے..... بیچ

حضرت عمرؓ کا ارادہ بھی تسویہ دولت کا تھا۔

اشتراکین شد و مد سے اس کا پرچار کرتے ہیں کہ دولت تمام بنی نفع انسان میں مساوی تقسیم ہونی چاہئے واقعی بنی نفع انسان کے لیے اس سے بہتر بہرہ ورانہ تصور اور کیا ہو سکتا ہے! لیکن اس پروگرام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے روس میں غوثی انقلاب ہوا اور اس انقلاب کے ختم پر صرف مز دوروں اور کسانوں کا طبقہ باقی رہ گیا۔ دوسرے لغظوں میں پورا امیر طبقہ ختم ہو کر غریب طبقہ باقی رہ گیا تو گویا اشتراکین نے سب کو غریب بنا دیا اور حضرت عمرؓ کی امارت میں

۱۔ فتوح البلدان ۵۰ نیز ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱ ص ۱۹۱ نیز ابن سعد ج ۳ ص ۲۱۹

۲۔ بلاذری: فتوح البلدان صفحہ ۴۰۔ ابن سعد ج ۳ ص ۲۱۷ عمرؓ۔ ۳۔ بخاری ج ۱ صفحہ ۲۱۷ عثمانؓ۔

تسویہ دولت کے قائل تھے کہ سب کو دولت مند بنا دیا جائے۔ تسویہ دولت کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، غربت میں تسویہ یا امارت میں تسویہ۔ حضرت عمرؓ آخری صورت کے قائل تھے یعنی اگر قومی دولت اتنی زیادہ ہو جس سے سب امیر ہو سکتے ہوں تو اس وقت تسویہ دولت میں حرج نہیں غریبوں کا معیار زندگی اور ان کی آمدنی کو اتنا بڑھایا جائے کہ وہ بھی دولت مندوں کے مثل خوش حال زندگی بسر کرنے لگیں۔

پانچواں باب

مبادلہ دولت

خلاصہ :- اس باب میں مبادلہ دولت کی بحث میں یہ بتایا گیا ہے کہ رسول کریمؐ بارگاہِ قدیم طریقہ سے ہٹ کر صرف زر سے مبادلہ کے طریقہ کو رائج کرنا چاہتے تھے۔

پھر خرید و فروخت کی مختلف صورتوں کو بتاتے ہوئے بین الممالک بیع مسلم کی نظیریں پیش کی گئی ہیں۔

احتکار کے مسئلہ پر اسلامی معاشیات کے نقطہ نظر کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ عام حالات میں حکومت کو مرغ اشیاؤ میں دخل دینے کا کوئی اختیار نہیں لیکن خاص حالات میں فلاحِ عام کی خاطر حکومت کو دخل دیکر حق حاصل ہو جاتا ہے۔

غنائم، وسعت بازار اور مبادلہ دولت کے عنوانوں پر بحث کرتے ہوئے راتبِ بندی کے سلسلے میں بتایا گیا ہے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں۔ حضرت یوسفؑ، رسول کریمؐ، حضرت عمرؓ اور حضرت امیر معاویہؓ کے عہد میں راتبِ بندی پر عمل ہو چکا ہے۔

پھر مبادلہ دولت کے انتظامات کی تشریح کی گئی ہے۔

ژر کے سلسلہ میں ظاہر کیا گیا ہے کہ اسلامی مملکت نے تسلیک کو اپنے ہی ہاتھ میں رکھا تھا۔ اور عام مورخین کا یہ خیال کہ عبدالملک نے اسلامی سکہ جاری کیا صحیح نہیں کیونکہ حضرت عمرؓ اور دوسرے خلفاء راشدین اور نیز امیر معاویہؓ نے سونے اور چاندی کے سکے جاری کیے تھے، البتہ اجرائے زر میں عادت کا لحاظ رکھا جاتا تھا یہاں تک امیر معاویہؓ کے سکے شبیہ سے خالی نہ تھے۔

پھر زر کاغذی دنیا ہی پر بحث کرتے ہوئے بتایا ہے کہ حضرت عمرؓ نے چڑے کے سکے یا چڑے کے نوٹ جاری کیے تھے نیز اسلامی عہد میں نوٹوں کا جو بدل تھا اسے پیش کر کے بتایا گیا ہے کہ اسلامی مساشات میں زر کی بحث کے سلسلہ میں جو امتیازی چیز ہے وہ بین الممالک کا رواج ہے۔

اس کے بعد اعتبار کی مختلف شکلیں پیش کی گئی ہیں، ہندوی یا سفیہ (بل آف اسیجن) کے سلسلے میں بتایا گیا ہے کہ ہندوی کا صحابہ کے عہد ہی میں رواج ہو گیا تھا پھر پرا میسری نوٹس، خارجہ ہندوی اور حوالہ (Novalone) وغیرہ کی وضاحت کے بعد خیریں بتایا گیا ہے کہ پہلے پہل حضرت عمرؓ ہی نے چک جاری کیے اور اسلامی عہد میں چکوں کا بحثرت رواج تھا، چک غالباً عربی صک ہی کا بگڑا ہوا لفظ ہے۔ بیت المال سے بھی بحث کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ مسلمانوں کی مشترکہ ملک سمجھا جاتا تھا، حضرت عمرؓ وغیرہ کے نکلنے میں اس کی کئی نظیریں ملتی ہیں کہ لوگ اپنی تنخواہوں کی ضمانت پر سرکاری خزانے سے پیدا اور اور غیر پیدا اور دونوں اغراض کے لیے قرضے لیا کرتے تھے۔

پھر رہن، ضمانت، ودیعت (ڈپازٹ) اور امانت سے بحث کی گئی ہے۔

(۱) مبادلہ دولت کی عام صورتیں

مناسب طریقہ پر دولت کی تقسیم کے بعد باہم اشیاء کے باہمی تبادلہ کا سوال پیدا ہوتا ہے اگرچہ ہر شخص اپنی ہی احتیاجات پوری کرنے کے لیے محنت کر کے دولت پیدا کرتا ہے لیکن بعض صورتوں میں وہ اپنی پیدا کردہ اشیاء سے براہ راست استفادہ نہیں کرتا بلکہ اپنی پیدا کردہ اشیاء کا دوسروں کی پیدا کی ہوئی اشیاء سے تبادلہ کرتا ہے۔

قدرت نے ہر ایک انسان کو دوسرے کا دست نگر بنایا ہے اور وہ الگ تھلگ زندگی بسر نہیں کر سکتا، اسی طرح ایک ملک میں قدرت کے جو ذخیرے پائے جاتے ہیں وہ دوسرے ملک میں یا خطہ ارض میں نہیں جوتے۔ لامحالہ مبادلہ دولت کی ضرورت پڑتی ہے۔ تقسیم عمل کی ترقی سے مبادلہ دولت میں بھی مزید وسعت ہوتی ہے۔

مبادلہ دولت کی تعریف :- عام طور پر فقہ کی کتابوں میں مبادلہ اربعہ شمار کی یہ تعریف کی گئی ہے کہ ”اپنے مال کو دوسرے کے مال سے باہمی رضا مندی سے بدلنا، ”باہمی رضا مندی“ کا لفظ اس لیے بڑھایا گیا ہے تاکہ یہ معلوم ہو کہ مبادلہ بغیر جبر و اکراہ کے عمل میں آیا ہے۔

اجناسی مبادلہ (بارٹر) کے طریقہ کی موقوفی اور زر کا رولج نے عیسوی نام کا اپنا اونٹ میں اونٹوں کے بدلے میں بیچا تھا۔

۱۔ عربی میں بارٹر یعنی مبادلہ کے لیے مقابلہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔
۲۔ امام مالک: موطا، کتاب البیوع باب بیع الحیوان بعضہ بعض برادیت حسن بن محمد بن علی کرم اللہ وجہہ۔

لیکن رسول کریمؐ بارٹر کے طریقہ سے ہٹا کر صرف زر سے مبادلہ کے طریقہ کو رائج کرنا چاہتے تھے۔ حضرت ابوسعید خدریؓ صحابی کی اس روایت پر غور کیجئے فرماتے ہیں کہ ”رسول کریمؐ نے ایک شخص کو خیبر کا عامل مقرر کیا جب وہ (خیبر سے) مدینہ آیا تو وہ تھوڑی سی بہترین قسم کی کھجوریں آپ کے پاس لایا۔ رسول کریمؐ نے اس سے پوچھا کہ کیا خیبر کی سب کھجوریں ایسی ہی ہوتی ہیں؟ اس نے کہا نہیں واللہ اے رسول خدا! ہم ان کھجوروں کا ایک صلع اور کھجوروں کے دو صاع کے عوض میں، اور ان کھجوروں کے دو صاع اور کھجوروں کے تین صاع کے عوض بدل لیتے ہیں۔ رسول کریمؐ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، تم ان کھجوروں کو درہموں کے عوض میں بیچ کر درہموں سے عمدہ کھجوریں مول لیا کرو۔“

زر ہی سے اشیاء کی قیمتیں ٹھیک طور پر معین ہوتی ہیں در نہ بارٹر (جنسی مبادلہ) کے اس طریقہ میں علاوہ دوسری عملی دشواریوں کے ایک بڑی دشواری یہ ہے کہ چیزوں کی قیمت کا کوئی صحیح پیمانہ معین نہ ہو سکے گا باوجود وحدت جنسی کے محض صفاقی فرق کی وجہ سے بڑی ذاتی چیزوں کا مبادلہ کیا جائے تو جیسے کھجوروں کا مبادلہ کھجوروں سے تو کھلی ہوئی بات ہے کہ یہ ربوا یعنی سود کی شکل ہو جائے گی۔ اس بارے میں آنحضرتؐ نے یہی فرمایا کہ یہ تو ربوا (سود) ہے چنانچہ ابوسعید الخدریؓ ہی روایت کرتے ہیں کہ ”رسول کریمؐ کے پاس حضرت بلالؓ برنی کھجوریں لائے۔ رسول کریمؐ نے ان سے پوچھا کہ یہ کہاں سے لے آئے؟ بلالؓ نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ خراب کھجوریں تھیں ہم نے ان کے دو صاع کے عوض یہ ایک صاع کھجوریں لی ہیں تاکہ ہم اپنے نبیؐ کی خدمت میں پیش کریں، یہ سن کر رسول کریمؐ نے بیزار ی ظاہر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ تو نرا سود ہے ایسا نہ کرو۔ جب تم عمدہ قسم کی کھجوریں (مثلاً برنی وغیرہ) خریدنا چاہو تو خراب کھجوریں

۱۔ بخاری ۲۔ کتاب الوکالت نیز بخاری ۳۔ کتاب البیوع نیز بخاری ۴۔ کتاب المغاز
نیز بخاری ۵۔ کتاب الاعضاء بخاری کے علاوہ موطا، مسلم وغیرہ کے ابواب البیوع میں بھی یہ حدیث پائی جاتی ہے۔

کسی اور شے کے عوض میں بیچ کے اس شے کے مبادلہ میں عمدہ کھجوریں خرید لیا کرو۔
 ”اس زمانے کا متمدن معاشرہ، قدیم طریقہ بارٹر (جنسی مبادلت) کی
 وقتیں اچھی طرح نہیں جانتا اور عجب نہیں کہ ہم کو یہ وقتیں محض خیالی نظر آتی
 ہوں۔ ہم سمجھیں ہی سے زر کے استعمال کے عادی ہیں اس لیے ان گنت فائدوں
 اور سہولتوں کا جو زر کی بدولت حاصل ہوتی ہیں پورا احساس نہیں کر سکتے۔ البتہ
 جب ہم کو معاشرہ کے ایک بالکل مختلف اور ادنیٰ تمدن سے دوچار ہونا پڑتا ہے
 تو ان وقتوں کا اچھی طرح احساس ہوتا ہے جو زر کی عدم موجودگی کی وجہ سے
 لاحق ہوتی ہیں۔ یہ سن کر ضرور حیرت ہوگی کہ اب تک بہت سی غیر متمدن اقوام
 میں بارٹر (جنسی مبادلت) ہی تجارت کا واحد اور اہم ذریعہ ہے۔ یہ تضاد بھی
 کچھ کم حیرت انگیز نہیں کہ خاص لندن میں مشترکہ سرمایہ کی ایک تجارتی کمپنی
 ”افریکن بارٹر کمپنی لمیٹڈ“ کے نام سے قائم ہے جس کا کاروبار یہی ہے کہ
 مغربی افریقہ میں یورپین مصنوعات سے کھوپڑے کے تیل، سونے کے ذرات،
 ہاتھی دانت، قہوہ، کپاس، گوند وغیرہ جیسے خام پیداوار کا تبادلہ کرے۔
 دوسری متمدن قومیں جیسے جرمنی وغیرہ میں اس کا رواج بین الممالک تجارت
 کے سلسلے میں بڑھتا جا رہا ہے۔

مبادلہ دولت کے غلط طریقوں کا انسداد	پہلے باب میں بتایا گیا ہے کہ قدیم عرب میں مبادلہ کے مختلف طریقے رائج تھے، رسول کریم نے رواج پائے ہوئے ان طریقوں میں سے
-------------------------------------	--

چند خاص طریقوں کی مانعت فرمائی۔ ایک طریقہ تو وہ تھا جسے ”تلقی جلب“ کہتے ہیں کرتے یہ تھے کہ مال لے کر دیہات سے شہروں کی طرف لوگوں کے آنے کا پتہ چلانے والے پتہ چلاتے رہتے تھے، شے کے بازار میں پہنچنے سے پہلے بیس تیس میل آگے بڑھ کر ان سے معاملہ کر لیتے اور یوں خود ہی اس مال پر

لے بخاری ۱ کتاب الوکالتہ -

لے - جیونز: مینی اینڈ میکائزم آف ایکنج باب ۳ صفحہ ۳ بارٹر تیسواں ایڈیشن -

قبضہ کر کے من مانے داموں پر شہر میں فروخت کرتے۔

اسی طرح بعض لوگ شہروں میں دیہاتیوں کے ایجنٹ بن جاتے اور طے کر لیتے تھے کہ جو مال بھی اس بازار میں کوئی دیہاتی لائے گا اسے ان ہی کے توسط سے فروخت کرے گا اس کی تعمیر حدیثوں میں ”بیع الحاضر لباد کے الفاظ سے کی گئی ہے، اس طریقہ کار میں کبھی شہر والوں کو نقصان اٹھانا پڑتا تھا اور کبھی بیچارے دیہات سے مال لانے والوں کو، ”ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسولؐ کیمن نے فرمایا کہ غلہ لانے والے قافلہ کی پیشوائی کو نہ جاؤ اور کوئی شہری کسی بیرونی کے لیے بیع نہ کرے۔ طائوس جو حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباسؓ سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی شہری کسی بیرونی کے لیے بیع نہ کرے؟ ابن عباسؓ نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دلال نہ بنے۔

ان تمام صورتوں کی بنیاد گویا تخمینہ پر رکھی ہے اور تخمینہ پر کاروبار کی ان شکلوں میں اگرچہ عام حالات کے اعتبار سے پیچیدگی کم پیدا ہوتی ہے مگر بعض موقعوں پر چند افراد کا اس طرح مال پر قبضہ کر لینا عام باشندوں کے لیے وبال جان بن جاتا ہے چنانچہ پروفیسر ٹاٹسگ نے لکھا ہے کہ ”تخمین کی اصطلاح کئی معنوں میں استعمال ہوتی ہے عام طور سے اس کے یہ معنی لیے جاتے ہیں کہ ایسے اشخاص کی جانب سے خرید و فروخت کرنا جن کا پیشہ کاروبار نہیں ہے بلکہ کوئی دوسرا پیشہ رکھتے ہیں، مختصر لفظوں میں اغیار کا بازار میں کبھی کبھار آن کر حصہ لینا۔“

”تخمین کا جو اثر پڑتا ہے اس کو قدیم زمانہ کے تجربوں سے مثیلاً بیان کیا جاسکتا ہے جب کہ غذا کی قیمت میں بڑے تغیرات عام طور سے ہوتے تھے، موجودہ حالات کے تحت جب کہ رسد کے بڑے بڑے رقبوں کے درمیان ریلوں اور دُخان جہازوں کی سہولت کی وجہ سے مقابلہ ہوتا ہے اکثر اشیائے خورد و نوش کی

۱۔ بخاری ۲۔ کتاب البیوع، بخاری کے علاوہ مسلم، موطا، نیز ابو داؤد کے ابواب البیوع۔

۳۔ ٹاٹسگ، اصول معاشیاء سے ج ۱ باب ۱ صفحہ ۵۶ تخمین۔

رسد میں اچانک اور غیر متوقع تغیرات بہت کم بلکہ شاذ ہی ہوتے ہیں اگر کسی ایک ملک یا خطہ ملک میں فصل خراب ہو تو اس کا اثر دوسرے ملک یا خطہ ملک کل عمدہ فصل کے ذریعہ سے دور کیا جاسکتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ موسمی رسدوں میں تغیر ہوتا ہے اور ان کے اثرات کے تحت قیمتیں بڑھتی گھٹتی رہتی ہیں پھر بھی یہ تغیرات بہت ہی کم وسیع اور اہم ہوتے ہیں لیکن ایسے حالات میں جیسے کہ اٹھارہویں صدی کے پہلے محدود جغرافیائی تقسیم عمل کے تحت پائے جاتے تھے اہم تغیرات روزمرہ کا تجربہ تھے۔ اس وقت کوئی ضلع یا شہر اپنی غذا جس رقبہ سے حاصل کرتا تھا وہ رقبہ بہت محدود ہوتا تھا اگر فصل کم ہوئی تو اس کے معنی رسد کی قلت کے تھے اور قلیل رسد کے مطابق صرف میں بھی کمی کرنا لازمی تھا۔ تاجر یا محسن یا دلال جو اس رسد کو حاصل کرتے تھے اس کے معاوضہ میں فوراً اعلیٰ قیمت طلب کرتے تھے۔

تجارت میں قمار بازی سے نفع اٹھانا | مبادلہ دولت کے سلسلے میں چندا وغلط طریقہ جو رائج تھے رسول اللہ نے ان سے

بھی منع فرما دیا۔ ان کا حال ذیل میں بیان کیا جاتا ہے۔
 ”رسول کریم نے بیع منابذہ سے منع فرمایا۔ بیع منابذہ یہ ہے کہ ایک شخص اپنا کپڑا بیع کی غرض سے کسی شخص کی طرف ڈال دے بغیر اس کے کہ اس بیع کو ہاتھ میں لے یا اس کی طرف دیکھے اور بیع ملامسہ سے بھی منع فرمایا اور ملامسہ کپڑے کو چھونا بغیر اس کے کہ بیع کی طرف نظر کرے۔ اسی طرح ”رسول کریم نے بیع جبل الجبلی سے بھی منع فرمایا جاہلیت کے زمانے میں یہ ایک قسم کی بیع تھی جیسے ایک شخص اونٹنی اس وعدہ پر مول لیتا تھا کہ جب اس کا بچہ پیدا ہو اور پھر وہ جنے تب میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔“

۱۔ ٹاسک : اصول معاشیات ج ۱ باب ۸ صفحہ ۵۸ تخمین -

۲۔ بخاری پٹ کتاب البیوع بروایت ابو سعید الخدریؓ -

۳۔ بخاری پٹ کتاب البیوع نیز مسلم موطا وغیرہ کے ابواب البیوع -

اسی طرح ”رسول کریمؐ نے بیع الخصوص سے بھی منع فرمادیا۔ اس بیع میں فروخت شدہ خریدار سے کہتا کہ جب تو میری طرف کنکریاں پھینکے گا تو میرے اور تیرے درمیان بیع واجب ہو جائے گی یہ جاہلیت کے لوگوں کی ایک بیع کا طریقہ تھا۔“

نمید و فروخت کے ایسے عام طریقے جن میں آئندہ جھگڑوں کا اندیشہ ہو اسلام نے ان سب کی ممانعت کر دی ہے۔ مدینہ میں پھلوں اور کھیتوں کو تیار ہونے اور پھینے سے پہلے فروخت کر دیا جاتا تھا۔ رسول کریمؐ نے اس طرح وقت سے پہلے بیچنے کی ممانعت فرمادی۔ ”رسول کریمؐ نے کھجوروں کے درخت پر خرید و فروخت کرنے سے منع فرمادیا جب تک کھجوریں گدر نہ ہو جائیں اور کھیت کی بالیوں کی خرید و فروخت سے بھی ممانعت فرمائی یہاں تک کہ سفید نہ بڑ جائیں اور آفت کا خوف باقی نہ رہے۔“ ایک اور حدیث میں اسی قسم کی بیع کی ممانعت کے ساتھ ساتھ وجہ بھی بتلا دی ہے چنانچہ ”حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریمؐ نے ایسے پھلوں کی خرید و فروخت سے منع فرمایا جن میں پختگی کے آثار نمایاں نہ ہو جائیں۔ کسی نے عرض کی کہ پختگی کیونکر پہچان جائے؟ فرمایا یہاں تک کہ سرخ ہو جائیں اور فرمایا بھلا بتاؤ تو اگر خدا پھل کو پختے اور تیار ہونے سے روک دے تو تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کا مال کھائے اور اس کے عوض میں لیتا ہے۔“

ہمارے ملک میں عام رواج ہو گیا ہے کہ شردار درختوں کو پھل آنے سے پہلے فروخت کر دیا جاتا ہے جسے بہار کا بیچنا کہتے ہیں یعنی درختوں میں ابھی مور بھی نہیں آیا یا مور آیا اور کیریاں ابھی کچی ہیں لیکن بچے آدموں کا سا سود اکر لیا گیا۔ بہار بیچنے کی صورت میں اکثر ایک نہ ایک فریق گھائے میں بہتا ہے۔ سوچتا ہے کچھ، اور ہوتا ہے کچھ، اور گھائے کا ضروری نتیجہ ہے

۱۔ ترمذی ابواب البیوع ج ۵ صفحہ ۲۳۸ مطبوعہ مصر۔

۲۔ بخاری پے کتاب البیوع نیز مسلم وغیرہ کے ابواب البیوع۔

۳۔ بخاری پے کتاب البیوع نیز مسلم، موطا ابوداؤد اور ترمذی کے ابواب البیوع۔

باہمی رنجش جس سے نظام تمدن میں مقہور ابہت خلل واقع ہوتا ہے اور یہ طریقہ اصول اسلام کے خلاف ہے۔

مذکورہ قسم کی خرید و فروخت میں بعض فقہانے ہر ملک کے دستور و رواج کا لحاظ کیا ہے لیکن اگر کھیت یا پھل خراب ہو جائیں یا بارش اور اولوں سے گر پڑیں تو یہ عذر آمد رہا کہ حکومت خریدار کو معاوضہ دلا دیتی تھی چنانچہ عمر بن عبدالعزیزؒ نے خریدار کو نقصان دلانے کا حکم دیا جب کھیت یا میوہ ناکارہ ہو جائے

فریب دہی اور غلط تشبیر
و غیرہ کی ممانعت

عہد جاہلیت میں مدینہ وغیرہ کے تاجر
ناپ تول میں بھی ڈنڈی مارتے تھے اس لیے
معاملات میں ایمان داری برتنے کے لیے

قرآن نے اہم تاکیدیں کی ہیں مثلاً

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ۔

پہ الانعام ۶۷

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ
وَذَرُوا بِالْقِسْطِ أَسْوَاقَ الْمُسْتَقِيمِ
وَتَبَحُّوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ۔

پہ الشعراء ۲۶

وَيٰۤاَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا كُنْتُمْ
عَلَى النَّاسِ يَتَشَوَّرُونَ ؕ وَإِذَا كُنْتُمْ
أَوْزَارُهُمْ يَتَحَسَّرُونَ ؕ أَلَا يَحْضُرُونَ
أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ
يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔

پہ التصفیٰ ۷

کم دینے والوں کی تباہی ہے کہ لوگوں کو کم دینے والے
پورا لیں جب ان کو اپ کر یا تول کر دیں کم کریں
کیا انہیں اس بات کا خیال نہیں کہ بڑے سخت عذاب
کے دن یہ اٹھائے جائیں گے اور اس دن لوگ
پروردگار عالم کے روبرو (ہمال کی جوابی
کے لیے) کھڑے ہوں گے۔

۱۔ امام الکلبی، مرآۃ کتاب البیوع - ۲۔ پہلے باب میں مدینہ کے تحت صفحہ ۹۲ پر تفصیل کے لیے

مذکورہ آیتوں کے علاوہ قرآن میں اور جگہ بھی معاملات میں ایمان داری برتنے پر زور دیا گیا ہے اس کے علاوہ حدیثوں میں بھی اسی طرح کی ہدایتیں موجود ہیں۔

خرید و فروخت میں ایسے تمام طریقے جن میں فریب اور دھوکہ کی صورتیں نکل سکتی ہوں اسلام نے ان کو منع کر دیا ہے مثلاً دودھ دینے والے جانوروں کی خرید و فروخت میں دھوکہ دینے کا ایک عام طریقہ مصراۃ کا تھا یعنی چند دن یا کسی وقت کے دودھ کو قصوں میں اکھٹا ہونے کے لیے اس لیے چھوڑ دینا کہ خریدار کو اس کے متعلق غلط اندازہ ہو مثلاً گائے سیر بھر دودھ دینے والی ہے لیکن مصراۃ کا طریقہ اختیار کر کے دکھانے والے دکھائے تھے کہ ان کی گائے تین چار سیر دودھ دیتی ہے ”حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ رسول کریمؐ نے فرمایا کہ اونٹنی اور بکری کو مصراۃ نہ بناؤ اسے اسی طرح حدیثوں میں بخشش کی مانگت آئی یعنی محض قیمت بڑھانے کے لیے کسی چیز کے دام بڑھا کر کہنا تاکہ دوسرا آدمی دھوکہ میں آکر خرید لے جیسا کہ ہراج کے موقعوں پر اکثر ہوا کرتا ہے۔

اسی طرح غلط بیانی، غلط تشہیر اور دروغ گوئی کی بھی مانگت ہے۔ قبل ازیں یہ حدیث گذر چکی کہ ایک شخص ترغلہ کو عمدہ غلہ بتا کر فروخت کر رہا تھا معاشی تعلقات کی تصحیح کے پیغمبرؐ کی زبان مبارک سے آواز آئی کہ پھر تم نے اس ترغلہ کو ادب کیوں نہ رکھا جو فریب کرے وہ ہم سے نہیں ہے۔

خرید و فروخت کے طریقے اسلامی فقہ اور حدیث کی ہر کتاب میں ایک خاص حصہ ”کتاب البیوع“ کے عنوان سے پایا جاتا ہے۔

اس میں خرید و فروخت کے مختلف طریقے اور قوانین بیع و شراء (کر شیل لاز) نہایت ہی مبسوط پیرائے میں بیان کیے گئے ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں تو ان مختصرات اور صحابہ کرامؓ کے خرید و فروخت کے بیسوں واقعات بیان ہوئے ہیں۔

۱۔ بخاری میں کتاب البیوع نیز ابوداؤد میں کتاب البیوع
۲۔ مسلم میں کتاب الامان میں بیع دولت کے باب کے ختم پر مذکورہ بالا حدیث گذر چکی ہے۔

غرض تمام قوانین بیع و شرا میں اصل اصول جو کار فرما ہے وہ یہ ہے کہ حتی الامکان خریدار اور فروشنده کے درمیان جھگڑے نہ پیدا ہوں۔ بسا اوقات مجملت کی وجہ سے یا جس کے لیے مال خریدا جاتا ہے اس کی عدم پسندیدگی کی وجہ سے خریدار چاہتا ہے کہ معاملہ کو قطعی صورت میں طے نہ کرے، کبھی فروشنده بھی یہی چاہتا ہے اس لیے ”خیار شرطہ“ کا طریقہ اختیار کیا گیا۔ اسی طرح کبھی مال کو بے دیکھے آدمی خرید لیتا ہے چاہتا ہے کہ دیکھنے تک واپسی کے حق کو محفوظ کر لے اس کے لیے ”خیار رویت“ ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ خریدنے کے بعد چیز میں ایسا عیب یا نقص نکل آتا ہے جس کی وجہ سے مال کو خریدار واپس کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ”خیار عیب“ کا اصول موجود ہے۔ اور کبھی معاملہ طے ہو جانے کے بعد پچھتاہے تو اس کے لیے ”اقالہ“ کا طریقہ رائج ہوا۔

نبین دین خرید و فروخت میں بعض شرطوں کے ساتھ وہ صورتیں بھی اختیار کی جاتی ہیں جسے تولیہ اور مراجمہ کہتے ہیں، یعنی جس دام پر چیز لی گئی ہے فروشنده باور کرائے کہ اسی دام پر خریدار کو دے رہا ہے تو اس کو تولیہ کہتے ہیں اور نفع رکھ کر شے کو بیچے تو اس کا نام مراجمہ ہے۔

ہراج یا نیلام | نیلام کے ذریعہ سے بھی اشیاء فروخت کی جاسکتی ہیں خود رسول کریمؐ نے نیلام کے ذریعے سے اشیاء مارا فروخت کی ہیں، مشہور واقعہ ہے کہ ایک

(بیع مزایدہ)

انصاری نے رسول کریمؐ کے پاس سوال پیش کیا۔ رسول کریمؐ نے دریافت کیا کہ آیا تمہارے پاس کسی قسم کی کوئی چیز ہے؟ عرض کی کہ آجی ہاں! ایک کبیل ہے جس کا کچھ حصہ پہنتا ہوں اور کچھ حصہ اوڑھتا ہوں اور ایک پیالہ ہے جس میں پانی پیتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ اسی کو لے آؤ، وہ لے آئے، حضورؐ نے خود اپنے دست مبارک میں دونوں چیزوں کو لے کر ہراج کرنا شروع کیا۔ ایک صحابی نے ایک درہم لگایا، آپ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ کوئی دینے والا ہے؟ کسی صحابی نے دو درہم دام

لکھائے، حضورؐ نے اُن ہی کے حوالے کر دیا اسی طرح رسول کریمؐ نے نعیم بن مخام کے ہاتھ ایک شخص کے غلام کو ہراج کے ذریعے سے فروخت کیا تھا، عام طور سے مال غنیمت بھی اسی طرح بیچا جاتا تھا۔

خرید و فروخت کی چار صورتیں | خرید و فروخت کی عقلاً چار صورتیں ممکن ہیں (۱) دام دے کر مال خریدنا یعنی قیمت

اور شے دونوں نقد دست بدست لین اور دین۔

(۲) دام بعد کو دینا اور مال پہلے لینا جسے ادھار اور نسیہ کہتے

ہیں۔

(۳) دام پہلے ادا کرنا اور مال بعد کو لینا جسے سلم کہتے ہیں۔

(۴) نہ دام ہی لیے جائیں اور نہ مال ہی لیا جائے لیکن معاملہ کر لیا جائے

اُسے ”بیع الکالی بالکالی“ کہتے ہیں۔ یہ چوتھی صورت اسلام میں ناجائز ہے قیمت و شے دونوں یہاں مجھول ہیں جہالت کی وجہ سے طرح طرح کے جھگڑے اُٹھ کھڑے ہونے کا اندیشہ ہے اس لیے ممانعت کی گئی ہے باقی تین صورتوں کو جائز قرار دیا گیا ہے البتہ کچھ شرطیں ضرور عائد کی گئی ہیں۔ ان سے غرض یہی ہے کہ جہاں تک ہو سکے جھگڑوں کا دروازہ بند ہو جائے۔

بیع سلم | اسلامی قانون تجارت کی رو سے کسی شے کو خریدتے وقت اس شے کا فروشنہ کے قبضہ میں ہونا ضروری ہے پیشگی

دام دے کر بھی مال خریدا جاسکتا ہے جس کو بیع سلم کہتے ہیں اور آرڈر پر بھی مال سپلائی کیا جاسکتا ہے جس کو بیع استصناع کہتے ہیں لیکن معاملہ میں معاہدہ کرنے والوں کو چند باتوں کا کہہ دینا ضروری ہے تاکہ بعد میں اختلاف نہ ہو۔

۱۔ نام البوصیفہ نے اس کے لیے یہ سات شرطیں ضروری قرار دی ہیں (۱) جنس کا تذکرہ (۲) نوع کا تذکرہ (۳) صفت کا تذکرہ (۴) مقدار کا تذکرہ (۵) راس المال کی مقدار

۱۔ ائمہ اربعہ کی پوری تفصیل کو پیدائش دولت باب کے آخری حصہ میں بیان کیا گیا ہے۔

۲۔ بخاری ص ۱۰۲ باب الاکراہ تفصیل کے لیے ”عرب کا قدیم معاشی نظام“ باب ص ۹۳ ملاحظہ فرمائیے۔

(۶) جس مقام پر مال حوالے کیا جائے گا اس کی صراحت (۷) حوالگی اور فراہمی کی میعاد کا تذکرہ۔

ایک نئی مثال سے ہم مذکورہ شرطوں کو واضح کریں گے۔ فرض کیجئے کہ حیدرآباد کا ایک تاجر لندن کی کسی فرم کو موٹر کی سپلائی کا آرڈر دیتا ہے اب شرائط میں یہ طے پانا ضروری ہے کہ موٹر کا تذکرہ ہو کہ آیا اسٹین کار ہو گی یا اور کسی قسم کی نیز موٹر کا ماڈل کہ کس سنہ کی فراہم کی جائے گی، اس کی اسپی قوت اور رفتار نیز اس کی قیمت کا تذکرہ ہو کہ وہ کس قدر رقم لے گا؟ آیا پونڈ میں لے گا یا حیدرآبادی زر میں نیز یہ کہ موٹر حیدرآباد میں سپلائی کی جائے گی یا صرف بمبئی تک نیز کتنی مدت میں ایک ماہ بعد یا ایک سال بعد فراہم کی جائے گی؟ غرض عام اصول یہ ہے کہ بیع سلم ہر ایسی شے میں جائز ہے جس کی صفت کو تحریر میں لایا جاسکتا ہو اور اس کی مقدار کا اندازہ ہو سکتا ہو کیونکہ ان میں جھگڑا پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔

بین الممالک بیع سلم کی نظیر | اسلام آزاد تجارت کا حامی ہے اس کی تفصیل آئندہ بیان کی جائے گی البتہ

یہاں صرف یہ کہہ دینا کافی ہے کہ اسلامی ماخذوں سے بین الممالک بیع سلم کی کافی نظیریں ملتی ہیں چنانچہ مہبوط وغیرہ میں لکھا ہے کہ آنحضرتؐ نے ابوسفیان کو فتح مکہ بلکہ صلح حدیبیہ سے بھی پہلے مدینہ کی کھجوریں دے کر معاوضے میں کھالیں اور چمڑے طلب کیے۔

احتکار | عہد جاہلیت میں مکہ اور مدینہ وغیرہ کے تاجر احتکار کیا کرتے تھے کاروانوں کی پیشوائی کو مالدار تاجر یا ان کے دلال جاتے

اور غلہ کا سارا ذخیرہ خرید کر اپنے قبضے میں کر لیتے بعد میں رسد کو روک کر من مانی قیمت پر فروخت کرتے تھے جدید معاشین نے احتکار کو اجارہ کی ہی

۱۔ ہدایہ ج ۳ کتاب البیوع، باب السلم۔

۲۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو مہبوط سرخسی جلد ۱۰ صفحہ ۹۲ نیز شرح سیر کبیر خیرج ج ۱ صفحہ ۳۷ تفصیل پہلے باب ”عرب کے قدیم معاشی نظام“ میں گذر چکی۔

ایک شکل قرار دی ہے۔ ”تخمین (اسپیکولیٹن) کا میلان اور شوق رکھنے والے اس قسم کے کاروبار میں حصہ لینے کی کوشش کرتے ہیں یعنی وہ کسی شے کی کل رسد کو خرید کر اس پر قابو جما لیتے ہیں اور اس کے بعد اگر ممکن ہو تو اس کو بہت زیادہ منافع پر فروخت کر دیتے ہیں۔“

امام اوزاعی المتوفی ۱۷۵ھ جو شام کے بڑے مفتی گذرے ہیں کہتے ہیں کہ
 الْمُحْتَكِرُ مَنْ يَخْتَرِضُ السَّوْقَ۔ محکر وہ شخص ہے جو بازار کے کاروبار میں مداخلت کرتا ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم احتکار کو ناپسند فرماتے تھے چنانچہ معرکہ بیت المقدس میں کہ
 مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ۔ جو شخص احتکار کرتا ہے وہ گنہگار ہے۔

محکر کی نفسیات بھی آپ نے بیان فرمادی ہے۔
 بئْسَ اتَّجِدُ الْمُحْتَكِرُ اِنْ اَسْرَخَصَ اللّٰهُ۔ محکر بڑا ہی بُرا بندہ ہے اگر خدا نزعوں کو
 اَلْاَسْعَارَ حَزَنَ وَاِنْ اَعْلَا حَاوَرَحَ۔ ارزاں کر دیتا ہے تو غمگین ہوتا ہے اور
 گراں کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔

صراحت سے رسول اللہ نے غلہ کے احتکار کی ممانعت بھی فرمائی ہے۔
 خُفِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامیں
 اَنْ يَّحْتَكِرَ الطَّعَامَ۔ احتکار کرنے کی ممانعت کر دی تھی میں

احتکار کے متعلق خلفاء راشدین کا طرز عمل
 حضرت عمرؓ اپنی خلافت کے دوران تاجروں کو احتکار کرنے سے روکتے تھے آپ نے فرمایا تھا کہ ”ہمارے بازار میں کوئی احتکار نہ کرے اور جن لوگوں کے ہاتھ میں زائد روپیہ ہے وہ کسی غلہ کو جو ہمارے ملک میں آئے اسے خرید کر

۱۔ ٹانگ: اصول معاشیات ج ۱ باب ۱ صفحہ ۲۱۰۔ ۲۔ ابو داؤد، کتاب البیوع

۳۔ مسلم: کتاب البیوع۔

۴۔ بیہقی: کتاب البیوع۔

احتکار نہ کریں لیکن جو شخص مصیبت اٹھا کر ہمارے ملک میں گرمی یا جاڑے میں غلہ لائے تو وہ (خلیفہ) عمرؓ کا یہاں ہے اور وہ سوداگر جس طرح اللہ کو منظور ہو فروخت کرے اور جس طرح اللہ کو منظور ہو رکھ چھوڑے۔
حضرت عثمانؓ نے بھی اپنی خلافت کے دوران میں احتکار سے منع کر دیا چنانچہ موٹا میں ہے کہ ”حضرت عثمان بن عفانؓ احتکار سے منع کرتے تھے۔“
چونکہ عامۃ الناس پر احتکار کی زد پڑی ہے اور لامحالہ انھیں گراں قیمت پر اشیاء خریدنی پڑتی تھیں اس لیے اسلامی مملکت نے تاجروں کو احتکار کرنے سے روک دیا تھا ”عوام ان تخمینی احتکاروں سے بالکل بے تعلق نہیں رہتے، عوام کی بعض ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں جو ملتوی نہیں ہو سکتی اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بازاری قیمت پر اشیاء خریدنا ناگزیر ہوتا ہے۔“

صحابہ کا طرز عمل ”معر بن ابی معر جو کہ بنو عدی بن کعب سے ہیں روایت کرتے ہیں کہ رسول کریمؐ نے فرمایا کہ احتکار کرنے والا خاظمی گتہ کار ہے۔ میں نے سعید بن المسیبؓ سے کہا کہ ارے تم احتکار کرتے ہو تو انھوں نے کہا کہ معر بھی احتکار کرتے تھے چنانچہ وہ کھجور کی گٹھلیوں، دھاگہ موت اور بیج (برز) کا احتکار کیا کرتے تھے۔“

حدث ابو عیسیٰ ترمذی المتوفی ۲۵۹ھ مذکورہ بالا حدیث درج کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ”فقہاء کے ہاں یہ عمل در آمد رہا ہے کہ انھوں نے غلہ میں احتکار کرنے کو ناپسند کیا ہے البتہ بعض فقہاء نے غلہ کے سودا دیگر اشیاء میں احتکار کرنے کی اجازت دی ہے چنانچہ امام اعظمؒ اور امام مالکؒ کے شاگرد ابن مبارکؒ کہتے ہیں کہ ردئی (قطن = کاٹن) دباغت کیے ہوئے چمڑے اور اس جیسی اشیاء

۱۔ امام مالک: موطا کتاب البیوع المحکرة والتر بعض
۲۔ امام مالک: موطا کتاب البیوع، المحکرة والتر بعض
۳۔ مالک: اصول معاشیات ج ۱ باب ۱۲ ص ۱۱۲ قدر جاریہ۔
۴۔ ابو داؤد ۲۲ کتاب البیوع

احتکار کریں تو کچھ ہرج نہیں ہے۔

لیکن اس سلسلے میں واضح ہو کہ یوں معتدل حالات میں غلہ کے سوا اور شیا جو ایک مدت تک اچھی حالت میں رہ سکتی ہیں اور دُور دراز راہ سے آسکتی ہیں تو ان میں احتکار کرنا عام طور سے دشوار ہے۔ تاہم کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوسرے حریف تاہم جو اس نہری موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے اشیاء کی بھرمار شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ”جب کوئی شے زرعی پیداواروں کے مثل موسمی پیدائش کے تابع نہ ہو بلکہ مسلسل تیار کی جاتی ہو تو پھر احتکار قائم کرنے کی راہ میں بڑی مشکلوں کا سامنا ہوتا ہے۔ تاہم ۱۸۸۵ء میں فرانسیسی سٹہ بازوں کی ایک مشہور جماعت نے جس کا سرگروہ سکریٹن تھا تانبے کا احتکار کرنے کی کوشش کی مگر دنیا کے ہر حصے سے اور تمام غیر معلوم اور نیم کنندہ معدنوں سے تانبے کی بوچھاڑ ہونے لگی اور رسد کی مقدار میں اضافہ ہو گیا۔ یہ احتکار کئی مہینوں تک قیمت کو بڑھائے رکھ کر اور ان لوگوں کو بدیشان اور زیر بار کر کے جنھیں اس زمانہ میں لازماً خریدنی پڑی تھی، تباہ کن طریقہ پر ناکام رہا، نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بانی نے مجبور ہو کر خود کشی کر لی اور ایک بڑے فرانسیسی بینک کو جس نے اس شخص کو بڑی بڑی رقمیں بطور قرض کے دی تھیں مجبوراً رقمی مطالبات کی ادائیگی موقوف کر نی پڑی۔

احتکار سے متعلق فقہاء کی رائے | فقہانے عام طور سے کھانے پینے کی چیزوں میں احتکار کو ناجائز قرار دیا ہے چنانچہ

صاحبِ ہدایہ لکھتے ہیں ”آدمیوں اور جانوروں کی قوت میں احتکار کرنا مکروہ ہے بشرطیکہ یہ ایسے شہر میں ہو جہاں کہ لوگوں کو احتکار مضر ہو اور اسی طرح تلقی (غلہ لانے والے قافلہ سے جا کر ملنا) بھی مکروہ ہے پھر اگر احتکار یا تلقی مضر نہ ہو تو مضائقہ نہیں ہے۔“

۱۔ ترمذی ابواب البیوع ج ۵ صفحہ ۲۷۰ مطبوعہ مصر۔

۲۔ پرو فیئر ٹانگ : اصول معاشیات جلد اول باب ۱۵ صفحہ ۲۱۳۔

۳۔ ہدایہ ج ۲ کتاب الکرہیہ نیز ہدایہ ج ۳ کتاب البیوع فصل فیما ذکرہ

غرض اکثر فقہاء اور خاص کر امام ابو حنیفہ احتکار کی مختلف شکلوں کو ہر حال میں ناجائز نہیں کہتے۔ انہوں نے احتکار کو اقوات مشدائد بھیوں جو، سوکھی گھاس اور ہری گھاس تک محدود رکھا ہے۔ لیکن امام ابو یوسفؒ کی رائے میں ہر ایسی چیز جس کے روکنے سے عام لوگوں کو ضرر پہنچے احتکار میں داخل ہے چاہے وہ سونا چاندی اور کپڑا ہی کیوں نہ ہو۔

اجارہ

یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ احتکار اجارہ (مونوپولی) کی ہی ایک شکل ہے۔ اجارہ سے متعلق ”عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اجارہ دولت کی تقسیم کو غیر مساوی بنا دیتا ہے لیکن اکثر یہ خیال صحیح نہیں ہوتا۔ امام ابو حنیفہؒ کا بھی یہی خیال ہے اس لیے وہ طلب بیع الحاضر لباد وغیرہ کی شکلوں کو ہر حال میں ناجائز نہیں کہتے۔ گو بظاہر اشیاء کی قیمت کا تعین اجارہ دار ہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور طلب کے مطابق وہ رسد کو بازار میں لاتا ہے لیکن اگر قیمتوں میں واقعی بہت زیادہ اضافہ ہو اور شے کی طلب تغیر پذیر ہو تو خریداریوں میں بھی سہولت کے ساتھ تخفیف بھیگی اور اجارہ دار کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ وہ ایک مقررہ رسد کو اعلیٰ قیمتوں پر فروخت نہیں کر سکتا بلکہ لامحالہ اس طرح وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی قیمتوں کو گھٹائے۔“

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا مقابلہ بہتر ہے یا انفرادی اقتدار (اجارہ) اس تفریق میں کاروبار کی نوعیت کو بھی دخل ہے، ہر حال اس کے عام ہاتھ دلوں کا فائدہ ملحوظ رہنا چاہیے مثلاً ٹیلیفون کا انتظام اکثر ملکوں میں

۱۔ حدایہ جلد ۴ کتاب اگرابیہ -

۲۔ اجارہ، مونوپولی ”کسی شے کی تجارت کا انفرادی اقتدار“

۳۔ بنہام: اکٹا کس صفحہ ۲۲۵ مونوپولی -

۴۔ ٹاسک: اصول معاشیات: باب ۲۶ صفحہ ۲۰۶ قدر اجارہ -

اچارہ کی شکل رکھتا ہے۔ وہ سرکاری ملکیت میں ہو یا خانگی اس کا انتظام اچارہ کے اصول پر ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح ٹیلی گراف، ڈاک، برق، آب رسانی وغیرہ کا انتظام ہے۔ تشکیک کو اسلامی حکومت نے ہمیشہ اپنے ہی ہاتھ میں رکھا تھا۔

حکومت کی مداخلت فقہاء لکھتے ہیں احتکار کرنے والے کا فعل بظہر عام لوگوں کو نقصان پہنچاتا اور ان کے حق کو باطل قرار دیتا ہے اس لیے اس کا یہ فعل حکومت کی نظر میں مکروہ (نا پسندیدہ) قرار دیا جائے گا۔

احتکار کرنے سے جب عامۃ الناس کو ضرر پہنچتا ہو تو پھر حکومت مداخلت کر سکتی اور اسے محکوم کو مزاد لینے کا اختیار حاصل ہو جاتا ہے۔ جب لیمر حاکم عدالت کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ محکوم کو حکم دے گا کہ وہ اپنی قوت اور اپنے اہل و عیال کی قوت کو فراخی کے ساتھ اندازہ کرے اور جو کچھ زائد ہو وہ فروخت کرے اور حاکم عدالت اس کو احتکار کرنے سے منع کر دے اگر دوبارہ حاکم عدالت کے سامنے محکوم پیش ہو تو حاکم عدالت اس صورت میں قید کرنے کا حکم دے کہ اس کو اپنی رائے سے مزادے گا تاکہ لوگوں سے ضرر دور ہو جائے۔

عام حالات میں حکومت کی نرخ میں مداخلت کا اختیار نہیں۔ فقہاء کی یہ عام رائے ہے کہ حکومت کو عام حالات میں نرخ مقرر کرنے کا اختیار حاصل نہیں۔

وَلَا يَنْبَغِي لِلسُّلْطَانِ أَنْ يَسْعَرَ عَلَى النَّاسِ - سلطان کو نرخ مقرر کرنا سزاوار نہیں ہے۔

اس کی دلیل میں وہ پہلے ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ ”رسول کریم کے عہد میں

اناج کا بھاؤ بڑھ گیا لوگوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے لیے نرخ مقرر نہ فرمائیں گے تو آپ نے فرمایا کہ ”غلہ کا نرخ مقرر کرنے والا خود خدا ہے وہی تنگی پیدا کرتا ہے وہی کشادگی دہی روزی دینے والا اور نرخ اس کے قبضہ قدرت میں ہے دوسری دلیل وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ ”شمن قیمت فروخت کا مقرر کرنا معاہدہ کرنے والے کا حق ہے اور اس کے مقرر کرنے کا اختیار اسی کو حاصل ہے۔ پس امام (صدّ حکومت) کو سزاوار نہیں کہ اس کے حق میں دخل دے مگر اس وقت جب کہ صر عامہ دفع کرنا مقصود ہوئے

پھر اگر غلہ والے شکم کرتے ہوں (کہ ہم اسی نرخ سے دیں گے چاہے نو یا نہ نو) اور قیمت میں حد سے بڑھ کر تجاویز کرتے ہوں اور مسلمانوں کے حقوق محفوظ رکھنے سے حاکم عدالت عاجز ہو گیا ہو تو ایسی صورت میں اہل ابرا اور اصحاب بصیرت کے مشورہ سے نرخ مقرر کرنے میں کچھ ہرج نہیں ہے اس بارے میں ابن التیم نے طویل بحث کے بعد یہ معقول توجیہ کی ہے کہ پڑتل سے کم پر بیچنے کے لیے تاجر کو حکومت مجبور نہ کرے گی لیکن اگر وہ عمداً ہنگامہ بعض کو نقصان پہنچانے کے لیے سستا بیچیں تو حکومت مداخلت کر سکتی ہے۔

برودہ فروشی کے ظالما
پہلو کا السداد

رسول کریمؐ نے برودہ فروشی میں جو ظالمانہ پہلو تھے ان کو ختم کر دیا آپؐ نے کسی ماں کو اس کے بچہ سے یا کسی بھائی کو اس کے بھائی سے الگ کر کے فروخت کرنے کی مانعت فرمادی اور اس بات کی تنبیہ کی کہ ”جو شخص ماں اور اس کے بچے کو جدا کرتا ہے تو قیامت کے دن خدا بھی اس کے اور اس کے دوستوں کے درمیان جدائی کر دے گا“

۱۔ ترمذی، ابواب البیوع ج ۶ صفحہ ۵۲۔ ۲۔ حدایہ ج ۴ کتاب الکرامینہ
۳۔ حدایہ ج ۴ کتاب الکرامینہ - ۴۔ ترمذی، ابواب البیوع ج ۵ صفحہ ۲۸۳
بروایت ابوالیوب انصاریؒ۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنا ایک واقعہ بیان فراتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریمؐ نے مجھے دو غلام عنایت فرمائے جو آپس میں بھائی تھے، میں نے ان میں سے ایک کو فروخت کر دیا۔ رسول کریمؐ نے پوچھا کہ اے علی! تم نے اپنے غلام کو کیا کیا؟ میں نے اس کی اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا کہ واپس لے لو، واپس لے لو۔

معاشی فوائد کی ترجیح | اسلام کے بنیادی اصولوں کے منجملہ ایک اصول یہ ہے کہ معاشرہ اور ملت کے فائدوں کو خالص خانگی فائدوں پر ترجیح حاصل ہے چنانچہ شراب اور جوئے کے متعلق کہا گیا ہے کہ

فِيْهِمَا اَثَمٌ كَبِيْرٌ وَمَنْ فَخَّ لِلنَّاسِ
وَ اَثَمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا۔

ان میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں مگر ان کے فائدوں کے مقابلے میں ان کا نقصان بڑھا ہوا ہے۔
پٹ بقرع ۲۱
اسی لیے شراب کی تجارت ممنوع قرار دی گئی ہے۔ اس طرح حدیثوں میں ہے کہ رسول کریمؐ نے فرمایا کہ

لَا تَبْشُرُوا الْمُخْتَنَاتِ وَلَا تَشَارُوا حَتَّى
يَكُنَ لَكُمْ وَالِي كَيَزِدَّكُمْ تَوَفُّرُ خَمْرٍ وَ اَدَبٌ

خریدو۔

غرض اسلام نے سٹہ باری، غلہ کے استحکار، ذخیرہ اندوزی، غلط ناپ تول، سود، چوری، ڈاکہ زنی، شراب فروش، ادا اسی طرح شراب ساری کی ممانعت فرمادی ہے گو کہ ان سے بعض افراد کو کچھ فائدہ پہنچ سکتا ہے تاہم مجموعی حیثیت سے جو منکر مذکورہ امور معاشرہ کے لیے نقصان رساں ہیں اس لیے ان کی ممانعت کر دی گئی ہے۔

وسعت بازار | قرآن مجید میں بری اور بھری حمل و نقل کی ان سہولتوں کا ذکر

۱۔ ترمذی، ابواب البیوع ج ۵ صفحہ ۲۸۲ نیز حدایہ ج ۳ کتاب البیوع فصل فی البکرہ۔

۲۔ ترمذی، ابواب البیوع ج ۵ صفحہ ۸۱ مطبوعہ مصر بروایت ابوالاماتہ۔

جس سے ایک ملک کی تجارت دوسرے ملک سے ہوتی ہے ان سے مقامی اور غیر مقامی، قومی اور بین الاقوامی ہر قسم کی تجارت نقلی کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے۔ پھر حدیثوں میں بطور پیشین گوئی کے آنحضرتؐ نے فرمایا ہے کہ ”صنعا (پائے تخت یمن) سے حجاز تک ایک عورت سونا اچھالتی ہوئی آئے گی۔“ پھر مڑکوں کی دستی کی طرف اس طرح راہ نمائی کی گئی ہے۔

أَمَا طَعْنُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ
رستہ سے ایذا دینے والی چیز کا دور کر دینا
صَدَقَ ۛ

حتیٰ کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں ابن السبیل کا ذکر ہے اس میں راستوں کی درستی و حفاظت پلوں کی تیاری وغیرہ داخل سمجھ گئے ہیں۔

ان سہولتوں اور امن راہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ آمد و رفت کے دائرے میں بڑی وسعت پیدا ہوئی وسعت بازار کے متعلق بھی خلافت راشدہ کے

عہد میں بہت کچھ کام کیا گیا تھا۔ حضرت عمرؓ کے عہد میں جو نہر مصر میں کھدوائی گئی تھی اس سے تجارت کی وہ گرم بازاری ہوئی کہ مصر اور مدینہ کی منڈیوں کا نرخ ایک ہو گیا۔ خلافت راشدین خصوصاً حضرت عمرؓ نے سڑکیں تیار کر رکھیں نہریں بنائیں اور وہ سہولت ہم پہنچائی جو ساریوں کی تیز رفتاری میں ممد و معاون ہو۔ ”اس زمانہ میں تجارت بالکل آزاد تھی، وراثت پر بھی خفیہ محصول لیا جاتا تھا اور غیر معاہدہ حکومتوں کے تاجروں سے صرف اتنا ہی محصول وصول کیا جاتا تھا جتنا اس ملک میں مسلمان تاجروں سے اور آمد بھی ممنوع نہیں کی گئی تھی کہ وہ چیزیں بھی جو مسلمانوں کے ہاں حرام تھیں غیر مسلم رعایا کے لیے برابر درآمد ہوتی رہتی تھیں۔“

۱۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو مقالہ ذکا کا تیسرا باب پیدائش دولت صفحہ ۱۹۰ حل و نقل
۲۔ مشکوٰۃ ج ۱ کتاب الایمان بحوالہ بخاری و مسلم۔

۳۔ ”ذکران سمرالمدینۃ کسر مصر“ دسویں تاریخ کبیر شہ کے واقعات (قلمی نسخہ) نیز تاریخ طبرستان صفحہ ۲۵۷ مطبوعہ لائپڈن۔

۴۔ ذکر حمید اللہ آنحضرتؐ اور خلفاء راشدین کا متعلق تجارتی مسائل بحوالہ ج ۱۔

محصول درآمد سے متعلق تفصیل تو مالیات عام میں بیان کی جائے گی البتہ یہاں اتنا اشارہ کر دینا کافی ہے کہ جو قلیل محصول درآمد وصول کیا جاتا تھا اس میں بھی بعض اوقات اقتضائے وقت اور حالات کو دیکھ کر کئی بیشی کی جاتی تھی تاکہ درآمد میں مزید اضافہ ہو۔

ان عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ كَانَ يَأْخُذُ
مِنَ النَّبْطِ مِنَ الْخِطَّةِ وَالزَّيْتِ
نِصْفَ الْعُشْرِ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَن
يَكْتَسِرَ الْحَمْلُ إِلَى الْمَدِينَةِ
وَيَأْخُذُ مِنَ الْقَطْنِيَةِ الْعُشْرَ

حضرت عمرؓ بن خطابؓ سے گیموں اور تیل کا
بیسواں حصہ لیتے تھے تاکہ مدینہ میں اس کی
رسد زیادہ ہو۔

اور قطنیہ (روئی کے پتوں) سے دسواں حصہ
لیتے تھے۔

”جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کسی شے کی رسد اس کی قدر پر بہت قریبی اور گہرا اثر ڈالتی ہے۔ اگر کسی مقررہ وقت میں ایک شے کی مقدار میں اضافہ ہو جائے تو اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے اور اگر اس شے کی رسد میں کمی ہو جائے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔“ بایں ہمہ امام ابو یوسفؒ لکھتے ہیں کہ کمی مال کے باوجود سستا ہونا اور کثرت کے باوجود مہنگا ہونا ناممکن ہے۔

وَالرَّحْصَى وَالْخِلَافَةُ بِبَيْدِ اللَّهِ تَعَالَى
لَا يَقُومَانِ عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ وَكَذَلِكَ
وَلِظِيفَةِ الدَّارِ أَحْمَدُ مَعَ أَشْيَاءِ تَدْخُلُ

ارزانی اور گروانی خدا کے ہاتھ میں ہے ان کی
بنیاد کوئی ایک متعین شے نہیں ہے سکا
تعلق اسی سے ہے

۱۔ نبط ایک قوم تھی جو عرب کے شمال میں عراق سے فلسطین تک پھیلی ہوئی تھی اور اس سے مراد عموماً اس علاقے کے یہودی ہوتے ہیں۔ نبط اور انباط دونوں معنی کسان کے ہوتے ہیں چنانچہ کلمے کے تاجرد بینہ والوں کو طنزاً انباط کہتے تھے۔

۲۔ امام مالکؒ ہوطا، کتاب الزکوٰۃ عشر اہل الزمہ بروایت عبد اللہ بن عمرؓ مکتا بلاط
صفحہ ۵۲۳ نمبر ۱۶۶۔

۳۔ ٹاسک: اصول معاشیات جلد اول باب ۹ صفحہ ۱۶۶۔

اس اجمال کی تفصیل طوالت چاہتی ہے کسی حد کو ہم گرائی اور ارزانی کے لیے مقرر نہیں کر سکتے اور نہ متعینہ حد ہمیشہ برقرار رکھتے ہیں یعنی ایک حد ہر وقت گرائی اور ارزانی کی نہیں ہو سکتی یہ صرف امر مساوی یعنی اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت کی شے ہے غلہ کی کثرت نہ ارزان ہوئے کی علت ہے اور نہ اس کی کم پیداواری گرائی کا حقیقی سبب یہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم میں ہے بہت غلط جو کہ بھی بہت گراں ہوتا ہے اور بسا اوقات غلہ کی کمی کے باوجود نرخ ارزان بڑھتا

بازار کے ہر ایک تاجر کو حکم تھا کہ سب تاجروں کا ساتھ دے اور بازار کے بھاؤ کو برقرار رکھے تاکہ دوسرے تاجروں کو نقصان نہ پہنچے چنانچہ سعید بن المسیب بیان کرتے ہیں کہ ایک روز ”حضرت عمرؓ حاطب بن ابی بلتعہ کے پاس سے گزرے وہ منقہ (زمین) بازار میں بیچ رہے تھے حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ یا تو تم نرخ بڑھا دو یا ہمارے بازار سے اٹھ جاؤ“ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک فروشنده دوسروں کی بہ نسبت کم دام وصول کرنے پر آمادہ ہو تو تمام فرماییشیں اسی کو ملنے لگتی ہیں نتیجہ ہوتا ہے کہ دوسرے تاجر گھٹائے میں رہتے ہیں اور یوں بازار بھی نامکمل کہلاتا ہے جبکہ کسی شے کی قیمت بازار میں ایک سی نہ ہو۔

”مسلمان بے حد سادہ زندگی بسر کرتے تھے اور خود بھی اور عمال کے ساتھ کام انجام دیتے تھے اور ارزان ترین نرخ پر مال تیار کرتے تھے اور مجسمہ اشتہار ہوتے تھے ان کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے ملک کی پیداوار یا وہ چیزیں جن کو وہ مہیا کر سکتے ہیں لیے لیے ہر مقام پر جاکھٹتے تھے۔ جہاں مستقل کھانک ملتے ان سے

۱۔ ابو یوسف: کتاب الخراج صفحہ ۲۸ مطبوعہ بولاق مصر

۲۔ امام مالک: موطا کتاب البیوع المحکمتہ والتربیعی۔

راست تعلقات پیدا کر لیتے۔ شام عربوں کی جولان گاہ اسی وجہ سے بنا تھا۔ یہ طریقہ اب بھی رائج ہے، یورپی اور جاپانی ایجنٹ نمونے لیے ہوئے ہر جگہ گھومتے ہیں۔

راتب بندی | جنگ اور مابعد جنگ میں راتب بندی کے مسئلہ نے خاص اہمیت حاصل کر لی ہے اس لیے اس فصل میں اس کا بھی

کچھ تذکرہ کیا جاتا ہے۔ عام حالات میں اسلامی حکومت غلے کے نرخ وغیرہ مقرر کرنے میں دخل نہیں دیتی تھی خود رسول کریمؐ نے یہ فرمایا تھا کہ ”غلے کا نرخ مقرر کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہی تنگی پیدا کرتا ہے وہی کشادگی پیدا کرتا ہے وہی روزی دینے والا ہے اور نرخ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔“ لیکن غیر معمولی حالات مثلاً جنگ یا قحط کے زمانے میں حکومت کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ غلے کے معاملہ کو اپنے ہاتھ میں لے کر راتب بندی کا ایسا انتظام کرے کہ ہر ایک کو غلہ مل سکے۔

یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں راتب بندی

راتب بندی کوئی نئی چیز نہیں ہے خود قرآن مجید میں تفصیل موجود ہے کہ جب مصر میں سخت قحط پڑا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے آج سے کئی ہزار سال قبل مصر میں راتب بندی نافذ کی تھی۔ حضرت یوسفؑ نے بادشاہ مصر کے خواب کی بناء پر یہ تعبیر کی کہ اب سے سات برس بعد سات سال تک بڑا بھاری کال پڑنے والا ہے تم لوگ ان پہلے سات برس تک کے دوران میں زراعت پر خوب محنت کرو اور حاصل شدہ پیداوار میں سے ضرورت کے موافق کھاؤ اور ضرورت سے زیادہ غلے کو قحط کے دنوں کے لیے ذخیرہ کرتے جاؤ اور غلے کو اس کی بالوں میں ہی رہنے دو تا کہ غلہ خراب نہ ہو۔

شاہ مصر نے ان کی گفتگو سے خوش ہو کر ان سے خواہش کی کہ خزانے اور

۱۔ ڈاکٹر حمید اللہ: آنحضرتؐ اور خلفائے راشدین کا تعلق تجارت سے رسالتی ج انمبر۔

۲۔ ترمذی ج ۶، ابواب البیوع صفحہ ۵۳۔ ۳۔ قرآن پلے سورہ یوسف ع ۱۱ ملاحظہ ہو۔

رسد کا کام اپنے ذمہ لیں۔

عرض حضرت یوسفؑ مصر کے وزیر مال اور رسد بن کر سات سال تک غلہ کا ذخیرہ کرتے رہے اور بعد کے سات سال تک رات باندی کا انتظام کرتے رہے جس کا تذکرہ قرآن مجید اور نیز تواریخ میں بھی موجود ہے۔

۱۔ قرآن مجید اور تواریخ میں حضرت یوسفؑ کو ایک بڑے معاملہ فہم معاشی کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے۔ تواریخ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے مصر سے رفتہ رفتہ زمینداروں کو صرف اپنے حسن تدبیر سے ختم کر دیا اور مصر کی تمام اراضی اور مویشی وغیرہ کو شاہی یا بالفاظ دیگر سرکاری ملک قرار دیا اور کاشت کاروں سے لگان وصول کرنے لگے۔ اور یوسفؑ نے ساری لگان جو ملک مصر اور کنعان کی سرزمین میں موجود تھی اس فلو کے بدلے میں جو لوگوں نے مول لیا جمع کی اور یوسفؑ اس نقدی کو فرعون کے گھر لے آئے۔

اور جب ملک مصر اور کنعان کی سرزمین میں نقدی کم ہوئی تو سارے مصریوں نے آکر یوسفؑ سے کہا کہ ہمیں روٹی دے کہ تیرے ہوتے ہوئے ہم کیوں بھوکے مریں کیونکہ نقدی ختم ہو گئی۔ یوسفؑ نے کہا کہ اپنے مویشی دو۔ اگر نقدی ختم ہو گئی ہے تو میں تمہارے مویشیوں کے بدلے تمہیں دوں گا۔ وہ اپنے مویشی یوسفؑ کے پاس لے آئے اور یوسفؑ نے گھوڑوں بھی بکری اور کائے بیل کے گول اور گدھوں کے بدلے ان کو روٹیاں دیں اور اس نے ان کے سب چرایوں کے بدلے میں انھیں اس سال پالا۔

جب وہ سال بھی گذر گیا تو وہ دوسرے سال اس کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ ہم اپنے مالک سے نہیں چھپاتے کہ ہمارا روپیہ ختم ہو چکا۔ پھر ہمارے سردار نے ہمارے مویشیوں کے بدلے بھی لیے اور ہمارے مالک کی نگاہ میں ہمارے جسموں اور زمینوں کے سوا کچھ باقی نہیں۔ پس ہم اپنی زمین سمیت تیرے آنکھوں کے سامنے کیوں ہلاک ہوں۔ ہم کو اور ہماری زمین کو روٹی پر مول لے اور ہم اپنی زمین سمیت فرعون کے خادم بنکر رہیں گے اور ہمیں بیج دے تاکہ ہم جیسے اور زمین کی زمین دیوان نہ ہو جائے۔

اور یوسفؑ نے ساری زمین فرعون کے لیے مول لی کیونکہ مصریوں میں سے ہر شخص نے اپنی زمین بیچی کیونکہ کال نے انھیں بڑا مجبور کر دیا تھا غرض وہ زمین فرعون کی ہو گئی اور لوگوں کو اس خیر دہی مصر کی اطراف کی ایک حد سے دوسری حد تک بسا دیا۔ اس نے صرف پجاریوں کی زمین مول لی کیونکہ

رسول کریم کے زمانہ میں راتب بندی | ہجرت مدینہ کے بعد رسول کریم نے قریشی تجارت کو نیچا دکھانے کے لیے ان کی معاشی ناکہ بندی شروع کی۔ اس ناکہ بندی کے لیے آپ مختلف لشکروں کو قریشی قافلوں کی گہات میں لگے رہنے کے لیے بھجوا کر تھے ایک مرتبہ ایک لشکر میں غلہ ختم ہو گیا مجبور ہو کر سپہ سالار لشکر حضرت ابو عبیدہؓ نے راتب بندی جاری کی چنانچہ حضرت جابر بن عبد اللہؓ کا بیان ہے کہ رسول کریم نے ایک مرتبہ ایک لشکر سمندر کے کنارے بھیجا اور ان پر ابو عبیدہ بن الجراحؓ کو سردار لشکر مقرر کیا، اس لشکر میں تین سو آدمی تھے، میں بھی ان ہی میں تھا عرض ہم چلے یہاں تک کہ راستہ کے کسی مقام پر زاد راہ ختم ہو گیا۔ ابو عبیدہؓ نے حکم دیا کہ اس لشکر میں جتنا زاد راہ ہو سب جمع کر لیا جائے جب وہ سب اکٹھا کر لیا گیا تو وہ کھجوروں کی دو گٹھریوں سے زیادہ نہ نکلا اس لیے اس میں سے روزانہ تھوڑی تھوڑی کھجوریں دیتے تھے یہاں تک کہ وہ بھی ختم ہو گئیں۔ ہمیں ایک ایک کھجور ملتی تھی میں کہتا تھا کہ ایک کھجور کیا کافی ہوگی۔ حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ اس کی قدر ہم کو اس وقت معلوم ہوئی جب وہ بھی ہو گئی۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) وہ پجاری فرعون کی دی ہوئی جاگیر رکھتے تھے اور اپنی جاگیر جو فرعون نے ہمیں دی تھی کھاتے تھے اس لیے انہوں نے اپنی زمینوں کو نہ بیچا۔ تب یوسفؑ نے لوگوں سے کہا بھئیو میں نے آج کے دن تم کو اور تمہاری زمین کو فرعون کے لیے مول لیا تو یہ بیج تمہارے لیے ہے کھیت میں غلہ بوؤ اور جب یہ اناج زیادہ ہو تو اس میں سے پانچواں حصہ فرعون کا ہو گا اور چار حصے کھیت میں بیج ہونے کے لیے اور خود تمہاری خوراک اور تمہارے گھر والوں اور تمہارے بچوں کی خوراک کے لیے ہوں گے، وہ بولے کہ تو نے ہماری جانیں بچالیں، ہم اپنے خداوند کی نظر میں رحم کے سزاوار ہیں اور ہم فرعون کے خادم ہوں گے اور یوسفؑ نے ساری مصر کی زمین کے لیے یہ آئین جو آج تک جاری مقرر کیا کہ فرعون پانچواں حصہ لے کر فقط پجاریوں کی زمین فرعون کی نہ ہوگی۔ (قریبت پیدائش باب نمبر ۱۴ ص ۲۶)۔

۱۵۔ ہماری پے کتاب الشریعت نیز ہماری پبل۔

اس کے علاوہ حدیبیہ اور تبوک کی دوسری بہت سی نظیریں حدیثوں اور تاریخوں میں ملتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ خود رسول کریم کو بھی اس قسم کے واقعات جنگ کے دوران میں پیش آئے اسی لیے آپ کو راتب بندی کرنی پڑی چنانچہ سلمہ بن الاکوع کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ”ہم رسول کریم کے ہمراہ لڑائی پر نکلے۔ وہاں ہمیں کھانے کی تکلیف ہوئی اور ہم نے اپنے چند اونٹوں کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا۔ رسول کریم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنے توشتوں کو حاضر کریں چنانچہ ایک چمڑا بچھایا اور اس پر سب لوگوں کے توشتے اکٹھے ہوئے ہم چودہ سو آدمی تھے پھر سب لوگوں نے خوب پیٹ بھر کر کھا لیا اس کے بعد اپنے اپنے توشتہ دان بھر لیے۔“

حضرت عمرؓ کے زمانہ میں راتب بندی | حضرت عمرؓ کی خلافت کا زمانہ تھا۔

تاریخوں میں عام ارادہ کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت عمرؓ نے بڑی جانفشانی سے غلہ کا انتظام فرمایا اور اپنے مختلف صوبہ داروں کے نام غلہ کی رسد روانہ کرنے کے لیے احکام بھیجے عمرو بن العاصؓ (گورنر مصر) نے جواب میں لکھا کہ ”میں اتنے اونٹوں پر غلہ لدوا کر بھیج رہا ہوں کہ جب اس قطار کا پہلا اونٹ مدینہ منورہ پہنچے گا تو آخری اونٹ مصر سے نکل رہا ہو گا“ حضرت عمرؓ نے سمندر کی راہ سے مدینہ کو جا رکی بندرگاہ پر غلہ روانہ کرنے کے لیے لکھا تا کہ عام مسلمانوں کے لیے کافی ہو۔ عمرو بن العاصؓ نے بحیرہ قلزم کی راہ سے بیس جہاز روانہ کیے اور ہر ایک جہاز پر کم و بیش تین تین ہزار اردب غلہ تھا۔ یہاں تک کہ جب یہ (مدینہ کی بندرگاہ)

۱۔ مسلم کتاب القلہ باب: استحباب غلط الا زواد اذ اقلت والمواساة فیہا۔ بیہقی کی روایت میں ہے یہ واقعہ غزوہ حدیبیہ کا ہے۔

۲۔ سیوطی: حسن الممانرہ فی اخبار مصر والقاہرہ نیز ابن عبدالحکم: فتوح مصر ص ۲۲۲۔

۳۔ ابن سعد ج ۳ صفحہ ۲۲۲۔

۴۔ ایک اردب کم و بیش دو من کا ہوتا ہے۔

جار پر لنگر انداز ہوئے تو خود حضرت عمرؓ چند صحابہ کے ساتھ جار کی بندرگاہ پر تشریف لے گئے، جہازوں کو دیکھا۔ پھر جس کے ذمہ غلہ سپرد کرنا تھا اس کے ذمہ داری میں تحویل کیا اور غلہ رکھنے کے لیے وہاں دو بڑے بڑے گودام بنوائے اور زید بن ثابتؓ کو حکم دیا کہ لوگوں کے نام ان کے مرتبہ کے موافق لکھے جائیں پھر

وَأَمْرًا أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ صَكَامِينَ
قَرَّطِيسٍ ثُمَّ يَخْتِمُ سَافِلَهَا - فَكَانَ
أَوَّلُ مَنْ صَدَّقَ وَخَاتَمَ أَسْفَلَ
الصَّكَاكِ عَلَيْهِ

آپ نے انھیں حکم دیا کہ لوگوں کے لیے
کاغذوں پر چک (صک یہاں مراد کوہن)
لکھے جائیں پھر اس کے نیچے مہر کی جائے۔
اور پہلے پہل آپ ہی نے چک جاری کیے اور
چکوں کے نیچے مہر ثبت کی۔

مورخین نے اور خاص کر ابن سعد نے راتب بندی کے انتظامات کے متعلق بہت دلچسپ واقعات لکھے ہیں۔ مثلاً خود امیر المومنین حضرت عمرؓ نے گوشت کھانا ترک کر دیا تھا اور گھی کی جگہ صرف تیل کا استعمال کرتے تھے جس سے امیر المومنین کے چہرہ کی رنگت بدل گئی تھی جو لوگ دار الخلافہ (مدینہ) تک نہیں پہنچ سکتے تھے انھیں مہینہ پر آٹا، کھجوریں وغیرہ گھر گھر بھیجاتے تھے اور تمام گاؤں والوں کے لیے سامان سے لدے ہوئے اونٹ بھیجے جاتے تھے۔

حضرت امیر معاویہؓ کے
زمانہ میں راتب بندی
حضرت امیر معاویہؓ کی امارت میں جبکہ مروان بن الحکم
(المتوفی ۶۸ھ) مدینہ میں گورنر تھا تو وہاں راتب بند
جاری کر کے کوہن تقسیم کیے گئے تھے۔ کچھ لوگ
ان کو پہنوں کو بیچ ڈالتے تھے جیسے آج کل پٹروں اور شکر کے کوہن جو ربا زاریں
بیچے جاتے ہیں۔

۱۔ تاریخ یعقوبی ج ۲ صفحہ ۷۷ مطبوعہ لیڈن

۲۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو طبقات ابن سعد ج ۳ صفحہ ۲۲۱ تا ۲۳۴
مطبوعہ لیڈن نیز تاریخ طبری صفحہ ۵۳ تا ۵۴ مطبوعہ لیڈن۔

مروان بن حکم کے زمانے میں لوگوں کو بھاری
بندرگاہ کے غلے کے چک (یعنی کوپن) کی
جاری کیے گئے لوگوں ان چکوں کو ایک دوسرے
ہاتھ غلے کو اپنے قبضہ میں لانے سے پہلے ہی بیچ ڈالا۔
زید بن ثابتؓ اور رسول اللہؐ کے ایک اور
صحابی مروان کے پاس گئے اور اس کو کہا کہ
اے مروان! کیا تو نے ربا کو جائز
کر دیا؟

اس نے کہا معاذ اللہ! یہ تم کیا کہتے ہو۔
انھوں نے کہا کہ یہ اتنے کوپن ہیں جن کو
لوگوں نے خرید کر دوبارہ غلہ لینے سے پہلے ہی بیچ ڈالا۔

مروان نے چونکہ ربا کو روا نہ کیا کہ وہ لوگوں سے ان کو چھین کر کوپن والوں
کے حوالے کر دیں۔

اِنَّ الصُّكُوکَ کَاْخِرَتْ لِلنَّاسِ فِیْ زَمَانِ مَرْوَانَ
بَنِ الْحَکَمِ مِنْ طَعَامِ الْحَارِ فَتَبَايَعَ النَّاسُ
تِلْکَ الصُّکُوکَ بَدِیْهِمْ فِیْئَلْ اَنْ
یَسْتَوْفَوْهَا۔

فَدَخَلَ زَیْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرَجُلٌ مِنْ
اَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ عَلٰی مَرْوَانَ
بَنِ الْحَکَمِ فَقَالَا: اَتَحِلُّ بَیْعُ الرِّبَا
یَا مَرْوَانُ؟

فَقَالَ: اَعُوْذُ بِاللّٰهِ وَمَا ذٰلَکَ
فَقَالَا: هٰذِهِ الصُّکُوکُ تَبَايَعَهَا النَّاسُ
ثُمَّ بَاعُوْهَا قَبْلَ اَنْ یَسْتَوْفَوْهَا۔

تاجروں کی مجلس | ہارون الرشید کے عہد میں ”تاجروں کی مجلسیں
قائم کر دی گئی تھیں جن کا فرض یہ تھا کہ تجارتی
معاملات کی جانچ اور فریب و دغا بازی کا انسداد کریں۔“

۱۔ انام مالک: موطا کتاب البیوع۔
۲۔ موسیولی بان: تمدن عرب، مترجمہ سید علی ہگرمی باب نم فصل اول صفحہ ۷۰ مطبوعہ
مفید عام اگرہ ۱۸۹۸ء۔

(۲) مبادلہ دولت کے انتظامات

زر - اعتباری تسکات - بیت المال

الف زر

سکہ کی ابتداء | تمدن کے ابتدائی دور میں چیزیں چیزوں سے بدلی جاتی ہیں اور "وہ جب زندگی کی ابتدائی منزلیں طے ہو جاتی ہیں تو کسی نہ کسی آلہ مبادلہ کے استعمال کی ابتدا ہوتی ہے۔ اسلام میں اور اسلام سے پہلے بطور زر پیسوں کے بدلے میں چیزیں استعمال کی جاتی تھیں، روٹی کے ٹکڑے، چاندی، درختوں کی چھال، سمندر سے نکلی ہوئی کوٹریاں ان کے علاوہ اور چیزیں بھی تھیں لیکن انسان سونے چاندی کے ڈھیر کا بڑا دلدادہ تھا اس لیے آخر ان کی چند خوبیوں کی بنا پر ان دونوں دھاتوں کا آلہ مبادلہ کے طور پر رواج ہوا۔

سکہ کی تعریف | عربی زبان میں "سکہ" ٹھپے کو کہتے ہیں جو لوہے کا بنایا جاتا ہے اور درہم و دینار اس میں مسکوک ہوتے ہیں لیکن پھر مجازاً سکے کے نقش کو بھی سکہ ہی کہنے لگے یعنی ان حروف اور تصویروں جو درہم پر نقش کی جاتی ہیں۔
پروفیسر جیونز کے الفاظ میں "سکے دھات کے ایسے ٹکڑے ہوتے ہیں

۱۔ ٹاسک: اصول معاشیات ج ۱ باب ۱ صفحہ ۱۱۰/۱۱۵

۲۔ مقریزی: النقود الاسلامیہ صفحہ ۱۸ مطبوعہ قسطنطنیہ

۱۴۹

۳۔ مقدمہ ابن خلدون صفحہ ۲۴ مختصات السلطانیہ نیز ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱

جن کے وزن اور کھرے پن کی تصدیق ان نقوش کے اعتبار سے ہوتی ہے جو ان ٹکڑوں کی سطحوں پر ثبت کیے جاتے ہیں۔

پُرانے زمانہ میں سکے سازی کا جو طریقہ تھا اس کو مورخ ابن خلدون نے یوں بیان کیا ہے کہ ”ٹھپہ میں اولیٰ تصویریں یا دوسرے کلمات کھدے ہوئے ہوتے ہیں اور جب درہم و دینار کو ٹھپہ میں رکھ کر گھن کی چوٹ لگاتے ہیں تو وہ تصویریں یا حروف درہم و دینار کے گول ٹکڑوں پر سیدھے اُترتے ہیں اس سے پہلے کہ درہم و دینار کے گول ٹکڑوں کو ٹھپہ میں سے نکالا جائے یکے بعد دیگرے سیم و زر کو پھلا کر ان کی چاشنی اچھی طرح دیکھ لی جاتی ہے کہ آیا مقرہ معیار پر ہے یا نہیں اور تمکیمیاں وزن معین اصطلاحی میں پوری ہیں یا کم و بیش ان وارج کی دیکھ بھال کے بعد جب درہم و دینار مسکوک ہو جاتے ہیں تو از روئے شمار لوگ ان سے اپنے معاملات طے کرتے ہیں۔“

سکہ کی قدامت | قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ آج سے کئی ہزار برس پہلے دنیا میں سکے کا رواج ہو چکا تھا چنانچہ اصحاب کہف

کے قصہ میں یہ تذکرہ ہے

فَاتَّبَعُوا أَحَدَ كُفْرَبْرٍ قَكْمُ هَذِهِ
إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُوا أَيُّهَا أَرْكَى
سَلْطَمًا فَلْيَا بَكْمُ بَرْزَقِي مَبْنَدُ -
۱۵ الکہف ۱۸ع

یوسف علیہ السلام کے قصہ میں بھی چاندی کے کھوٹے سکوں کا کچھ ذکر ہے
وَسَرَّوْهُ بِثَمَنِ بَحْشٍ دَرَاهِمًا مَخْدُودَةً
وَكَانُوا أَجِيرَةً مِنَ الزَّاهِدِينَ -
۲۷ یوسف ۲۷ع

۱۔ جہنم: منی اینڈ میکانزم آف اسپینج باک صفحہ ۵۔ ۲۔ مقدمہ ابن خلدون صفحہ ۲۴
مختصات السلطانیہ - ۳۔ درہم، واحد درہم - درم (فارسی) اور یونانی زبان میں
(Drachma) چاندی کا سکہ۔

اسی طرح شعیب علیہ السلام کی قوم کے تذکرے میں ہے کہ وہ سکوں کو کاٹتے تھے
اسلام میں سکہ کی اہمیت | رسول کریم کے طرز عمل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ
 بارٹر کے طریقہ کو بتدریج کم کر کے آپ زرسے
 مبادلہ کے طریقہ کو رائج کرنا چاہتے تھے۔ اس طرح زراشیاء کے قدر کے لیے
 معیار ٹھہرا جس کے ذریعہ لوگ لین دین کے معاملے طے کیا کرتے ہیں۔

اسلامی شریعت میں زر کی اس وجہ سے بھی اہمیت ہے کہ اس کے
 ذریعہ زکات، ہجر، حدود، ہرجانہ اور تاوان جیسی قانونی ضرورتوں میں
 درہم و دینار سے کام لیا جاتا ہے نیز خراج (لگان) جزئیہ اور عشر (محصول کو دیکھو)
 وغیرہ جیسے دوسری قسم کے محصول زر ہی کی شکل میں وصول کیے جاتے ہیں،
 اس کے علاوہ اجرت، مضاربت اور شرکت وغیرہ جیسے معاہدہ کے لیے
 فقہاء نے بدل کو ضروری قرار دیا ہے جس کا معیار عموماً زر ہی ہوتا ہے۔

”تسلیک کا منصب ملک و سلطنت کے لیے ضروری ہے کیونکہ ہی وہ
 منصب ہے جو لوگوں میں قلب و دخل کے رواج کو روک کر خالص سکوں کو
 رواج دیتا ہے اور سلطانی سکہ کے لیے کھوٹ سے محفوظ ہونے کا ثبوت ہوتا ہے۔
اسلامی سکہ کی ابتداء | زمانہ جاہلیت میں طائف، مکہ اور مدینہ کے
 بازاروں میں خرید و فروخت میں عام طور پر

رومی دینار (سونے کا سکہ) اور ایرانی درہم (چاندی کا سکہ) اور کچھ مہنی سکوں
 خاص کرتا ہے کے سکوں کا رواج تھا، چونکہ لوگ ان کے کوٹنے کو کتر لیتے تھے
 اس لیے عرب ان سکوں کو بجائے شمار کے وزن کے اعتبار سے تول کو خرید و فرو
 کرتے تھے۔

اسلام کی ابتدا میں ہی سکے رائج تھے اور رسالتا کے عہد مبارک اور

۱۔ ملاحظہ ہو تفسیر طبری ج ۱۲ آیت: وَلَا تَنْبَخُسُوا النَّاسَ أَمْثِلًا هُمُ۔

۲۔ تفصیل اس باب کے ابتدائی حصہ میں گزر چکی۔ مہ مقدمہ ابن خلدون صفحہ ۱۱۰

المختصات السلطانیہ۔ ۳۔ پہلے باب میں صفحہ ۶۹ پر تفصیل گزر چکی۔

عہد صدیقی میں بھی انہی سکوں کا رواج رہا۔

جب امیر المومنین حضرت عمر خلیفہ ہوئے اور اللہ نے ان کے ہاتھ پر مصر، شام اور عراق فتح کیا تو انہوں نے بھی سکوں کے معاملے میں پہلے کچھ دخل نہ دیا۔ ”سلسلہ میں حضرت عمرؓ نے ہر شخص کے لیے ایک جریب غنہ اور دو درہم مقرر کرنے کا انتظام کیا اور اسی زمانہ میں آپ نے درہم (چاندی کے سکہ) جاری کیے اور ان کا نقش اور سکوں کی وضع کسریٰ شاہ ایران کے سکہ کی سی تھی، انہوں نے بعض سکوں پر ”الحمد للہ“ اور بعض پر محمد رسول اللہؐ اور بعض سکوں پر ”لا الہ الا اللہ وحدہ“ کندہ کرایا تھا، حضرت عمرؓ کے آخر زمانہ میں دس درہموں کا مجموعی وزن چھ مثقال کے برابر رکھا گیا، خود حضرت عمرؓ نے سکہ کا وزن مقرر کیا تھا ”ایران میں تین قسم کے درہم تھے، آٹھ دانگ کا بغلی، چار دانگ کا طبری، تین دانگ کا مغربی اور ایک دانگ کا یمنی تو حضرت عمرؓ نے حکم دیا کہ سب سے اعلیٰ اور سب سے ادنیٰ کو جن کا زیادہ چلن ہو جمع کرو، بغلی اور طبری چونکہ زیادہ چلتے تھے ان کا مجموعہ بارہ دانگ ہوا، دونوں کو ملا کر ان کا نصف چھ دانگ لے کر اسلامی درہم ڈھلوائے گئے اور چھ دانگ کا اسلامی درہم قرار پایا۔“

پھر حضرت عثمانؓ نے بھی اپنی خلافت کے دوران میں درہم مضروب کرائے جن پر ”اللہ اکبر“ کندہ تھا۔“
تاریخی واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سکہ گنتی میں کم ڈھالے جاتے تھے نیز قدیم سلطنتوں کے سکہ فروغ بھی نہیں کیے گئے بلکہ ساتھ ساتھ وہ بھی چلتے ہی رہے البتہ ”حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ بیت المال کے کھوٹے سکوں کی کھوٹ بکھو اکراں کو خالص چاندی کا سکہ بنا دیتے تھے۔“

۱۔ تقی الدین احمد المقریزی: النقود الاسلامیہ صفحہ ۵ مطبوعہ قسطنطنیہ۔

۲۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۲ صفحہ ۱۲۷ نیز ابویعلیٰ: الاحکام السلطانیہ صفحہ ۱۶۲

۳۔ المقریزی: النقود الاسلامیہ صفحہ ۵ بلاذری: فتوح البلدان صفحہ ۴۹۔

بہر حال عہد فاروقی میں سکوں کا یہی حال رہا، حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کی خلافت میں بھی سکوں کی طرف کسی خاص توجہ کا پتہ نہیں چلتا بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ خالد بن ولیدؓ نے بھی فوجی ضرورتوں کے لیے تانبے کے سکے ڈھلوائے تھے۔

امیر معاویہؓ کے سکے | تاریخوں میں امیر معاویہؓ کے زمانہ کے اس عجیب و غریب واقعہ کا ذکر ہے۔

وَضَرَبَ مَعَاوِيَةُ اَيْضًا دَنَانِيَةً عَلَيْهِمَا
بَيْتَانِ مَقْلَدًا سَلِفًا۔
حضرت معاویہؓ نے دینار (سونے کے سکے) بھی ضرب کرائے جن پر ان کی شبیہ تلوار لٹکائے ہوئے بنی ہوئی تھی۔

عبداللہ بن زبیرؓ کے سکے | حضرت معاویہؓ کے بعد کچھ عرصہ تک مسلمانوں میں خانہ جنگی ہوتی رہی اور خلافت کے مختلف

دعویدار پیدا ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیرؓ نے مکہ میں خلافت کا دعویٰ کیا اور عراق وغیرہ پر قبضہ کر لیا ”عبداللہ بن زبیرؓ کے حکم سے شام میں مصعب بن نجر نے ایرانی درہموں کے نمونے پر درہم ڈھلوائے جن ”اللہ“ اور برکت کے کلمات کندہ کیے گئے تھے۔ نیز ”مصعب نے درہموں کے ساتھ دینار بھی ضرب کرائے۔“

عبدالملک کے سکے | بہر حال سب سے پہلے اسلامی سکے کی تاریخ میں عبدالملک

بن مروان اموی خلیفہ کا نام اہمیت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ اس نے بڑے پیمانہ پر سونے اور چاندی کے نقش زدہ سکے رائج کیے اور ساتھ ہی ساتھ قدیم غیر اسلامی سکوں کو منسوخ قرار دیا اس سے پہلے یہ

۱۔ مقریزی: النقود الاسلامیہ صفحہ ۵۔ ۲۔ بلاذری: فتوح البلدان صفحہ ۴۸ نقود

نیز ماوردی: احکام السلطانیہ باب ۱ صفحہ ۱۴۸ نیز ابویعلیٰ احکام السلطانیہ صفحہ ۱۶

۳۔ بلاذری: فتوح البلدان صفحہ ۴۹ نقود، بروایت واقدی۔

۴۔ فتوح البلدان صفحہ ۴۷ نقود۔

ہوتا تھا کہ اسلامی سکتے جاری ہوئے ان میں سے اچھے سکتے جلد بازار سے غائب ہو جاتے تھے اور ناقص زر بازار میں رہ جاتا تھا نیز یہ سکتے کم ڈھالے جاتے تھے اس لیے بعض مورخین کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ عبدالملک نے ہی سب سے پہلے دینار اور درہم جاری کیے لیکن یہ بات واقعات کے خلاف ہے چنانچہ ”ویب بن کيسان کا بیان ہے کہ میں نے عبدالملک کے نقش زدہ درہم و دینار سے پہلے کے سادہ درہم و دینار دیکھے ہیں وہ عبدالملک کے منقوش درہموں کے ہم وزن تھے البتہ عبدالملک نے سکہ میں خاص اصلاحیں کیں اور نقش زدہ سکتے جاری کیے اور ساتھ ہی ”اس نے زمانہ جاہلیت کے سکوں کو نیت و نابود کر کے دوسرے نئے سکتے بنوائے۔“

”عبدالملک نے دیناروں (سونے کے سکوں) پر آیات کلام اللہ لکھوا کر سکوک کرائے ہر صعب کا قول ہے کہ عبدالملک کے دینار کی ایک طرف ”خَلَّيْهُمُ اللَّهُ أَحَدًا“ لکھا ہوا تھا اور دوسری طرف ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ اور اس کے گرد چاندی کا حلقہ بنا ہوا تھا اور اس میں ضرب شہر ”غلاں“ اور حلقہ کے باہر ”مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ اَنْزَلَ سُلْطٰنًا بِالْهُدٰى وَدِيْنَ الْحَقِّ“ لکھا رہتا تھا۔“

اسلامی سکہ کی اجرائی کی وجہ مورخین نے ان دیناروں کے جاری ہونے کی یہ وجہ لکھی ہے کہ ”قراطیس (ایک قسم کے کاغذ جو مصر میں بنتے تھے) مصر کی سرزمین سے روم کے شہروں کو جاتے تھے اور روم سے عربوں کے پاس دینار آتے تھے پھر عبدالملک نے اس تحریر کی ابتداء کی جو طو امیر (مراسلوں) کے سروں پر قلم ہوا تھا احد وغیرہ ذکر الہی کے قسم سے لکھی جاتی تھی۔ اس پر روم کے بادشاہ نے اس کو لکھا کہ تم نے اپنے قراطیس پر

۱۔ بلاذری: فتوح البلدان صفحہ ۴۶۷ نقو و ہروایت و اقدی

۲۔ مقدر ابن حلدون صفحہ ۲۴۸ مختصات السلطانیہ و علامتہا۔

۳۔ سیوطی: تاریخ الخلفاء صفحہ ۸۳ عبدالملک بن مروان۔ مطبوعہ مصر۔

ایسے کلمے لکھنے شروع کیے ہیں جن کو ہم ناپسند کرتے ہیں اگر تم ان کا لکھنا چھوڑ دو تو بہتر ہے ورنہ ہم دیناروں پر تمہارے نبی کی نسبت کچھ ایسا لکھنا شروع کریں گے جو تمہارے لیے ناپسندیدہ ہو گا۔ راوی کا بیان ہے کہ عبدالملک پر یہ بات بہت شاق گزری۔ اسے ایک ایسی سنت حسنہ کا چھوڑنا جیسے وہ جاری کر چکا تھا بہت ناگوار ہوا۔ اس نے خالد بن یزید بن معاویہ کو بلا لیا اور اس سے کہا کہ (اے ابو ہاشم!) ایک بڑی مشکل آپڑی ہے یہ کہہ کر پورا واقعہ بیان کیا۔ اس نے کہا کہ اے امیر المومنین! آپ اندیشہ نہ کیجئے۔ ان کے دیناروں سے کاروبار کرنے کی مانعت فرما دیجئے۔ اپنے ہاں سگے ڈھلوائے اور ان کا فروں کو اس چیز سے الگ رکھنے نہ دیجئے، جو کہ وہ مراسلوں (طوامیر) میں پسند نہیں کرتے۔ عبدالملک نے کہا کہ تم نے میری مشکل آسان کر دی خدا تمہاری مشکل آسان کر دے! خالد بن یزید نے عبدالملک کو روٹیوں کے دیناروں سے کاروبار کی مانعت نیز قرطیس کی قسم سے کسی چیز کے روم کے شہروں میں جانے کی بندش کا مشورہ دیا تھا، چنانچہ ایک زمانہ تک قرطیس کا وہاں جانا بند رہا۔

الغرض عبدالملک نے ”سکوں کی تسلیک کے لیے حجاج بن یوسف کو لکھا جو اس وقت عراق میں تھا چنانچہ اس نے سگے ڈھلوائے اور انھیں مدینہ روانہ کیا جہاں اس وقت تک کئی صحابہ کرام زہد تھے انھوں نے اس کو تو ناپسند نہیں کیا البتہ اس کے نقش کو اس لیے ناپسندیدہ ٹھہرایا کہ اس میں تصویر بنی ہوئی تھی۔ سعید بن المسیبؓ براہراں کی خرید و فروخت کرتے تھے اور انھیں یہ بات ناگوار نہ تھی۔

۱۔ دیری نے لکھا ہے کہ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے عبدالملک نے حضرت امام باقر علیہ السلام کو بلایا تھا اور انھوں نے یہ مشورہ دیا۔ دوسری روایتوں میں اور لوگوں کے نام بھی ہیں۔

۲۔ بلاذری: فتوح البلدان صفحہ ۲۴۰ قرطیس کا معاملہ۔ نیز عسکری کتاب الاوائل نیز سیوطی تاریخ الخلفاء صفحہ ۸۳ عبدالملک بن مروان۔ مطبوعہ مصر۔

۳۔ معری فی النقاہ الاسلامیہ صفحہ ۶۔

”تسلیک کا یہ واقعہ عام الجماعت ^{۱۶۴} کا ہے۔
 ”حجاج نے ایرانیوں کے تسلیکی عمل کی نسبت
 سکھ ڈھالنے کے انتظامات

لوگوں سے پوچھا پھر دارالمضرب قائم کیا اور
 اس میں طبائع جمع کی مختلف صوبوں سے جو مال اس کے پاس آتا یا خراب
 ناقص اور جعلی سکوں سے جو سونا چاندی نکالی جاتی اس سے وہ سلطان
 (عبدالملک) کے لیے سکے ڈھلواتا تھا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ تاجر وغیرہ اجرت
 دے کر درہم مسکوک کرا سکتے ہیں، اس نے یہ اجرت سرکاری آمدنی قرار دی
 وہ اسی سے صناعتوں اور طباعتوں کو اجرتیں دیتا تھا اور فاضلات کو
 ابواب شاہی میں داخل کرتا تھا، اس نے بنظر احتیاط ٹھیکہ لگانے والوں کے
 ہاتھوں پر مہر لگا دی تھیں۔

”پھر جب یزید بن عبدالملک کی جانب سے عمر ابن حبیرہ عراق
 گورنر ہوئے تو انھوں نے خالص چاندی استعمال کرنے کا اپنے پیشرو سے زیادہ
 اہتمام کیا۔ عمدہ اور خوشنما درہم ڈھلوائے اور مبادلہ کے لیے زیادہ سخت قاعدے
 بنائے۔“

”اس کے بعد ہشام بن عبدالملک کی جانب سے خالد بن عبداللہ ابوعبلی
 عراق کے گورنر ہوئے تو انھوں نے سکوں کے معاملہ میں ابن حبیرہ سے بھی زیادہ
 سختی کی اور امور تسلیک کو نہایت منظم اور محکم کر دیا۔“

”اس کے بعد یوسف بن عمر گورنر ہوئے تو انھوں نے طبائع و عیار
 (صرفوں) پر بڑی سختی کی۔ ان کے ہاتھ کاٹے اور ان کی جلد پر داغ لگائے
 اسی وجہ سے بنو امیہ کے بہترین سکے حبیری، خالدی اور یوسفی سمجھے جاتے تھے
 ابو جعفر المنصور (خلیفہ عباسی) خراج (مالگذاری) میں ان کے سوا بنو امیہ کا
 کوئی سکہ قبول نہیں کرتا تھا۔“

۱۔ ابو عبلی: احکام السلطانیہ صفحہ ۱۶۴ نیز فتوح البلدان صفحہ ۴۷۷ نقود۔

۲۔ بلاذری: فتوح البلدان صفحہ ۴۶۹ نقود۔

۳۔ بلاذری: فتوح البلدان صفحہ ۴۶۹ نقود، نیز ابو عبلی: احکام السلطانیہ صفحہ ۱۶۵۔

عباسی دور اور بعد کے دور میں تسلیک میں جو بھی اصلاحیں ہوئیں یہاں انہیں حذف کیا جاتا ہے۔ ”موجدین کی سلطنت کا زمانہ آیا تو مہدی نے دہم کا سکہ مربع شکل کا بنوایا چلے

زر کے اجراء میں عادت کا اثر

”عادت کی قوت اور عام رسم و رواج کے اثر کو جب تک ذہن نشین نہ رکھا جائے اس وقت تک بہت سی عمرانی مسائل سمجھ میں نہیں آ سکتے خاص کر ”زر“ پر تو یہ حقیقت پوری مطابقت ہوتی ہے۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ بارہا با اقتدار حکمرانوں نے پرانے سکوں کو واپس لینے یا نئے سکوں کے جاری کرنے کی کوشش کی لیکن لوگوں کی عادات میں اور فطرتی احساس، خود غرضی، قانون اور تقریرات کی قوت سے بھی بالآخر ثابت ہوئے ہیں چلے

اس بیان کے بعد صاف سمجھ میں آ سکتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے جو درہم جاری کیے تھے ”اس کا نقش اور وضع کیوں کسر دی تھی“ اسی طرح امیر معاویہؓ اور عبدالملک نے جو دینار بنائے تھے اس میں قیصر روم کے دینار کی طرح شبیہ بھی بنائی گئی تھی رفتہ رفتہ سکوں کی وضعیں بدلتی گئیں کیونکہ ”سکوں کو لوگ عام طور سے مانوس وضع کی وجہ سے قبول کر لیتے ہیں اور جو لوگ ناواقف اور جاہل ہوتے ہیں ان میں تو یہ بات اور بھی بڑھی ہوئی ہوتی ہے اسی وجہ سے نئی نئی تسلیکوں میں پرانی نمبر اور نقش کو یکساں رکھنے کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے اور بہت سی صورتوں میں پرانا تسلیک کا سنہ ہی نہیں بلکہ متوفی بادشاہ کی شبیہ کو بھی نئے سکوں پر برقرار رکھا گیا چنانچہ امیر یا قریسا کا ڈالر اب تک آسٹریا کی دارالضرب میں مسکوک ہوتا ہے۔ اور نقش و نگار اور سنہ ٹھیک وہی ہے جو سنہ ۱۸۰۰ء کی پہلی اجرائی کے وقت تھا چلے

۱۵۔ فتوح البلدان صفحہ ۴۶۹۔

۱۶۔ جیونز: مینی اینڈ دی میکا نزم آف کسینج باب ۸ صفحہ ۷۸۔

۱۷۔ جیونز: مینی اینڈ دی میکا نزم آف کسینج باب ۸ صفحہ ۷۹۔

کاغذی زریا نیابتی زر

مورخ بلاذری کا بیان ہے کہ ”حضرت عمرؓ نے اونٹ کی کھال کے درمیں بنوانے کا ارادہ

کیا تھا۔ اس پر ان سے کہا گیا کہ اس طرح تو اونٹ کا ایک بچہ بھی نہ بچے گا، یہ سن کر انھوں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ لیکن علامہ کتانی کا بیان ہے کہ حضرت عمرؓ نے باقاعدہ چنی تکر بلکہ کہنا چاہئے کہ چرمی نوٹ رائج کیے تھے کہ
 اِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَسْتَعْلِي الدَّوْرَقَ وَالْجُلُوْدَ مَكَانَ النُّقُوْدِ
 حضرت عمرؓ دوق اور چڑے کو روپوں کی جگہ ضرورت کے وقت استعمال کرتے تھے۔
 لِلْحَاجَةِ

ابو تمام شاعر کے بیان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زر طلا کی قلت کے باعث حضرت عمرؓ نے نوٹوں کے جاری کرنے کا حکم دیا تھا۔
 ثُمَّ يَنْتَدِبُ عُمَرُ لِلْأَبْلِ يَجْعَلُ مِنْ جُلُوْدِهَا النُّقُوْدَ حَبِيْ عِزِّ الذَّهَبِ
 ترجمہ: کیا حضرت عمرؓ نے اونٹ کے چڑے کو نقد (سکہ) کی جگہ استعمال کرنے کا حکم نہیں دیا تھا جبکہ سونا نایاب ہو گیا تھا۔

مذکورہ حوالوں سے پتا چلتا ہے کہ تسلیک کی طرح نیا بتی زر کی اجرائی بھی حکومت ہی کی جانب سے ہونی چاہیے نیز یہ کہ نیا بتی زر جاری کیا جائے گا اور یوں چڑے کا سکہ بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ”بطرس اعظم کے عہد تک روسی مملکت میں چرمی زر کا رواج تھا قدیم مصنفین نے ایسی کئی روایتیں لکھی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قرطاجہ، لیسڈیمون اور رومۃ الکبریٰ میں پہلے پہل زر چڑے کا بنا ہوا ہوتا تھا لیکن پہلے اور ان گڑھ زر کی چھان بین اور کھوج لگانے کے لیے پرانے زمانہ کی خاک چھانسنے کی ضرورت نہیں۔ ہڈسن کمپنی اور شمالی امریکہ میں سرخ فام ہندویوں کے درمیان اب تک بھی جو تجارت

۱۔ بلاذری: فتوح البلدان صفحہ ۴۷۰ نقود۔

۲۔ الکتانی: کتاب الترتیب الاداریۃ ج ۱ صفحہ ۴۲۲۔

۳۔ بحوالہ الکتانی: کتاب الترتیب الاداریۃ ج ۱ صفحہ ۴۲۲۔

ہوتی تھی اس میں بلا لحاظ وسعت واختلاف وصفی ایک عرصہ تک سمور ہی مبادی کا ذریعہ تھا^۱

ابن بطوطہ نے بھی اپنے سفر نامہ میں لکھا ہے کہ چین کی مغلی حکومت کی طرف سے ”بالشت“ نامی نوٹ کا عام رواج تھا جو کاغذ سے بنتا تھا اور نفرتی طلائی سکوں کے لین دین کی بہ نسبت لوگ اس نوٹ کو قبول کرتے تھے۔

ہمایوں بادشاہ کے زمانے میں نظام بہشتی نے آدھے دن کی اپنی بادشاہت میں چالم کے دام چلائے تھے۔

چونکہ نیا ہی در کی قدر حکومت کی عطا کردہ ہوتی ہے اس لیے جب تک حکومت کا وقار باقی رہتا ہے اس قسم کے زر کی قدر بھی باقی رہتی ہے ”عام طور سے انھیں ”زر“ نہیں سمجھا جاتا نوٹ پھر بھی ”زر“ سمجھے جاتے ہیں چنانچہ روزمرہ کی بول چال کا معمول جو اپنے اندر سب معمولات کی طرح مسلمہ عام روایتوں کی جھلک رکھتا ہے اس خاص تحفظ کی توجیہ کر دیتا ہے جو نوٹ کے قابضوں کے لیے کیا گیا ہے۔

نوٹوں کا بدل | اسلام کی ابتدائی صدیوں میں نوٹوں کا ایک اور بدل موجود تھا اور وہ یہ کہ ”جب کوئی شخص دور دراز سفر کا ارادہ کرتا اور اگر مثلاً کسی کے پاس دس ہزار دینار ہوتے تو بجائے اس سونے یا چاندی کو لے جانے کے وہ اس کے بدلے اتنے جواہرات جن کو آسانی سے جیب میں رکھا جاسکتا ہے خرید لیتا پھر منزل مقصود کو پہنچ کر ان جواہرات کو بیچ ڈالتا اور اس کی جو قیمت حاصل ہوتی اس کو خرچ کرتا ہے۔

۱۔ جیونز: مینی اینڈ دی میکانزم آف اسپینج باب صفحہ ۲۰
۲۔ جام کے دام، چڑے کا روپیہ (وہ چڑے کا گول روپیہ جس میں نظام نامی سقہ نے ہمایوں بادشاہ کے عہد میں اپنی غیر خواہی کے صلہ میں نصف روز کی بادشاہی لیکر سونے کا کیل جڑ کر چلایا تھا) فرہنگ آصفیہ جلد دوم۔

۳۔ ٹاسک: اصول معاشیات ج ۱ باب صفحہ ۳۸۴
۴۔ جرجی زیدان: تاریخ المتمدن الاسلامی ج ۱ صفحہ ۱۰۸ مطبوعہ مصر

اوپر کی عبارت کے بعد جرجی زیدان لکھتا ہے۔
 كَمَا يَفْعَلُ النَّاسُ الْيَوْمَ بِتَحَاوِيلِ الْمَصْنُوعِ جیسا کہ آج کل لوگ بنک کے نوٹ سے
 الْمَالِیْهِ اَوْ الْبَنْكِ قُوَّةً کام چلاتے ہیں۔
 اسلامی معاشیات میں زر کی بحث کے سلسلہ میں
بین الممالک سکہ | بین الممالک سکہ کا مسئلہ امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔

طلوع اسلام کے وقت مدینہ اور مکہ کے بازاروں میں ایرانی رومی
 اور بمبئی سکے بھی آتے تھے۔ جو ناجر تجارت کی غرض سے کسی ملک کو روانہ ہوتا تو
 اس ملک کے زر کا خواہشمند ہوتا۔ جو لوگ صرافہ کا کاروبار کرتے وہ ایک ملک کے
 زر کو دوسرے ملک کے سکے سے مبادلہ کرتے وقت بڑے کاٹتے تھے۔
 بخاری وغیرہ کی روایتوں میں نیز فقہاء کے بیانوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ
 اس قسم کی زائد رقم یا بٹاؤں کو انھوں نے سود قرار دیا تھا۔ سود نہ صرف ادھار
 (ربوا النسیمہ) میں بلکہ نقد (ربوا الفضل) میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے جیسے بٹاؤں
 کے طریقہ میں۔

حدیثوں سے رسول کریم کا منشاء مبارک صاف طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ
 اگر ایک ملک کے زر کی قدر دوسرے ملک کے زر کی قدر کے مساوی ہو تو
 مبادلہ مساوی مساوی دست بدست عمل میں آنا چاہیے حضرت عثمانؓ سے
 روایت ہے کہ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَبْتَئِحُوا الدِّينَارَ رَسُوْلُ كَرِيْمٍ نَفَرَا يَا كَهْ اَيْكُ يَنَا كُوْدُو دِيْنَا كَر
 بِالْدِّينَارِ يَنْزِلُ وَلَا الدِّرْهَمُ بِالْدِّرْهَمِ يَنْزِلُ بدلے میں ۱۰ اور ایک درہم کو دو درہم کے
 بدلے میں فروخت نہ کرو۔

نیز حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ

۱۔ جرجی زیدان تاریخ المتمدن الاسلامی ج ۵ صفحہ ۱۰۸ مطبوعہ مصر۔

۲۔ ملاحظہ ہو بخاری کتاب البیوع نیز بخاری کتاب الصرف

۳۔ امام مالکؒ ومطالع کتاب البیوع نیز بخاری پے کتاب البیوع۔

اِنْ رَّسُولَ اللّٰهِ قَالَ: الدِّينَارُ بِالْذِّنْيَارِ رَسُوْلُكَرِمْ نے ارشاد فرمایا کہ دینار کا دینار ہی
وَالْذِّرْهُمُ بِالْذِّرْهِمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا۔ کے بدلے اور درہم کا درہم ہی کے بدلے مسابو

کرد اور ان دونوں میں (کمی) زیادتی نہ ہونی چاہیے

ممكن ہے کہ شخص صرافہ کے طریقے نہ جانتا ہو مذکورہ روایتوں پر ایک سرسری نظر
ڈال کر یہ پوچھ بیٹھے کہ بھلا کون ایسا ہو گا جو دو دینار دے کر ایک دینار لینا
یا مثلاً ۱۰ روپیہ دے کر ایک روپیہ لینا قبول کرے گا؟ لیکن معاشیات کا
ایک جتنی بھی سمجھ سکتا ہے کہ مذکورہ دونوں حدیثوں کا کیا مطلب ہے۔
عام طور پر ایک ملک کے چاندی سونے کے سکتے کو دوسرے ملک کے چاندی
سونے کے سکتے سے بدلا جاتا ہے لیکن مختلف سکتے حاصل کرنے کے لیے بٹاؤن
دینا پڑتا ہے جیسا کہ حالی و کلدار میں ہوتا ہے۔ رحمتہ للعالمین کی بین الاقوامی نظر
تہام دنیا میں بین الاقوامی سکتے رائج کرنا چاہتی تھی۔ اُس زمانہ میں بھی روپی
گراں ہوتے تھے اور ان کی قدر ایرانی سکوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی تھی
کیونکہ ایرانی سلطنت کمزور ہونے سے اس کی ساکھ گر رہی تھی۔

عرض بٹاؤن لگانے کی صورت میں چونکہ یہ مدعا فوت ہو جاتا ہے جس کے
حل کی راہ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ جیسے سال و ہفت کے ایام تقریباً تمام ممالک
میں یکساں ہیں اسی طرح بین الاقوامی طور پر تمام حکومتیں اپنے نقدی اور طلائی
سکوں کو ہم وزن کر دیں اور بٹاؤن کے رواج کو روک دیا جائے، اس کی
(صرافہ) کے مغالطوں سے کاروباری دنیا کو آئے دن جو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے
خاص کر محکوم قوموں کے ساتھ حاکم قویں اس بات میں جو سلوک کر رہی ہیں وہ
معاشیات کے ماہرین سے چھپا ہوا نہیں ہے اور رسول کریم کا بحیثیت پیغمبر عالم
کے دنیا سے یہ مطالبہ اس کا مستحق ہے کہ ماہرین معاشیات اس کے فائدوں اور
ثمرات اور اس کی مخالف موجودہ شکل کے نقصانات پر غور کریں۔

عصری ماہرین کی شہادت | اس سلسلے میں دو ایک عصری معاشی ماہرین کے

نظریے پیش کیے جاتے ہیں جن سے رسول کریمؐ کی مذکورہ حدیث کی شرح ہوتی ہے چنانچہ پروفیسر جیونز نے لکھا ہے ”مسائل زر کے مباحث میں ہم کو ایک عام نظام کے رواج کا خیال ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ دنیا میں گوجنگ و بدل سے چھٹکارا نہیں اور لڑائیاں ناگزیر ہیں پھر بھی قوموں کے باہمی تعلقات کی رفتہ رفتہ اصلاح ہو ہی جائے گی۔ آخر تصنیف کا حق، مجرموں کی تحویل، بحری اشاروں کے ضابطے، ڈاک کے عام قاعدے اور جنگی مصائب کی تخفیف کے بین الاقوامی معاہدے موجودہ ہی ہیں۔ مدت ہوئی کہ قوموں نے الگ تھلگ رہنا اور صرف اپنی بھلائی اور ہمسایہ قوموں کی بدخواہی چھوڑ دی ہے۔ آزاد تجارت کی ترقی کے ساتھ ساتھ ریل، جہاز، تاریقی، ٹیپ، اخبارات وغیرہ سے رسل و رسائل میں بھی ترقی ہوتی جا رہی ہے۔ کبھی نہ کبھی آخروہ زمانہ آ ہی جائے گا جبکہ بنی نوع انسان کی مختلف جماعتوں کے تمام اختلافوں کو تا امکان ناپید کرنے کی خواہش اور فکر ہونے لگے گی پروفیسر موصوف کے بعد تو دنیا آمدورفت کے وسیلوں میں ہوائی جہاز کے ذریعہ اور پیام رسانی میں دورنمائی (ٹیلی وژن) لاسلی اور ٹرنک ٹیلی فون کے ذریعہ تو اور بھی ترقی ہوئی ہے۔ پروفیسر مذکور نے اپنی کتاب (منی اینڈ دی میکانزم آف ایکسچینج) میں بین الممالک زر کے فائدوں کی خاص طور پر وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ”کو تاہ نظر لوگ بین الاقوامی زر کی تمام تجویزوں پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس مقصد میں اگر کامیابی ہو بھی جائے تو اس سے صرف ان چند لوگوں کو سہولت ہو جائے گی جو دوسرے ملکوں میں سفر کرتے ہیں حالانکہ اعتراض کرنے والے یہ نہیں سمجھتے کہ یہ تو ان فائدوں میں جو زر کی عمومیت سے حاصل ہونے والے ہیں سب سے ادنیٰ ہے۔ پہلے یہی دیکھ لیجئے کہ ایک عام پیمانہ قدر کے حوالہ سے جو اعداد و شمار، قیمتیں اور حساب کتاب مرتب ہو اگر میں گے ان کا آسانی سے سمجھا جانا ہی کچھ کم خوبی کی بات نہیں ہے۔ آج کل اعداد و شمار کے ماہروں کو روپیہ، قرش، فرانک، پونڈ، ڈالر، تحصیل، میٹر، گز، ایس،

ہنڈر ڈویٹ، کیلو گرام وغیرہ کے سے طرح طرح کے پیمانوں کے حوالہ سے عام معلومات کے تختوں کی ترتیب میں جو کچھ وقت ہو ا کرتی ہے وہ مختلج بیان نہیں۔ ”تاجروں اور کاروباری آدمیوں کے لیے بھی قسم قسم کے زر اور پیمانے بڑی پیچیدگی کا باعث ہوتے ہیں اور بعض ملک کے حصوں میں تو زر کی ٹھیک قدر ہی نہیں معلوم ہوتی۔ ان ملکوں سے داد و ستد اور تجارت کی وہی جرات کر سکتے ہیں جن کو مقامی حالات زر اور پیمانوں سے پوری آگاہی ہو۔ نظامات زر کے اعلیٰ اختلافوں اور تفاوت سے تبادلہ خارجہ کے حسابات بھی چستان بنے ہوئے ہیں۔ وہی لوگ کچھ فائدہ میں ہیں جن کو اس قسم کے حسابات میں کچھ ہمارے حاصل ہے۔“

”ایک سہولت تو یہ ہے کہ اگر ایک ملک کا سکہ دوسرے ملک کے چلن میں راست منتقل کر دیا جائے تو مبادلہ خارجہ کے حسابوں کے تقیض نہایت آسانی اور عجلت سے ہو جایا کریں گے۔“

”دوسرا فائدہ بین الاقوامی زر کا یہ ہو گا کہ بیش قدر دھاتیں زیادہ تر سکوں ہی کی شکل میں رہیں گی ورنہ آج کل تو ایک ملک کے سکوں کو دوسرے ملک کے برآمد کر کے گلا دیتے ہیں اور پھر کچھ نفع کے ساتھ از سر نو مسکوک کر لیتے ہیں گو کہ انگریزی ساورن، امریکن ایگل، فرانسیسی نیولین اور میکسیکن ڈالرو وغیرہ کے سے سکوں کی فروخت صرف بنکوں ہی کے ذریعہ ہو ا کرتی ہے، لیکن اگر سکوں کا نظام ایک ہی رہے تو سونے اور چاندی کا تمام ذخیرہ مسکوک شکل ہی میں رہے گا اور بروقت چلن میں شامل کر دیا جاسکے گا۔ لیکسکی مصارف کی تخفیف بھی بہت زیادہ نہ سہی تھوڑی بچت کا ضرور موجب ہوگی لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ موجودہ صورت حال میں خام دھات کے بیوپاریوں اور ان لوگوں کے لیے جو خام دھات کی حل و نقل کی دشواریوں کے طفیل میں نفع کما لیتے ہیں بہت کم موقع باقی رہے گا۔“

”سیاحوں کو پریشانی اور نقصان سے جو نجات ملے گی وہ بھی نظر انداز کرنے کے قابل نہیں کیونکہ بین الاقوامی رسل و رسائل کے ذریعوں کی ترقی کے ساتھ ساتھ

سیاحوں کی تعداد بھی بڑھتی جائے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ تمام دقتوں کو دور کر دیا جائے۔

”بین الاقوامی زر کے رواج کا امکان اس واقعہ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ بہت سی قوموں کے سیکے بغیر کسی بین الاقوامی معاہدہ کے غیر مالک میں بطور زر قانونی تسلیم کر لیے جاتے ہیں چنانچہ انگریزی سادرن نہ صرف برطانوی نوآبادیات اور مقبوضات بلکہ پرتگال، مصر، برازیل اور غالباً اور ملکوں میں مقبول ہے اسی طرح نیولین کا بھی یورپ کے اکثر ملکوں میں بے روک ٹوک چلن رہا ہے۔ وہ شخص جو دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے انسانی مہبودی کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ بین الممالک زر کی اجرائی کے لیے کوشش کرے اور یوں بھی ایک عرصہ سے معاشین اور مملکتوں کے پیش نظر یہ کوشش کا نفر سوں کی شکل میں جاری ہے۔

تسکیک میں بدعنوانیوں کی روک تھام کے لیے | جعل سازی وغیرہ کا انسداد | اسلامی حکومت نے تسکیک کو اپنے ہی قابو میں

رکھنے کا خاص انتظام اور اہتمام کیا تھا ”محکمالی اور کھڑے وہی سیکے ہیں جو کھوٹ سے خالی ہوں اس لحاظ سے ڈھالے ہوئے سرکاری سیکے، چاندی اور سونے کے پتروں کی بہ نسبت زیادہ بھروسے کے قابل اور اطمینانی ہوتے ہیں ان میں ہر کی وجہ سے کھوٹ ملانے کا احتمال نہیں رہتا۔ اسی اہمیت کی بنا پر فقہاء نے جعل سازی میں تعزیر کو ضروری قرار دیا ہے۔

”عمر بن عبدالعزیز کے پاس ایک شخص لایا گیا جو سیکے ڈھال کر لے کر آیا تھا۔ انھوں نے اس کو سزا دی، قید کیا اور اس کا سانچہ لے کر آگ میں ڈال دیا۔“

۱۔ جیونو: مینی اینڈ دی میکانزم آف ایکسیج بائبل صفحہ ۱۶۸۔

۲۔ جیونو: مینی اینڈ دی میکانزم آف ایکسیج بائبل صفحہ ۱۶۰۔

۳۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۲۸، ۱۲۹۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۲۹۔

۴۔ بلاذری: فتوح البلدان صفحہ ۴۷۱، نقود

سکوں کو کاٹنے اور ان میں خلط ملط کرنے کا رواج قدیم سے چلا آیا ہے چنانچہ فقہانے جس طرح سک کی مجلسازی میں تعزیر کو ضروری قرار دیا ہے اسی طرح انھوں نے سک کو توڑنے یا اس کے کونے کترنے کی بھی ممانعت کی ہے دلیل میں انھوں نے قرآن مجید کی ایک آیت کو بھی پیش کیا ہے۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہدایت کی تھی کہ ناپ تول میں انصاف کیا کریں اور زمین پر فساد نہ پھیلائیں۔ ان کی قوم کو اس قسم کی دخل دہی سے اچھا ہوا اور کہا تعجب ہے کہ تم بڑے باوقار اور نکو کار تمہارا یہ احکام دیتے ہو۔

اَوَاَنْ تَفْعَلَ فِیْ اَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ ۗ
 ۱۲ ہود ا ع ۸
 کیا ہم اپنے مالوں میں جو کرنا چاہیں اسے چھوڑ دیں۔

اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے ”ابن زید کہتے ہیں کہ انھوں نے انھیں بتایا اور درہم توڑنے سے منع کیا تھا۔ ان کی قوم والوں نے کہا یہ تو ہمارا مال ہے اسے ہم جو چاہیں گے کریں گے۔ چاہیں تو توڑ ڈالیں گے، چاہیں تو جلادیں گے اور چاہیں تو ہم انھیں پھینک دیں گے“ حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کہ
 وَمَا اُرِیدُ اَنْ اُخَالِفَکُمْ اِلٰی مَا اَخْتَلَفْتُمْ
 عِنْدَہٗ اِنْ اُرِیدُ اِلَّا الصَّلَاحَ
 جس بات سے روکتا ہوں اس سے تمہاری
 امکانی اصلاح پیش نظر ہے۔

۱۲ ہود ا ع ۸
 ”درہم اور دیناروں کے توڑنے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ امام مالک (المتوفی ۲۰۴ھ) اور اکثر مدنی فقہاء کی رائے ہے کہ سک کو توڑنا مکروہ ہے کیونکہ یہ ایک طرح کا فساد فی الارض ہے ایسا کرنے والے کو دھمکایا جائے گی۔
 ابو داؤد کہ ایک روایت میں بھی سک توڑنے یا اس کے کونے کترنے کی ممانعت پائی جاتی ہے جیسے کہ

۱۲۹

۱۔ تفسیر طبری ج ۱۲ صفحہ ۸۰ آیت مذکور نیز فتح البلدان صفحہ ۷۴ نیز ماوردی الاحکام
 ۲۔ ماوردی الاحکام السلطانیہ ج ۱ صفحہ ۱۳۹

نَحْنِي رَسُولُ اللَّهِ أَنْ تَكْثُرَ سَكَّةُ الْمُسْلِمِينَ رسول کریمؐ نے مسلمانوں کے سکہ توڑنے کی ممانعت فرمائی ہے۔

”جس حدیث سے اس کی ممانعت ہوئی ہے اس کو محمد بن عبد اللہ انصاری بصرہ کے قاضی نے اس پر محمول کیا ہے کہ سکہ کو پتہ بنا کر چلانے کے لیے توڑنے کی ممانعت ہے اور دوسروں کے نزدیک اس پر محمول ہے کہ توڑ کر برتن اور آرائش کی چیزیں بنانے کی ممانعت ہے اور ایک جماعت کہتی ہے کہ ادھر ادھر سے کترنے کی ممانعت ہے کیونکہ اسلام کی ابتدا میں لوگ ان کو گن کر معاملہ کرتے تھے اور اطراف کے کونے کترنے سے اس میں کمی آجاتی تھی۔ گو کوئی تاجر یا شخص سرکاری روپیہ کو قبول کرنے سے انکار نہیں کر سکتا پھر بھی ”ٹوٹے ہوں ورمہوں اور دیناروں کا لینا غلط و التباس کے احتمال کی وجہ سے ضروری نہیں یہی وجہ ہے کہ سالم سکہ کی بہ نسبت ان کی قیمت کم ہوتی ہے۔“

”بیع وشن میں دغل اور کھوٹ ملانا بھی معاملات سے تعلق رکھتا ہے۔“
معتب اس کا السناد کہے اور حسب ضرورت تاویب کرے رسول کریمؐ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کھوٹ ملانے والا ہم میں سے نہیں ہے۔
اسی طرح ”اگر کوئی شخص سرکاری ہر شدہ باٹ کی طرح جعلی باٹ یا پیمانہ بنا لے تو وہ جعلی درہم اور دینار بنانے والے کی طرح مجرم ہے۔“
”اگر شہر میں کاروبار کی ترقی سے ضرورت ہو کہ ناپ تول کرنے والے اور روپیہ وغیرہ پر کھینے والے مقرر کیے جائیں تو ان کا انتخاب معتب کرے۔ جب تک کہ وہ

۱۔ ابو داؤد، کتاب البیوع، بروایت عبد اللہ بن عمرؓ

۲۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۳۱ صفحہ ۱۲۱ نیز ابویعلی: الاحکام السلطانیہ صفحہ ۱۶۸

۳۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۳۱ صفحہ ۱۲۹

۴۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۳۱ صفحہ ۱۲۱ نیز الاحکام السلطانیہ صفحہ ۱۶۸

۵۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۳۱ صفحہ ۱۲۱ نیز الاحکام السلطانیہ صفحہ ۱۶۸

کسی معتبر امانت دار شخص کو مقرر نہ کرے کوئی اور شخص یہ کام نہ کرے اور بیت المال (سرکاری خزانہ) سے بشرط گنجائش ان کی تنخواہیں مقرر کرے اور اگر گنجائش نہ ہو تو ان کی اجرت معین کر دے تاکہ کسی بیشی نہ ہو کیونکہ کمی بیشی کی صورت میں ان کو کم تولنے اور کم ناپنے کی رغبت ہوگی۔

غرض اسلامی نظام معیشت نے مبادلہ دولت میں ہر طرح کی سہولتیں مہیا کی ہیں۔ جنسی مبادلہ کی جگہ زر کو رواج دیا اور زر کے مبادلہ کے صحیح اصول قائم کیے۔

(ب) اعتباری تمسکات

اگلے صفحوں میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ پہلے پہل بارٹر (جنسی مبادلہ) کے ذریعہ سے اشیاء کا اشتیاء سے مبادلہ ہوتا تھا۔ اس کے بعد زر کا رواج ہوا۔ یہاں یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ اشیاء اور خدمات کا بجائے نقد ادائی کے ادھار پر صرف اعتباری تمسکات سے بھی لین دین ہو سکتا، فروشنده کو ان تمسکات پر اعتبار ہوتا ہے اس لیے وہ ان کے قبول کرنے میں کچھ بھی پس پیش نہیں کرتا۔ تجارت کی وسعت اور ترقی سے اعتباری تمسکات کا رواج بھی آئے دن بڑھ رہا ہے۔ عہد حاضر میں جب کہ خریدار ایک مقام پر اور فروشنده دوسرے مقام پر رہتا ہے نیز بڑے پیمانہ پر بین الاقوامی تجارتی کالعبا کرنے والے تاجر محض اعتباری تمسکات اور بھروسہ پر کاروبار کرتے ہیں۔

اعتباری اساکھ کی تعریف

اگر میں اپنے قرضخواہ کو اس بات پر راضی کر لوں کہ وہ میری جانب سے واجب الادا رقم کو آج کے بجائے ایک مہینے بعد

۱۔ اور دی: احکام السلطانیہ باب صفحہ ۲۴۱ نیز ابوعلی، الاحکام السلطانیہ ص ۲۸۳

۲۔ اعتبار (کری ڈیٹ) و جاہت پرانا لفظ ہے جو قدیم فقہ کی کتابوں میں استعمال ہوا ہے، صنایع دستکار وغیرہ بغیر سرمایہ کے جو اتحاد قائم کرتے ہیں اس کو شرکت الکوجہ سے تعبیر کیا جاتا ہے جس کا بیان شرکت شرکت میں گذر چکا۔

وصول کرے گا تو گویا میں اپنے قرضخواہ کے دل میں اپنا اعتبار یا اپنی ساکھ قائم کرتا ہوں اسی طرح اگر میں نے اپنے مقروض کو قرضہ کی ادائیگی کے لیے مہلت دی تو گویا میں نے اس سے اس کا اعتبار حاصل کیا۔ پروفیسر لاک نے ان الفاظ میں اعتبار کی نہایت صحیح تعریف کی ہے کہ ”ایک محدود مدت میں زر کی ادائیگی کی امید ہی اعتبار ہے۔“

اعتباری تمسکات | مستقبل میں رقم کی ادائیگی کا وعدہ کرنا ہی گویا اعتبار پیش کرنا ہے۔ صندھی، چک، سرکاری پرامیٹیڈ

نیز بینک کے جاری کیے ہوئے نوٹ اور اسی طرح پوسٹل آرڈر اور منی آرڈر وغیرہ اعتبار ہی کی مختلف شکلیں ہیں اور ڈاکٹر تھامس کے الفاظ میں ”اعتباری تمسکات حقیقت میں زر نقد کا بدل ہیں۔“ اعتباری تمسکات کی خوبی یہ ہے کہ ان کے ذریعہ ایک تو مبادلہ بڑے پیمانہ پر ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی قرضوں کی ادائیگی میں سہولت ہوتی ہے۔

اسلام کی ابتدا میں اعتبار کے جو مختلف طریقے رائج تھے انھیں ذیل میں بیان کیا جاتا ہے۔

صندھی، سفیجہ | اعتباری تمسکات کی ایک شکل ہندھی بل آف اسپینج ہے،

سفیجہ پوچھو تو ہندھی محض ایک شخص کی جانب سے دوسرے کے نام تحریری حکم نامہ ہے جس میں یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ مندرجہ رقم کسی تیسرے شخص کو ادا کی جائے۔ اسی طرح ہندھی کے لیے تین جماعتیں ضروری ہیں یعنی ہندھی لکھنے والا، ہندھی قبول کرنے والا یا سکار نے والا، اور ہندھی کی رقم

- ۱۔ جیونز: مینی اینڈ دی میکنازم آف اسپینج باج ۱۵۱ صفحہ ۲۳۸۔
- ۲۔ ڈاکٹر ای، تھامس: الینٹس آف اکناکس: ۲۵ صفحہ ۳۹۰۔ نواں ایڈیشن۔
- ۳۔ عربی زبان میں ہندھی، بل آف اسپینج کو سفیجہ یا سفیجہ بھی کہتے ہیں اس کی جمع سفاتج ہے سفیجہ فارسی زبان کے لفظ کا معرب ہے، فارسی میں سفیجہ کو کھوکھلی لکڑی کو کہتے ہیں، قدیم عرب میں یہ دستور تھا کہ لاطینی وغیرہ کو کھوکھلی کر کے اس میں روپیہ پیسہ رکھ کر سفر میں لیا جاتا تھا۔

اداکر نے والہ اللہ

”ہنڈی اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ ہنڈی لکھنے والے کی جانب سے ہنڈی قبول کرنے والے یا جس کے نام بھی یہ برتب کی گئی ہے اس کے نام صرف ایک حکم ہوتا ہے کہ اتنی رقم اس مدت میں فلاں شخص کو ادا کر دی جائے۔ اور جب کبھی ہنڈی لکھی جاتی ہے تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ ہنڈی لکھنے والے کی کچھ رقم اس شخص سے وصول شدنی ہے جس کے نام ہنڈی بنائی گئی ہے۔ موسوم الیہ ہنڈی پیش ہونے پر اگر اسے منظور کر لے تو یہ منظور ہی گویا قرضہ کے وجود کا اقرار ہے گو کہ ہنڈی ہمیشہ کسی خاص شخص ہی کے نام لکھی جاتی ہے لیکن اگر اس پر ظہری عبارت منتقلی کی بابت لکھ دی جائے تو منتقل ہو بھی جاتی ہے۔ اور اس طرح یہ اس قابل سمجھی جاتی ہے کہ جس کے ذریعہ وہ کسی آئندہ تاریخ میں ایک دور دراز ملک میں سکاری جاسکے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اسی قسم کے مساوی المقدار قرضہ کی ادائی میں منتقل ہونے کی قابلیت رکھتی ہے۔“

عربی زبان میں ہنڈی کو سفتہ کہا جاتا ہے یہ تجارتی کاروبار کی اصطلاح اس لیے اس کو ”سفاتج التجار“ کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ دہی ہنڈی ہے جو اب بھی دنیا میں اس لیے رائج ہے کہ روپیہ کی منتقلی میں اس سے آسانی ہوتی ہے حفاظت کے اخراجات کی کفایت ہوتی ہے نیز راستہ کے خطرہوں سے مال بھی محفوظ ہو جاتا ہے اور روپیہ بھی بیکار پڑا نہیں رہتا۔

عہد نبوت میں سفتہ کے لفظ کا پتا نہیں ملتا البتہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد صحابہؓ ہی میں اس کا رواج ہو گیا تھا چنانچہ عبداللہ بن زبیرؓ

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۵۰۴) تاکہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے پائے کہ فلاں شخص کے پاس روپیہ موجود ہے اس طرح اس کا روپیہ راستہ کے خطرے سے محفوظ ہو جاتا تھا چو کہ سفتہ کے ذریعہ راستہ کا خطرہ دور ہو جاتا اس لیے مسکوں کی دست ویز کے ذریعہ رقم بھجوانے کو بھی سفتہ کہا جانے لگا۔

۱۔ پروفیسر ٹانگ اصول معاشیات ج ۱ باب ۲ صفحہ ۴۸۸ مبادلات خارجیہ۔

۲۔ جیونز: منی اینڈ دی میکانزم آف ایکسچینج باب ۲۲ صفحہ ۳۰۰

لوگوں سے مکہ میں درہم لیتے تھے اور اس کی بابت مصعب بن زہیر کو عراق میں لکھتے تھے تو لوگ ان سے وہاں وصول کر لیتے تھے

ابن ابی شیبہ المتوفی ۲۹۷ھ اپنے مصنف میں لکھتے ہیں کہ ابن زہیر تاجروں کو یہاں مال دیا کرتے اور دوسری سرزمین پر وصول کر لیا کرتے تھے۔ اسی مصنف میں حضرت امام حسنؑ کا بیان درج ہے کہ وہ حجاز میں تم لیتے تھے اور عراق میں ادا کیا کرتے تھے یا عراق میں لیتے اور حجاز میں ادا کرتے۔ عبدالرحمن بن الاسود حجاز میں درہم لیا کرتے تھے اور عراق میں ادا کیا کرتے تھے۔ سرکاری رقم بھجنے کا ایک طریقہ

یہ بھی تھا کہ معتبر تاجروں کے ذریعہ رقم مرکزی خزانہ (بیت المال) کو بھیجی جاتی تھی اور اس اثنا میں تاجر اس سے کاروبار کر کے نفع اٹھانے کے عادی تھے۔

”حضرت عمرؓ کے دونوں صاحبزادے عبداللہ و عبید اللہ ایک لشکر کے ساتھ عراق روانہ ہوئے۔ جب لوٹے تو بصرہ کے حاکم ابو موسیٰ الاشعری کے پاس گئے انھوں نے خوش آمدید کہا۔ پھر کہا کہ کاش! میں تمھیں کچھ نفع پہنچا سکتا تو ضرور پہنچاتا۔ پھر کہا کہ کیوں نہیں۔ میرے پاس کچھ خدا کا مال ہے جسے میں امیر المومنین کی خدمت میں بھیجنا چاہتا ہوں اس روپیہ کو تمھیں قرض دیتا ہوں اور تم دونوں اس سے عراق کا سامان خرید لو۔ اور مدینہ میں جا کر بیچ ڈالو اصل (راس المال) امیر المومنین کو دے کر نفع تم لے لینا۔ انھوں نے کہا کہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں غرض ابو موسیٰ نے ایسا ہی کیا اور حضرت عمرؓ کو لکھا کہ ان سے رقم وصول کر لیجئے گا۔ جب یہ دونوں مدینہ کو آئے تو انھوں نے سامان کو بیچ کے نفع کمایا۔ پھر اصل لیکر حضرت عمرؓ

۱۔ بیہقی، السنن الکبریٰ کتاب البیوع ج ۵ صفحہ ۲۵۲ باب ما جاؤ فی السفاج مطبوعہ حیدرآباد دکن

۲۔ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۲ صفحہ ۱۸ نقلی نسخہ کتب خانہ سعیدیہ حیدرآباد دکن۔

۳۔ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۲ صفحہ ۱۸ نقلی نسخہ کتب خانہ سعیدیہ حیدرآباد دکن

کے پاس پہنچے۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا کہ کیا لشکر کے ہر شخص کو تمھاری طرح قرض دیا گیا؟ انھوں نے کہا کہ نہیں تو حضرت عمرؓ نے کہا کہ پھر تم کو امیر المؤمنین کے بیٹے سمجھ کر روپیہ دیا اس لیے اصل اور نفع دونوں داخل کرو۔ عبد اللہؓ تو خاموش رہے مگر عبید اللہؓ نے کہا کہ اے امیر المؤمنین! آپ کو ایسا نہ کرنا چاہیے۔ اگر مال تلف ہو جاتا یا (اس میں کچھ) نقصان ہو جاتا تو ہم تاوان دیتے حضرت عمرؓ نے کہا نہیں، داخل کرو۔ غرض عبد اللہؓ تو خاموش رہے مگر عبید اللہؓ نے پھر اسی جواب کو دھرایا۔ حضرت عمرؓ کے ہم نشینوں سے کسی نے کہا کہ اے امیر المؤمنین آپ اس کو مضاربت کر دیں تو بہتر ہے۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ (اچھا) میں نے (منظور) کیا۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے اصل (رہا لال) اور آدھا نفع لے لیا اور عبد اللہؓ اور عبید اللہؓ نے آدھا نفع لیا۔

سفحہ کے متعلق فقہاء کی بحث

سفحہ (ہنڈی، بل آن اسپنج) کے جواز اور عدم جواز سے متعلق اکثر فقہاء نے بحث کی ہے لیکن اس معاملہ میں ان کی کوئی متفقہ رائے نہیں ہے۔ اس لیے اس اختلافی مسئلہ کو

کچھ تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے۔ حدیثوں سے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ عبد اللہ بن عمرؓ مکہ میں لوگوں کی جانب سے ہنڈی بناتے تھے اور ان کے بھائی مصعب بن زبیرؓ جو کہ عراق کے گورنر تھے ہنڈی کی رقم لوگوں کو ادا کرتے تھے ”حضرت ابن عباسؓ سے اس (ہنڈی) کی بابت پوچھا گیا۔ انھوں نے اس میں کچھ حرج نہ جانا۔ حضرت علیؓ کو ام اللہ وجہ کی بھی یہی رائے تھی۔ محدث بیہقی نے ایک اور بڑے فقیہ ابن سیرین المتوفی ۴۵۰ھ کی بابت لکھا ہے کہ۔

إِنَّهُ لَا يَرَىٰ بِالسَّفَاحَاتِ بَأْسًا إِذَا
كَانَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَحْضُوفِ ۖ

انھوں نے ہنڈیوں کے بارے میں کچھ
ابو یوسفؒ نے کیا جبکہ وہ عرف عام کے طریقہ سے
ہوں۔

۱۔ امام مالکؒ: موطا کتاب القرض نیز مبوط السرخسی ج کتاب الحوا

۲۔ بیہقی: السنن الکبریٰ۔ کتاب البیوع ج ۵ صفحہ ۳۵۲ باب ما جاء فی السفاح۔

۳۔ بیہقی: السنن الکبریٰ۔ کتاب البیوع ج ۵ صفحہ ۳۵۲ باب ما جاء فی السفاح۔

حدث ابن ابی شیبہ کے بیان سے مذکورہ راویوں کی تائید ہوتی ہے کہ
 اِنَّ عَلِيًّا قَالَ: لَا بَأْسَ اَنْ يُعْطِيَ الْمَالُ حضرت علیؓ فرمایا کہ مدینہ میں مال
 بِالْمَدِينَةِ وَيَا حُذَافَا فِرْقَةٍ ۛ دیے جانے اور افریقہ میں جانے پر کوئی ایشہ
 نہیں۔

”ابن عباسؓ اور ابن ربیعؓ نے اس بات میں سمجھ حرج نہ جانا کہ ہمارے
 سر زمین میں رقم حاصل کی جائے اور عراق کی سر زمین میں عطا کی جائے۔“
 ”مگر باوجود ان تمام باتوں کے فقہاء عموماً اور حنفی فقہاء خصوصاً کچھ اس
 شکل کے متعلق تذبذب کا اظہار کرتے رہے۔ تذبذب کے اسباب کیا تھے؟
 کیا ان کو اس کا اندیشہ تھا کہ بتدریج ہنڈی کی یہ شکل سود کی صورت شاید
 اختیار کر لے اور سود کے جن نقصانات کو باوجود منافع کے آج دنیا اپنی
 آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کیا یہ خطرات ان کے سامنے آگئے تھے! یہ کہنا
 مشکل ہے۔ جہاں تک فقہ کی کتابوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہنڈی
 ان کو ایک گونہ ربوہ کی بو آتی تھی، کیونکہ پہلے زمانہ میں بلکہ شاید ایسا اب بھی
 اس میں زیادہ تر یہ کیا جاتا ہے کہ لوگ ایک شہر میں روپیہ بطور قرض کے
 لیتے تھے اور ہنڈی لکھ کر قرضخواہ کو دیتے تھے کہ دوسرے شہر میں ان کے
 نمائندہ سے وصول کر لے۔ قرض دینے والا اس ذریعے سے اپنے روپیوں کو
 حطرات اور بار برداری کے مصارف سے محفوظ کر لیتا تھا گو حقیقی سود کی تو
 یہ شکل نہیں ہے لیکن ایک قسم کا غیر مادی نفع قرض دینے والے کو ضرور
 پہنچتا تھا (نیز ہنڈی کی اجرائی اور رقم کی ادائی کے مابین رقم سے کاروبار اور
 نفع حاصل کیا جاتا ہے) چونکہ فقہاء میں رسول اکرمؐ کی ایک حدیث مشہور
 ہے کہ

كُلُّ قَرْضٍ جَرَفَةٌ فَهُوَ اَسْرٌ ۛ ہر وہ قرض جس سے نفع حاصل ہو
 وہ بیاج ہے۔

اس حدیث کی بناء پر سفیجہ کو بھی اھوں نے مکروہ قرار دیا تھا۔ لیکن واقعہ یہ کہ مندرجہ بالا حدیث خواہ فقہاء میں جس درجہ بھی مشہور ہو مگر محدثین کے اصول سے صحیح نہیں ہے۔ اس کے راویوں میں سوار بن مصعب بھی ایک شخص ہے جس سے حدیث کی روایت محدثین نے ترک کر دی تھی۔

رقم بینک میں داخل کر کے چیک یا ڈرافٹ حاصل کرنے اور دوسرے ملک سے اسے منکار لئے ملک بینک اس امانتی رقم سے فائدہ اٹھاتا رہتا ہے شاید یہ سفیجہ میں کراہیت کا باعث تھا۔

فقہاء نے سفیجہ کی زیادہ تفصیل نہیں بیان کی

اکثر فقہاء نے ہنڈی (بل آف اسپینج) کے مسئلہ کو نہایت ہی اختصار سے بیان کیا ہے۔ ہدایہ جو حنفی مکتب خیال کی بڑی مستند اور بنیاد

میں بہت مشہور متداول ہے اس میں بھی ہنڈی سے متعلق صرف وہی طریق ہیں کہ ”اور سفاتج مکروہ ہیں اور وہ ایسے قرض ہیں جن کے ذریعہ قرض دینے والا راستہ کے خطرہ سے محفوظ ہو جائے گا فائدہ حاصل کرتا ہے۔ اور یہ ایسی شکل ہے جس میں فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اور نبی کریمؐ نے ایسے قرض سے منع فرمایا ہے نفع حاصل ہوئے۔“

قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانہ میں جبکہ ہدایہ لکھی گئی لوگ عام طور پر اس نیت سے قرض دیتے تھے کہ کسی کو قرض دے کر اپنے اس مقروض ہی کے توسط سے ہنڈی بھجوا دی جائے اور یوں خود قرض دینے والا بار بار برواری کے اخراجات اور راستہ کے خطرے سے محفوظ ہو جاتا تھا۔ فقہاء نے اس طرح قرض دے کر ہنڈی بھجوانے کو ناپسند فرمایا ہے اور یوں اگر بغیر کسی شرط کے ہو تو فقہاء اس کے جواز کے قائل ہیں۔

۱۔ مولانا سید مناظر حسن صاحب گیلانی اسلامی معاشیات صفحہ ۴۲۲

۲۔ ہدایہ ج ۳ کتاب الحوالہ۔

رَجُلٌ اقْرَضَ رَجُلًا عَلَى أَنْ يَكْتَبَ لَهُ
بِذَلِكَ إِلَى بَلَدٍ كَذَا لَا يَجُوزُ - وَإِنْ
اقْرَضَ بغيرِ شرطٍ وَكُتِبَ لَهُ
بِذَلِكَ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ سَفَاحَةً جَائِزَةً
ایک شخص نے دوسرے شخص کو قرض دیکر
کہا کہ فلاں شہر میں لکھ دیا جائے تو جائز نہیں
اور اگر بغیر کسی شرط کے قرض دے اور وہ
شخص دوسرے شہر میں ہنڈی لکھ دے تو
جائز ہے۔

یہ رائے تو فرغانہ کے ایک بڑے فقیہ قاضی خاں (حسن بن منصور المتوفی
۹۵۲ھ) کی تھی۔ لیکن اندلس کے ایک اور بڑے فقیہ قاضی ابوالولید سلیمان بن
خلف الباجی المتوفی ۴۹۲ھ کی رائے اس سے مختلف ہے۔ چنانچہ انھوں نے
سرکاری رقم کے بھیجنے کے متعلق موطا کی جو روایت اس سے پہلے گزر چکی اس کی
شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ”اگر قرض دینے والا اپنے قرض سے اس طرح نفع
اٹھانے کا ارادہ کرے کہ مقروض کے ذریعہ اپنا مال اس شہر میں جمع کرائے جہاں
وہ بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہو مثلاً ہنڈیوں کے جن کو مشرق والے استعمال کرتے
ہیں تو امام مالک کا مشہور مذہب یہ ہے کہ وہ جائز نہیں۔“

”لیکن ابوالفرج نے ہنڈیوں کو جائز قرار دیا ہے۔ اور انھوں نے جو
جائز کہا تو شاید اس سے ان کا ارادہ اس ہنڈی سے ہو جس میں ہنڈی
دینے والا بذاتِ خود نفع نہ اٹھائے ورنہ اس کی ممانعت ہے جبکہ قرض
دینے والا نفع اٹھانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ جس کا ذکر گزر چکا ہے۔ ربوہ کے سب
قاعدوں کے تحت چونکہ

کل قرضٍ جَرِ نَفْعًا فَهُوَ حَرَامٌ۔ ہر قرض جس سے کہ نفع حاصل ہو وہ
حرام ہے۔

کے اصول کو تابعین کے عہد میں تسلیم کر لیا گیا تھا جیسا کہ مشہور تابعی حضرت
عطاء سے مصنف ابن ابی شیبہ میں منقول ہے۔

۱۔ فتاویٰ قاضی خاں ج ۳ صفحہ ۷۷، فصل فی مسائل السفیۃ مطبوعہ کلکتہ ۱۸۳۵ء

۲۔ کتاب المنتقى شرح موطا ج ۵ صفحہ ۱۲۹ مطبوعہ مصر

قَالَ كَذَلِكَ هُوَ نَ كَلِّ قَرْضٍ جَوْ مَنفَعَةٍ صواب ہر ایسے قرض کو مکروہ سمجھتے تھے جس سے نفع حاصل ہو۔

اسی مصنف میں منقول ہے کہ ”دینا کر کچھتے ہیں کہ میں نے حسن سے پوچھا کہ میں صرف ان کو بصرہ میں درہم دیتا ہوں اور اسی کے مثل درہم کو فہ میں لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ چوروں سے ڈر کر ایسا کیا جاتا ہے۔ جو قرض کہ نفع کمائے وہ ٹھیک نہیں ہے۔“

خود صحابہ کرامؓ قرض کے نام سے لوگوں کو جو رقم دیتے تھے اپنے مقرض سے کسی قسم کے مادی استفادہ کو اس لیے ناپسند فرماتے تھے کہ کہیں سود کا دروازہ نہ کھل جائے ابو بردہ روایت کرتے ہیں کہ ”جب میں مدینہ گیا تو عبداللہ بن سلامؓ سے ملا۔۔۔۔۔ انہوں نے کہا کہ تم ایک ایسے ملک میں رہتے ہو جہاں سود کا بہت رواج ہے۔ اس لیے جب کسی شخص پر تمہارا کچھ قرض اور وہ تمہارا رے پاس تھوڑی سی گھانسی یا تھوڑے سے جو یا تھوڑا سا چارہ بھیجے تو اس کو نہ لینا کیونکہ یہ بھی سود ہے۔“ اس لیے ایسے سفیجے جو قرض لینے کے بعد کسی کو دیے گئے ہوں ان کو مکروہ قرار دیا جاسکتا ہے لیکن اگر کوئی اپنا روپیہ کسی بنک یا سیٹھ سا ہو کار کی دوکان میں جمع کر دے اور بنک سے چک لے کر یا سا ہو کار سے ہنڈی لے کر دوسرے شخص سے وصول کرے یا جیسے آج کل منی آرڈر کا یہ طریقہ ہے کہ آدمی ڈاک خانہ میں روپیہ جمع کرا دیتا ہے۔ ڈاک والے اس کے آرڈر کو مقام مطلوب پر بھیج دیتے ہیں۔ وہاں کا ڈاک خانہ روپیہ ادا کر دیتا ہے۔ بظاہر اس کے ناجائز ہونے کی کوئی وجہ نہیں چنانچہ خود حنفی فقہانے بیان کیا ہے کہ قرض ہی روپیہ دیا جائے لیکن قرض دینے میں ہنڈی کی شرط نہ ہو اور بعد کو ہنڈی لکھ دی جائے کہ اس قرض کو فلاں شہر میں فلاں شخص کو دکھا کر وصول کر لینا تو جائز ہے قاضی خاں کا حوالہ اور

۱۔ مصنف ابن ابی شیبہ کتاب البیوع ج ۲ صفحہ ۱۹ قلمی نسخہ کتب خانہ سعید یہ حیدر آباد دکن

۲۔ بخاری ص ۱ مناقب عبداللہ بن سلام

گزر چکا ہے۔ دوسرے فقہانے بھی اس کی صراحت کی ہے چنانچہ ابن ہمام نے
”الواقعات“ وغیرہ فتاویٰ سے نقل کیا ہے کہ

أَنْ أَقْرَضَهُ بِغَيْرِ شَرْطٍ وَكُنْتُ جَائِزًا
اگر بغیر شرط کے قرض دے اور وہ شخص
(ہنڈی) لکھ دے تو جائز ہے۔

کفایت البیہقی ابن ہمام سے ابن ہمام ہی نے یہ جزیہ بھی نقل کیا ہے کہ
أَنْ يَشْرَعَ مُطْلَقًا ثُمَّ يَكْتَبُ الْفَتْحَةَ
اگر مطلق قرض دے پھر ہنڈی لکھ دیا
فَلَا بَأْسَ بِهِ۔
تو کچھ حرج نہیں۔

اگر جب قرض کی صورت میں بھی غیر شرط ہونے کے بعد سفحہ ہنڈی جائز ہے تو جہاں
قرض نہ ہو وہاں اسے بدرجہ اولیٰ جائز ہونا چاہیے۔

ہنڈی کے بارے میں فقہار کی بحث بیان کی جا چکی فقہ کی کتابوں
میں مدنیوں میں جہاں کہیں سفحہ کا ذکر آیا ہے وہاں ہنڈی یعنی

ہنڈی کی اجرت کا بھی تذکرہ نہ ہونے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں
لوگ رضا کارانہ طور پر بے معاوضہ ہنڈیاں لکھ دیتے تھے، بے معاوضہ ہنڈیاں
لکھنا درالمنہار میں حدیث کے ذریعہ مکروہ بتایا گیا ہے پس ہنڈی بھیجنے کی
اجرت اسے مباح کر دے گی، اس کی دلیل میں موطا کی ایک روایت یہ
ہے کہ

إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي رَجُلٍ
أَسْلَفَ رَجُلًا طَعَامًا عَلَى أَنْ يَخْطِبَهُ
إِنَّمَا فِي بَيْتِهِ آخَرٌ فَكَرَهُ ذَلِكَ عُمَرُ
قَالَ: فَإِنَّ الْجَمَلَ يَخْطِبُ خَلَاءَهُ
حضرت عمرؓ نے ایک شخص کے بارے میں
کہا کہ کسی کو اتنا اس شرط پر قرض دیا تھا کہ
نفلان شہر میں آکر اسے قرضوں نے
اس کی ناپسند کیا اور کہا کہ بار برداری بھی
بار برداری کی اجرت کہاں جائے گی؟

۱۔ فتح القدیر جلد ۵ صفحہ ۴۵۲۔

۲۔ مولانا سید مناظر حسن صاحب گیلانی: اسلامی معاشیات صفحہ ۴۳۳۔

۳۔ امام الکلبی: موطا باب ما لا يجوز من السلف۔

غرض اگر موجودہ بینک بھیجنے کے مصارف وصول کریں تو کچھ حرج نہیں ملوگا
ہوتا آخر جب گھر کی حفاظت اور کاروان کی حفاظت کے لیے جو کیدار رکھے
جاتے ہیں تو پھر رقم کی حفاظت اور بھیجنے کا معاوضہ کیوں نہ جائز ہو! البتہ
ہینڈی کاری کا جو طریقہ رائج ہے اس میں اصلاح کی ضرورت ہے کیونکہ ایک
تخمین وغیرہ کے ذریعہ ان کی مالیت کو مصنوعی طریقوں سے بڑھایا جاتا ہے
دوسرے ان پر بڑھکا جاتا ہے۔

ہینڈیوں کی جو رقم ہینڈی والوں کو واجب الادا ہوتی ہے
بہ کاٹنے کی نعت

اگر بینک اس کو ادائی کے مقررہ وقت سے قبل ادا کرتے
ہیں تو بہ کاٹتے ہیں۔ تمام فقہاء اس طرح بہ کاٹنے کو ناپسند کرتے تھے حضرت
زید بن ثابتؓ نے جو آنحضرتؐ کے کاتب اور ایک جلیل القدر صحابی گزرے
ہیں۔ بہ کاٹنے کی مانعت فرمائی تھی چنانچہ عبید ابوصالح مولیٰ سفاح اپنا یہ
واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ”مین نے دارنخل والوں کے ہاتھ ادھار قیمت
کپڑے فروخت کیے پھر جب مین کو نہ جانے لگا تو ان لوگوں نے کہا کہ اگر تم قیمت
کمی کر دو تو ہم ابھی نقد رقم دیے دیتے ہیں۔ مین نے زید بن ثابتؓ سے اس بارے
میں دریافت کیا۔ انھوں نے کہا کہ مین تجھے اس روپیہ کے کھانے اور کھلانے کی
اجازت نہیں دے سکتا۔“

مذکورہ روایت کی تشریح کرتے ہوئے ابوالولید سلیمان الباجی لکھتے
ہیں کہ ”دارنخل والوں نے ان (ابوصالح) سے کہا کہ قرض کی ادائیگی کی مدت
پوری ہونے سے پہلے ان کا قرض نقد ادا کر دیں گے اور اس کی مثال ایسی ہی
ہے کہ تلو دینار ادھار تھے انھوں نے مدت پوری ہونے سے پہلے پچاس دینار
نقد ادا کر دیے۔۔۔۔۔ جمہور فقہاء نے اس طرح لینے سے منع کیا لیکن سختی اور
دفعہ نے اس کی اجازت دی۔۔۔۔۔ ہم (ابوالولید) نے جو حرام کہا ہے تو اس
کے لیے ہماری دلیل یہ ہے کہ ان لوگوں نے تلو ادھار (موجل) کو پچاس حاضر

(معلق) میں خریدا۔ اور یہ دو وجہوں سے ناجائز ہے جنس واحد یعنی زر میں ایک تو تفاضل (نقد اضافہ) ہے اور دوسرے نساء (ادھار) ہے اور انہوں نے پچاس یہ سمجھ کر قرض دیے کہ مدت پر ان کے ذمہ سے پچاس باق ہو جائیں گے بیع و شراء کے قابل پر امیری نوٹس | اسی سلسلہ میں قابل بیع و شری دستاویزوں کا مسئلہ بھی سامنے آتا ہے ایک شخص کسی کو اور بل آف اسپینج (سفینجہ) معینہ مدت کے لیے قرض دیتا ہے پھر

دیون سے کہتا ہے کہ میری جگہ الف کو قرضہ ادا کیا جائے۔ پھر الف کہتا ہے کہ میری جگہ ب کو ادائیگی میں لائی جائے وغیرہ۔ اس میں کوئی شرعی مانعت نہیں۔ کیا یہی بیع و شراء کے قابل دستاویزیں نہیں چنانچہ سر عبدالرحیم نے وضاحت کی ہے کہ ”ایک لحاظ سے بیع و شراء قابل پر امیری نوٹ یا بل آف اسپینج (سفینجہ) عام قاعدہ کے مطابق ناجائز سمجھا جائے گا لیکن اگر کسی ملک میں ایسے نوٹوں یا بلوں کا قابل بیع و شراء ہونا اس طور سے رائج ہے کہ قرضدار کو معلوم ہے کہ اس کی بالکلیہ ذمہ داری میں اس طرح شامل ہے کہ وہ اپنے قرضدار کے منتقل الیہ کے ایما پر اس رقم کو ادا کرے تو یہ معاملہ اگرچہ نامناسب متصور ہو مگر قابل نفاذ ہو گا کیونکہ اس دستور کی موجودگی میں قرضدار کی رضامندی اس انتقال کے متعلق بالکلیہ سمجھی جائے گی ممکن ہے کہ تابع کے حقوق یا ذات کے تعلق کا حق شرعی اثر سے کسی تیسرے شخص پر منتقل ہو جیسے بذریعہ توریث یا دیوالیہ ہو جائے کی صورت میں“

حوالہ | اب اعتبار کی ایک اور شکل حوالہ (Novation) کی وضاحت جاتی ہے سفینجہ (ہنڈی) میں تو یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک شخص ہنڈی بنانے والے کے پاس رقم پیش کرتا ہے اور وہ اس کو مرتب کر کے تیسرے کے پاس ہنڈی بھیجتا ہے اور وہ اس کو قبول کرتا اور سکھارتا ہے لیکن ”حوالہ کی نوعیت

یوں ہے کہ الف کو ایک قرضہ (ب) سے ملتا ہے اور (الف) خود (ج) کا مقروض ہے۔ نینوں آدمی اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ (ج) بجائے اس کے کہ اپنا قرضہ (الف) سے اور (الف) (ب) سے وصول کرے (ج) رقم قرضہ (ب) سے وصول کرے لیچ غرض ایک شخص کے ذمہ سے دوسرے شخص کے ذمہ قرض کی منتقلی یا دوسرے لفظوں میں اعتبار کی منتقلی کا نام حوالہ ہے۔ قرضوں کی منتقلی میں حوالہ سے بڑی مدد ملتی ہے۔ آگے چل کر اس بات کی وضاحت کی جائے گی بین الاقوامی تجارتی قرضوں کی بے باقی میں بھی حوالہ کی خاص اہمیت ہے۔ حوالہ ہنڈی کا بدل ہے اور جرمن مستشرق فان کرمیر کی رائے میں ”حوالہ سے متعلق جو قانونی تعریف فقہانے کی ہے وہ خود مسلمانوں کے ترقی یافتہ اعلیٰ تجارتی ماحول کا ثبوت ہے۔ حوالہ کو اسی لیے اختیار کیا گیا تھا کہ وہ بدل کے طور پر بل آف اکسیمنج (سفقتہ) کا کام دے سکے۔“
سفقتہ کے بارے میں گو فقہاء میں اختلاف ہے لیکن حوالہ کو ان سب نے جائز قرار دیا ہے۔

وہی جائز بالذی یوجز۔ اور یہ قرضوں میں جائز ہے۔
امام بخاریؒ نے حوالہ کے جواز میں بطور دلیل کے یہ روایت لکھی ہے کہ ایک متوفی شخص کے جنازہ پر رسول کریمؐ نے نماز پڑھانے سے اس لیے انکار فرمایا کہ وہ قرضدار تھا۔ ابو قتادہؓ نے کہا کہ اے رسول خدا! آپ اس کی نماز پڑھا دیجئے اور اس کا قرض میرے ذمہ ہے تو آپ نے نماز پڑھا دی۔ فقہانے حوالہ کو صرف قرضوں ہی کی منتقلی سے مخصوص کیا ہے کہ
وَإِنَّمَا اخْتَصَصْتُ بِالذِّیْ يُوجِزُ حوالہ قرضوں ہی میں مخصوص ہے۔

۱۔ مہ عبد الرحیم: اصول فقہ اسلام صفحہ ۲۸۹

۲۔ فان کرمیر: اورینٹ انڈروی کیلفس باب ۱۵ ص ۴۱

۳۔ ہدایہ ج ۳ کتاب الحوالہ - ۴۵۵ بخاری ج ۱ باب الحوالہ

۴۔ ہدایہ ج ۲ کتاب الحوالہ -

بعض اصطلاحوں کی وضاحت

اس مقام پر دو تین اصطلاحوں کی تشریح ضروری معلوم ہوتی ہے تاکہ مطلب کے سمجھنے میں آسانی ہو۔ ایک اصطلاح محیل (حوالہ لکھنے والا) ہے۔ محیل وہ شخص ہے جو اپنی وصول طلب رقم دوسرے کے حق میں منتقل کر دیتا ہے۔ دوسری اصطلاح محال (رقم پانے والا ترسل الیہ) یعنی محال وہ شخص ہے جس کے حق میں کسی نے اپنی وصول طلب رقم منتقل کر دی ہو تیسری اصطلاح محال علیہ (وہ شخص جس کے نام حوالہ ہو، حوالہ لینے والا) ہے یعنی وہ شخص جس سے وصول طلب رقم حاصل کر لینے کا حوالہ دیا گیا ہو مثلاً زید کے ذمہ بکر کے ہزار روپیہ واجب الوصول ہیں پس زید نے خالد پر حوالہ کیا اور خالد نے قبول کر لیا تو زید محیل ہے خالد محال علیہ ہے اور بکر محال پر حوالہ ان تین افراد کی رضامندی سے صحیح ہوتا ہے۔ اور ان سب شرطوں کی تکمیل ضروری ہے جو عام طور سے کسی معاہدہ کرنے کے لیے ضروری ہیں۔

بہر طور حوالہ ایک ایسا معاہدہ ہے جس میں قرضدار اپنے قرض سے بری ہو جاتا ہے جبکہ دوسرا شخص قرض ادا کرنے کی ذمہ داری قبول کر لیتا ہے۔ ایسی صورت میں قرضخواہ کے لیے یہ حق نہیں رہتا کہ وہ اصلی مقروض محیل (حوالہ لکھنے والے) سے رقم کا مطالبہ کرے مگر یہ کہ محال علیہ (وہ شخص جس کے نام حوالہ ہو) اپنے ذمہ داری کی بجائے آدری میں ناکام رہے۔ یا وہ مر جائے یا اس کا ویدالہ نکل جائے جس کی وجہ سے وہ حوالہ کی بے باقی نہ کر سکے تو ان صورتوں میں محال (روپیہ پلنے والا۔ یا بندہ) محیل سے رقم کی ادائی کے لیے مطالبہ کرنے کا حق رکھتا ہے۔

بین الاقوامی تجارت

بین الاقوامی تجارتی قرضوں کی بے باقی میں حوالہ کی خاص اہمیت ہے۔ حوالہ بیرونی ہندو (فارن بل آف اسینج) کا نعم البدل ثابت ہو سکتا ہے۔ حوالہ تمام قرضوں میں جائز ہے اور یہ قرضوں کی بے باقی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ حوالہ کے لیے محال علیہ کے مجلس میں موجود رہنے کی شرط نہیں ہے یہاں تک کہ اگر قرض دار نے ایک طالبہ کے

ایک غائب کا حوالہ کیا اور اس نے خبر پہنچنے پر قبول کر لیا تو حوالہ صحیح ہو گا۔
 فقہ کی کتابوں میں ہے کہ ”حوالہ کی صحت کے لیے محتال علیہ کی موجودگی ضروری
 نہیں ہے حتیٰ کہ اگر غائب شخص پر حوالہ کیا جائے اور وہ اُس کو منظور کر لے تو
 حوالہ صحیح ہے۔“ اس قاعدہ سے بین الاقوامی تجارتی قرضوں کی بے باقی میں
 آسانی ہو جاتی ہے۔ ایک مثال کے ذریعہ اس بیان کی مزید وضاحت
 کی جاتی ہے۔ انگلستان میں غلہ اور دوسری خام پیداواریں بہت کم پیدا
 ہوتی ہیں۔ اس لیے وہاں کے لوگ علاوہ اور ملکوں کے ملکیت حیدرآباد سے بھی
 ہر سال بڑی مقدار میں روئی، ارڈی اور دوسرے تیل کے بیج خریدتے ہیں۔
 حیدرآباد والے بھی انگلستان سے موٹریں اور دوسری کلیں خریدتے ہیں۔
 اب اگر ان کی قیمتوں کی ادائیگی میں سمندر کے اس پار سے اس پار قیمتیں بھیجی
 جاتی رہیں تو یہ ایک دقت طلب بات ہوگی لیکن قرض کے چند اقرارناموں
 کی وساطت سے اس ملک کی قیمت اس ملک کے مال کی قیمت میں آسانی
 محسوب ہو سکتی ہے۔ جیسے حیدرآباد کا وہ تاجر جس نے انگلستان کو تیل کے بیج بھیجے
 ہیں اپنی تیل کے بیج کی قیمت کی حد تک حوالہ لکھ سکتا ہے اب فرض کیجئے کہ حیدرآباد
 یا بمبئی کی ایک جماعت انگلستان سے موٹریں خریدتی ہے۔ اگر یہ حوالہ انگریزی
 مقروض کے پاس پیش ہو کر منظور ہو جائے تو صرف ایک ادائیگی سے سب کے
 لین دین کی بے باقی ہو جائے گی چنانچہ ”اشتبہ کہتے ہیں کہ اگر دونوں کے
 اصل (راس المال) برابر ہوں تو حوالہ جائز ہے۔“ اگر کچھ بقایا رہ بھی جائے تو
 جب موقع ملے ادائیگی کی جاسکتی ہے۔ ”غرض تجارت داخلہ کی طرح تجارت خارجہ
 میں بھی کھاتے کے جمع و خرچ سے استعلا زریں بہت کچھ کمی ہو جاتی ہے۔
 البتہ جب تجارت کا توازن بگڑ جاتا ہے اور ایک ملک دوسرے ملک کا بہت
 زیادہ قرضدار ہو جاتا ہے تو رقم کی منتقلی ناگزیر ہو جاتی ہے۔“

۱۔ فتاویٰ قاضی خاں مسائل الحوالہ ج ۳ صفحہ ۴۷۹ مطبوعہ کلکتہ ۱۳۳۵ھ

۲۔ ابن رشد الحنفیہ: ہدایۃ المجتہد ج ۲ صفحہ ۲۳۹ کتاب الحوالہ

۳۔ جیونو: سنی اینڈ دی میکا نزم آف اکسیجین باب ۳ صفحہ ۲۰۲

امام بخاری نے اپنی صحیح میں ایک مستقل باب قائم کر کے لکھا ہے کہ اسلامی حکومت کا مسلمان باشندہ غیر اسلامی حکومت کے کسی غیر مسلم باشندے کو اپنے معاملات میں وکیل بنا سکتا ہے اس کے ثبوت میں انھوں نے یہ روایت بیان کی ہے کہ ”عبدالرحمن بن عوفؓ کہتے ہیں کہ میں نے امیہ بن خلف سے یہ معاہدہ لکھوایا تھا کہ وہ کہ میں میرے اسباب کی حفاظت کرے اور میں مدینہ میں اس کے اسباب کی حفاظت کروں گا“

منی آرڈر منی آرڈر وصول کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ ایک شخص سرکاری ڈاک خانہ میں روپیہ جمع کرا دیتا ہے۔ ڈاک والے رقمی حکم نامہ کو مقام مطلوب پر بھیج دیتے ہیں وہاں کا ڈاک خانہ روپیہ ادا کر دیتا ہے بظاہر اس کے ناجائز ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ لیکن ابتدا میں جب منی آرڈر کا نیا طریقہ جاری ہوا تو بعض ہندوستانی علماء نے اس طرح سے رقم بھیجنا مکروہ سمجھا۔ لیکن اس سلسلہ میں بات نظر انداز نہ کرنا چاہیے کہ قرآن نے تجارتی اعراض کے لیے بری اور بخیر سفروں کا حکم دیا ہے قرآن میں ہی سفر میں اشیاء و رہن کرنے کے طریقہ بیان کیے گئے ہیں تو ان کے فکر رہن کے لیے رقم بھیجنے یا سفر میں ضرورتوں کے لیے مزید رقم منگوانے کا آخر کوئی نہ کوئی طریقہ تو جو ناجائز ہے جب ہم کسی چیز کو مکروہ یا حرام قرار دیں تو ہمیں چاہیے کہ اس کا اس سے بہتر بدل پیش کریں جیسے قرآن نے سود کو حرام قرار دیا ہے تو ساتھ ہی ساتھ ساہوکاروں سے بچنے کے لیے سرکاری آمدنی میں قرضہ حسنہ کی ایک مد بھی رکھی۔ حدیثوں میں اجرت آرسالی کا لینا نہ صرف جائز بلکہ ضروری قرار دیا گیا ہے جس کی وضاحت ہندو کی تہذیب کے تذکرہ میں ہو چکی۔

چیک اعتبار کی ایک شکل چیک بھی ہے۔ چیک کیا ہے؟ ادا کی کا محض ایک وثیقہ ہے ”چیک ساہوکار (بینکر) کے نام ایک حکم ہوتا ہے جس میں

۱۔ بخاری پر کتاب الوکالت۔ ۲۔ احسن المسائل ترجمہ کنز الدقائق کا حاشیہ ملاحظہ ہو کہ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس سرہ نے منی آرڈر کو مکروہ فرمایا تھا۔ ۳۔ احسن المسائل صفحہ ۲۰۷ حوالہ کا بیان مطبع مجیدی کانپوری۔

چک کے حامل کو طلب کرنے پر چک میں درج کی ہوئی رقم ادا کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔
 در کو ادا کرنے کے بجائے اگر زر کی ادائی کا حکم نامہ یعنی چک دے دیا جائے تو آسانی سے کام نکل جاتا ہے۔ اسلامی ماخذوں سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہؓ کے زمانہ میں چک کا رواج عام ہو گیا تھا اور چک کو وہ صک کہتے تھے۔ دنیاۓ اسلام میں ”حضرت عمرؓ پہلے شخص ہیں جنہوں نے چک اجرا کیے اور چکوں کے نیچے فہر لگائی یہ مورخ طبری لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ”حضرت عمرؓ کے پاس ایک چک پیش کیا گیا جو شعبان میں واجب الادا تھا۔ آپ نے پوچھا کونسا شعبان؟ اب کاسچیا آئندہ کا؟ پھر آپ نے صحابہؓ سے کہا کہ کوئی ایسا وقت مقرر کر دو جس سے لوگوں کو دنوں اور مہینوں کی پہچان ہو جائے۔“

اس موقع پر بیہقی کی یہ روایت دیکھنے کی ہے جلیل القدر تابعی حضرت ابو داؤد اہل بیان کرتے ہیں کہ ”ابن زیاد نے مجھے بیت المال کا عامل مقرر کیا۔ ایک شخص ایک چک (صک) لیے میرے پاس آیا جس میں درج تھا کہ ”مطبخ کے داروغہ کو آٹھ سو درہم ادا کرو۔“

فقہانے چک سے متعلق کوئی خاص باب نہیں لکھا پھر بھی کہیں کہیں قانونی بحثوں میں چک ”صک“ کا ذکر کیا ہے۔ ان سب کا یہاں تذکرہ بیجا طوالت کے خوف سے نظر انداز کرنا پڑا اس جگہ صرف یہی بتانا مقصود ہے کہ چک کے استعمال میں کچھ برائی نہیں اس سے تو مباد کہ دولت میں وسعت ہوتی ہے اور

۱۔ جیورہ منی اینڈ دی میکانزم آف اکیمنج باب ۱۹ صفحہ ۲۴۰ چک -

۲۔ تاریخ یعقوبی ج ۲ صفحہ ۷۷ مطبوعہ لیڈن -

۳۔ تاریخ طبری، عہد رسالت ص ۱۲۵ تاریخ کی ابتدا بروایت میمون بن مہران -

۴۔ مطبخ کے داروغہ کو بیت المال سے آٹھ سو درہم دینے کی نسبت ابو داؤد نے اعتراض کیا ابن زیاد نے کہا کہ ”خزانہ کی کچھ رکھ دو اور جہاں جی چاہے چلے جاؤ“ بیہقی ج ۴ ص ۳۵۳

۵۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو مل صدایہ اور بسوط کے بعض ابواب مثلاً کتاب الحوالہ کتاب العربیہ وغیرہ

عہد اسلامی میں اس کا بہت رواج تھا۔
بہر طور چٹک، بھنڈی، حوالہ، کرنسی نوٹوں کی بدولت مبادلہ دولت کا
ایک وسیع نظام قائم ہو جاتا ہے۔

(ج) بیت المال

بیت المال کی تعریف یوں تو ”بیت المال“ کا لفظ حکومت کے
خزانے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے لیکن
بیت المال سے وہ عمارت ہی مراد نہیں ہوتی جہاں حکومت کا مالی کاروبار انجام
پاتا ہے بلکہ مجتہد عام دولت کا مفہوم بھی مراد ہوا کرتا ہے، بیت المال تمام
مسلمانوں کی مشترکہ ملک سمجھا جاتا ہے جیسا کہ حدایہ میں ہے کہ
مَالُ بَيْتِ الْمَالِ مَالُ صَامَةِ الْمُشْلِكِ بیت المال کا مال عام مسلمانوں کا مال ہے
بیت المال کی ابتداء بیت المال جن مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے
اس لحاظ سے تو اس کی ابتداء عہد رسالت ہی میں
ہو چکی تھی لیکن رسول کریم کے عہد مبارک میں بحرین، یمن اور عمان سے جزیہ خراج
وغیرہ کی جو رقم وصول ہوتی تھی وہ گھڑی بھر میں مسجد نبوی میں تقسیم کر دی جاتی تھی۔
”سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیقؓ نے بیت المال قائم کر کے حضرت
ابو عبیدہؓ کو اس کا مہتمم مقرر کیا لیکن حالت یہ تھی کہ جو مال بھی آپ کے پاس
آتا تھا آپ اس کو مسلمانوں پر صرف کر دیا کرتے تھے، اسی وجہ سے بیت المال
کے دروازے میں ہمیشہ قفل لگا رہتا تھا، حضرت ابو بکرؓ کی وفات پر حضرت عمرؓ
نے چند صحابہ کے ساتھ جب بیت المال کا جائزہ لیا تو اسے خالی پایا۔
حضرت عمرؓ کے زمانہ میں فتوحات کا سلسلہ بڑھتے بڑھتے جب مصر اور عراق

خراج وغیرہ آنے لگا تو آپ نے حکومت کے مرکز اور صوبوں میں باقاعدہ بیت المال اور اس کی شاخیں کھلوائیں۔ عبداللہ بن ارقمؓ کو امیر خزانہ مقرر کر کے ان کے تحت کئی اور اصحاب کو مقرر کیا۔ بیت المال کے باقاعدہ رجسٹر اور دیوان مرتب کیے گئے یہ پتہ لگانا مشکل ہے کہ ہر جگہ کے خزانہ میں کتنی رقم محفوظ رہتی تھی۔ مورخ یعقوبی کی تاریخ سے اتنا پتا چلتا ہے کہ دارالخلافہ کے خزانہ سے خاص دارالخلافہ کے باشندوں کی مقررہ تنخواہوں اور وظیفوں وغیرہ کی مجموعی رقم تین کروڑ (درہم) سالانہ تھی۔

بیت المال میں خلیفہ کی حیثیت | اگرچہ بیت المال خلیفہ اور اس کے نمائندوں کی نگرانی میں رہتا تھا لیکن

شخصی طور سے خود خلیفہ کو بیت المال کی رقم پر بہت کم اقتدار حاصل تھا اس کی حیثیت محض ایک امین کی سی تھی۔

إِنَّ الْمَالَ كَانَ مَبْدُوعًا مِّنْزِلَةٍ
الْوَرِثَةِ لِمَجَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ

مال اس کے ہاتھ میں مسلمانوں کی عت کے لیے بمنزلہ امانت کے ہوتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو سرکاری خزانہ پر شاہی اقتدار اور خلیفہ کے اقتدار کے فرق کو ظاہر کرتی ہے۔ وضاحت کے لیے ذیل میں حضرت عمرؓ کے دو مکالمے پیش کیے جاتے ہیں۔

حضرت سلمان فارسیؓ کا بیان ہے کہ ایک دن ”حضرت عمرؓ نے ان سے پوچھا کہ آیا میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ؟ سلمانؓ نے کہا کہ اگر آپ مسلمانوں کی سرزمین سے ایک درہم یا اس سے کم و بیش وصول کر کے اسے بیجا صرف کریں تو آپ بادشاہ ہیں ورنہ خلیفہ، حضرت عمرؓ نے اس بات سے ایک سبق لیا۔ اسی طرح سفیان بن ابی العرجاء بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ”حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ بخدا میں یہ نہیں جانتا کہ آیا میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ؟ اگر میں

۱۔ تاریخ یعقوبی ج ۲ صفحہ ۱۷۵

۲۔ کتاب المنتقی شرح موطا، کتاب القراض ج ۵ صفحہ ۱۵۰

۳۔ طبقات ابن سعد ج ۳ صفحہ ۲۲۱ مطبوعہ لیڈن۔ نیز سیوطی: تاریخ الخلفاء ص ۵۵
نیز تاریخ طبری صفحہ ۲۷۵۲-۲۷۵۳

بادشاہ ہوتا تو یہ امر عظیم ہوتا۔

”ایک شخص نے کہا کہ اے امیر المومنین! ان دونوں میں فرق ہے۔ آپ نے پوچھا وہ کیا؟ اس نے کہا کہ خلیفہ نہ تو بے جا لیتا ہے اور نہ بیجا صرف کرتا ہے اور الحمد للہ کہ آپ ایسے ہی ہیں، اور بادشاہ تو لوگوں پر ستم دھاتا ہے اس لیتا ہے اور اس کو دیتا ہے۔ (یہ سن کر) حضرت عمرؓ خاموش ہو گئے۔

بیت المال سے بلا سودی قرضہ کا انتظام۔ اسلام نے اگر ایک طرف سودی کاروبار کو حرام قرار دیا تو دوسری طرف بلا سودی قرضہ کا مختلف طریقوں سے انتظام بھی کیا ”سود کی

جلالت عہد نبوی کے آخری احکام میں سمجھی جاتی ہے اور خوش باش لوگوں کو قرضہ کے احکام رسالت آپؐ کی وفات سے بمشکل سال بھر پہلے کے ہیں اس لیے عہد نبوت میں اس کا کوئی ”خصوصی ادارہ“ وجود میں نہ آ سکا۔

حدیثوں اور تاریخوں سے پتہ چلتا ہے کہ عہد نبوت میں دولت مند صحابہؓ مفلس صحابہؓ کو بطور قرض کے بلا سودی ”قرضہ حسنہ“ دیا کرتے تھے۔ خود رسول کریمؐ نے ایک مرتبہ چالیس ہزار کی رقم قرض لی تھی چنانچہ عبداللہ بن ابی ربیعہؓ کا بیان ہے کہ

اِسْتَقْرَضَ مِنْ مَبْنِیِ النَّبِیِّ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اَرْبَعِیْنَ اَلْفًا۔ رسول کریمؐ نے مجھ سے چالیس ہزار قرض لیا تھا۔

غریبوں محتاجوں کو مفت خیرات دینا ہر مذہب میں جس طرح ایک نیک کام سمجھا جاتا ہے اسی طرح اپنی بے کار پڑی ہوئی رقم کو بطور قرض کے کسی کو مستعار دینا بھی اسلام میں نیکی ہے۔ قرآن مجید میں اکثر جگہ اس بات کی رغبت دلائی گئی ہے کہ

۱۔ طبقات ابن سعد ج ۳ صفحہ ۲۲۱ نیز سیوطی: تاریخ الخلفاء صفحہ ۵۴۔

۲۔ ڈاکٹر حمید اللہ: قرضہ حسنہ کی انجمنوں کی اہمیت اور حیدرآباد میں ان کی حالت مجلہ طلیسانین ج ۲ حصہ معاشیات ج ۲۱۲۔ ۳۔ نسائی، باب الاستقراض کتاب البیوع

مَنْ ذَا الَّذِي يَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا كَوْنِ الْيَسَاءِ جَوْدًا كَوْ قَرْضِ حَسَنٍ دَعِ
فَيُضْعِفَهُ لَهُ - وَلَهُ أَجْرٌ كَسِرِّئِمٌ - وہ اس کے لیے دونا کر دے گا اور اس کو بہت

اچھا بدلہ ملے گا۔

پیشہ الحدید ۵۵ ع

اس کے سوا حکومتی اخراجات کے موازنہ میں قرضہ حسنہ کی بھی ایک مستقل مدد رکھی
گئی تھی مالیات عامہ کے باب میں اس کی تفصیل کی گئی ہے۔ یہاں صرف اتنا
اشارہ کافی ہے کہ ”موازنہ سرکاری میں ایک مد قرضہ حسنہ کے لیے بھی رکھی گئی ہے
حضرت عمرؓ وغیرہ کے زمانہ میں اس کے متعدد نظائر ملتے ہیں کہ لوگ اپنی تنخواہ کی
ضمانت پر سرکاری بیت المال سے قرضہ لیا کرتے تھے اور یہ انجمن ہائے قرضہ حسنہ
کی دنیا میں پہلی منظم کوشش تھی جو اسلام نے کی۔ اصل میں کسی خوش باش کو
قرض کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ کسی دوسرے خوش باش سے قرض مانگتا ہے
جس پر سود لیا جاتا ہے، جب اسلام نے گونا گوں وجوہ سے سود کو حرام بلکہ عدا
جنگ کا اعلان قرار دیا تو ضرورت تھی کہ ضرورت مندوں کے لیے سود کی لعنت
میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ رہے۔“

”غالباً دنیا کی اکثریت اس بات پر آمادہ نہ ہوگی کہ بے وجہ کسی کو اپنا
مال قرض دے اسی لیے اس کا واحد حل یہی ہو سکتا ہے کہ حکومت قرضہ حسنہ
دینے اور وصول کرنے کا انتظام کرے اور سود خواروں کے ناپاک وجود سے
دنیا کو نجات دلائے۔“

خود خلیفہ کو بھی اپنی ذات کے لیے رقم کی ضرورت ہوتی تو ان کو بھی قرض
لینا پڑتا اور اس کی ادائیگی بھی ضروری ہوتی چنانچہ مورخ طبری اور ابن سعد وغیرہ کا
بیان ہے کہ ”جب کبھی حضرت عمرؓ کو ضرورت پڑتی تو بیت المال کے افسر کے پاس
آتے اور قرضہ طلب کرتے۔ راوی کا بیان ہے کہ اکثر جب وہ خالی ہاتھ ہوتے تو
ان کے پاس خوانہ کا افسر جا کر رقم کا تقاضہ کرتا، کبھی تو اسے ٹال دیتے اور کبھی
اپنی تنخواہ سے دے کر قرضہ بے باق کر دیتے تھے۔“

۱۔ بیت المال نظام آباد کے جو تھے سالانہ جلسے کا صدر ایہ از مولانا سید محمد بادشاہ عینی ص ۱۹
۲۔ تاریخ طبری صفحہ ۲۷، ۲۸ کے واقعات نیز طبقات ابن سعد ج ۳ صفحہ ۱۹۔

ابن سعد وغیرہ کے بیانون سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ پر ان کی شہادت کے وقت ان کے ذمے بیت المال کے اسی ہزار تھے۔ جنہیں ان کے صاحبزادوں نے ادا کیا اور یہ قرضہ انھوں نے تجارتی اغراض کے لیے لیا تھا۔

اس زمانہ کی حکومتیں بھی سرکاری خزانہ سے کبھی کبھار قرضہ حسنہ کے طور پر رقبے مستعار دینے لگی ہیں خود ہندوستان میں ”حکومت نے انجمنوں کو ابتدائی تین سال تک بے سودی قرضہ دینے کا وعدہ کیا ہے لیکن اس شرط سے کہ مطلوبہ قرضہ دو ہزار روپیے سے زیادہ نہ ہوگا اور صرف اس رقم کی مساوی مقدار تک دیا جائے گا جو متعلقہ انجمن اپنے طور پر فراہم کرے۔“

حکومت حیدرآباد نے سابق سپاہیوں اور ان کے پسماندوں کے لیے جو بلا سودی قرضہ کا انتظام کیا ہے یا ابھی حال میں سعودی عرب کی حکومت نے شام کی حکومت کو جو بلا سودی قرض دیا ہے مالیات عامہ کے باج میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔

پیدا آور قرضے غیر پیدا آور قرضوں کے علاوہ پیدا آور اغراض کے لیے بھی بیت المال سے قرض مل سکتا تھا یہاں تک کہ عوتیں بھی تجارتی اغراض کے لیے بیت المال سے قرض لیتی تھیں۔ چنانچہ مورخ طبری کا بیان ہے کہ ”ہند بنت عتبہ حضرت عمرؓ کے پاس آئیں اور تجارت کے لیے چار ہزار کا قرض بیت المال سے طلب کیا اور اس کی ضمانت دی چنانچہ حضرت عمرؓ نے ان کو قرض دیا وہ بنو کلب کے شہروں کو گئیں اور خرید و فروخت کا کاروبار کیا۔“

ادھر ہند ہی کے بیان میں یہ تفصیل کی جا چکی ہے کہ بصرہ کے گورنر

۱۔ طبقات ابن سعد ج ۳ صفحہ ۲۶۰ کان عمر بن الخطاب قد استسلف من بیت المال ثمانین الفا۔

۲۔ معاشیات ہند از جٹیار و بیہری جلد اول باب ۴ صفحہ ۳۱۴ بحوالہ ایکٹ ۱۹۰۴ء

۳۔ تاریخ طبری صفحہ ۲۶۶ شہرہ کے واقعات۔

ابو موسیٰ اشعریؓ نے بیت المال کی کثیر رقم عبداللہ بن عمرؓ اور عبیدہ بن عمرؓ کو تجارتی اغراض کے لیے دی تھی ان دونوں نے عراق سے تجارتی سامان خریدا اور مدینہ میں لاکھ نفع سے فروخت کر کے بیت المال کی پوری رقم اور آدھا نفع مدینے کے مرکزی بیت المال میں داخل کیا۔

کاشتکاروں کو بھی زرعی اغراض کے لیے بیت المال سے قرض ملتا تھا اور اس میں مسلم غیر مسلم کی کچھ تخصیص نہ تھی فتح القدر میں لکھا ہے کہ اگر کاشتکاروں کے پاس کاشت کے لیے رقم نہ ہو تو زرعی تقاویٰ کے طور پر حکومت کی طرف سے کسانوں کو قرض دینے چاہئیں۔

یہاں یہ بات باعث دلچسپی ہے کہ عہد جدید کے مشہور موجد اور سائنس دان تھامس ایڈیسن نے اپنے ایک منصوبے کے لحاظ سے یہ مشورہ دیا تھا کہ حکومت کھیت کی پیداوار کی کفالت پر کسانوں کو بلا سودی قرضہ دیا کرے۔

بیت المال سے پیداوار اغراض کے لیے قرض لینے کا اصل نکتہ یہ ہے کہ یا تو قرض لینے والے کے مقوم سے کچھ سروکار نہ رہے یا اس کے نفع اور نقصان میں حصہ قائم کیا جائے۔ صہد بنت عتبہؓ کو تجارتی اغراض کے لیے جو قرض دیا گیا تھا اس کے نفع نقصان میں بیت المال نے کچھ سروکار نہیں رکھا تھا اس لیے صہد سے پورا اصل وصول کیا گیا ”جب یہ مدینہ میں واپس آئیں تو گھاٹے کا اظہار کر کے کچھ رقم کم کروانا چاہا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اگر میرا وہ پیہ ہوتا تو میں چھوڑ دیتا، بیت المال میں جو کچھ بھی ہے وہ سب مسلمانوں کا مال ہے اس میں سے ایک جہہ نہیں چھوڑ سکتا اور پوری رقم وصول کر لی“

دوسرے خلفاء راشدین کے عہد میں بھی بیت المال سے قرض دیے جانے کی نظیریں موجود ہیں چنانچہ مورخ طبری کا بیان ہے کہ حضرت عثمانؓ کے عہد خلافت میں سعد ابن ابی وقاصؓ کو بیت المال سے رقم قرض دی گئی تھی۔

۱۔ فتح القدر ج ۳ صفحہ ۳۶۴۔ ۲۔ سی۔ ایل۔ سوارٹز: واٹ ایز میوچوالیزم ۶۴۔ ۳۔ حجاج بن یوسف نے زمین کی آباد کاری کے لیے عراق کے کاشتکاروں کو بیس لاکھ درہم قرض دیے۔ ۴۔ یاقوت: معجم البلدان ج ۵ ص ۱۶۶۔ ۵۔ سواد۔ ۶۔ تاریخ طبری صفحہ ۲۷۶۔ ۷۔ تاریخ طبری ص۔ عہد خلافت عثمانی نیز ابن تیمیہ ج ۳ ص ۲۲۰۔

موجودہ بنک بھی تجارتی، صنعتی اور دوسری پیداوار اغراض کے لیے سرمایہ فراہم کرتے اور سود لیتے ہیں۔ لیکن اسلامی بیت المال لوگوں کو کاروبار کی اغراض کے لیے قرض دیتا اور کمی بیشی کے ساتھ نفع نقصان میں شریک ہوتا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ سود کے جواز کی تائید میں کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں کہ ہم معاوضہ اس وجہ سے طلب کرتے ہیں کہ اس کے ذریعہ قرض لینے والا نفع اٹھاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ صرف اسی صورت میں اس سے معاوضہ طلب کریں جب قرض لینے والا نفع کمائے، اور یہ بات ہر ایک جانتا ہے کہ کاروبار میں نفع بھی ہوتا ہے اور نقصان بھی، آپ اس کے منافع میں شریک ہو کر اس کے آڑے وقت میں اس کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔

غیر پیداوار اغراض کے لیے جو قرضہ دیا جاتا ہے اس کی یہ صورت ہے کہ نہ قرض لینے والے کا ایسا نقصان ہو کہ اس کو اصل پر مزید زیادتی ہو کی صورت میں ادا کرے اور نہ قرض دینے والے کو ایسا نقصان ہو کہ اس کے اصل میں کمی ہو کر نقصان اٹھانا پڑے۔ امام رازیؒ نے سود کے سلسلہ کی قرآنی آیت ”لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ“ (نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ کوئی تم پر ظلم کرے) کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ”نہ تو مفروض پر ظلم ہو کہ اس سے اصل (راس المال) پر زیادتی طلب کی جائے اور نہ تمہیں تمہارے اصل (راس المال) میں کمی سے نقصان اٹھانا پڑے“ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول کریمؐ نے صاف، الفاظ میں اعلان فرمادیا کہ ”ہر قسم کا سود ساقط ہے البتہ اصل رقم تمہاری ہے اور وہ تم کو ملنی چاہیے تاکہ نہ تم پر ظلم ہو اور نہ تم دوسروں پر ظلم کرو“

قرآن مجید لے جا بجا مال دار طبقہ کو کہیں رغبت دلائی ہے اور کہیں حکم دیا ہے کہ وہ نادار طبقہ کو ان کی ضرورتوں کے وقت روپیہ قرض دیا کرے۔

۱۔ تفسیر کبیر رازی ج ۲ آیت مذکورہ۔

۲۔ تاریخ طبری صفحہ ۵۳، اسناد کے واقعات فیروز آبادی پاپ کتاب البيوع۔

قرآن نے اس کو بھی ایک بڑی نیکی شمار کیا ہے۔ اس طرح دولت مند کا رویہ بھی محفوظ رہتا ہے اور معاشرہ کے ایک فرد کا کام بھی نکل جاتا ہے۔

ان تمام باتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ سودی قرضوں کا اسلامی مملکت میں کہیں نام و نشان تک نہ رہا۔ کچھ لوگ تو اپنے بعد اپنی کچھ رقم وقف بھی کر جاتے تھے تاکہ لوگوں کو بلا سودی قرضہ ملتا رہے اور دنیا میں ایک کمار خیر جاری رہے چنانچہ مراکش کے پائے تخت شہر فاس کے مشہور عالم دوست امیر سید عبدالحی الکتانی نے اپنی شہرہ آفاق کتاب نظام الحکومتہ النبویہ میں اپنے وطن کا یہ دھند پانچہ ضمنی طور پر لکھا ہے کہ خیراتی اوقاف کے طور پر کئی سو سال ہوئے ایک مراکشئی مخیر نے لوگوں کو بلا سودی قرضہ دینے کے لیے کئی ہزار اشرفیاں وقف کی تھیں بڑی مدت تک یہ کام چلتا رہا پھر متولیوں کی نااہلی سے قرض داروں نے اسے ختم کر دیا۔

گلاشتہ صدی میں پیری جوزف پروڈھن نامی ایک اشتراکی نے سود کو معاشی خرابیوں کی جڑ قرار دیا تھا اور اس کے ازالہ کی اس نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ ایک بینک مبادلہ قائم کیا جائے اور صنایع کار یگروں کو یہ بینک قرضہ بغیر سود کے دے وہ کہتا ہے کہ اگر ایسا بینک قائم ہو جائے تو پھر کوئی شخص سرمایہ داروں سے قرض نہیں لے گا۔

قرض کی ادائیگی | قرض کو جلد سے جلد ادا کرنے کی کوشش کرنا مفروضہ قرض قرار دیا۔ آنحضرتؐ نے قرض کی ادائیگی کا نفسیاتی پہلو بھی بتا دیا ہے کہ ”جو شخص لوگوں کا مال قرض لے اور اس کے ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اللہ اسے ادا کر دیتا ہے

الحقیقت یہ ہے کہ اگر محمد ﷺ نے قرضہ حسنہ کی اہمیت اور حیدر آباد میں ان کی حالت، مجلہ ملیکسائن عثمانیہ ج ۲ حصہ معاشیات ج ۲ باب ۱۹۳-۱۹۴ء۔

۳۔ جوزف پروڈھن: واٹ از پروڈرٹی صفحہ

۳۔ بخاری ۴ باب الحوالہ نیز بخاری ۴ کتاب القرض

اور جو شخص ضائع کر دینے کا ارادہ رکھتا ہو تو اللہ اسے ضائع کر دیگا۔
 رسول کریم کو قرض کی ادائیگی کا کس قدر خیال رہتا تھا اس کا اندازہ
 اس سے ہو گا کہ ایک مرتبہ ”نبی کریم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا تاکہ آپ اس کی
 نماز پڑھا دیں تو آپ نے فرمایا کہ کیا اس پر کچھ قرض ہے؟ لوگوں نے کہا۔
 نہیں، تو آپ نے اس کی نماز پڑھا دی۔ پھر دوسرا جنازہ لایا گیا تو آپ نے
 پوچھا کہ کیا اس پر کچھ قرض ہے؟ لوگوں نے کہا۔ ہاں، تو آپ نے فرمایا کہ
 تم لوگ اپنے اس دوست کی نماز پڑھ لو، ابو قتادہ نے عرض کیا کہ اے
 اللہ کے رسول! اس کا قرض میرے ذمہ ہے پس آپ نے اس کی نماز
 پڑھا دی۔ اس طرح آپ نے ایک سبق دیا کہ ایک مسلمان دوسرے کے
 قرض کی ذمہ داری لے۔

مقرض اپنا قرض ادا نہ کرے تو قرضخواہ کے لیے آخری چارہ کار یہی
 رہتا ہے کہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے ”جب حاکم عدالت (قاضی) کے
 نزدیک حق ثابت ہو جائے اور حق دار نے اپنے مقرض کا قید کیا جانا چاہا تو
 حاکم عدالت اس کے قید کرنے میں جلدی نہ کرے گا بلکہ قرض دار کو حکم دیگا کہ
 جو کچھ اس کے ذمہ ہے ادا کر دے اس واسطے کہ قید کرنا ظالم ٹول کرنے کی سزا
 ہے تو ظالم ٹول کا ظاہر ہو نا ضروری ہے۔“

”پھر اس کے بعد اس نے دینے سے انکار کیا تو اس کو قید کرے کیونکہ اس کا
 ظالم ٹول کرنا ظاہر ہو گیا۔“

اور اگر حاکم عدالت کے سامنے یہ بات ثابت ہو جائے کہ مقرض نادار
 اور اس کا دیوالہ کل چکا ہے تو مقرض قید نہیں کیا جائے گا اور اس کو ادا کرنے کی سزا

۱۔ بخاری ۹ کتاب القرض۔

۲۔ بخاری ۹ کتاب الکفایۃ نیز ابوداؤد ۲ کتاب البیوع نیز موطا مسلم اور ترمذی ۱ باب البیوع

۳۔ حدایہ ج ۳ کتاب ادب القاضی فصل فی الحبس

۴۔ حدایہ ج ۳ کتاب ادب القاضی فصل فی الحبس

بہلت دی جائے گی۔ ”پھر جب مدعی کا یہ قول تسلیم کر لیا جائے کہ اس کے پاس مال ہے یا گواہی سے ثابت ہو جائے کہ اس کے پاس مال ہے تو حاکم عدالت اس کو دو یا تین مہینے تک قید خانہ میں رکھ کر پھر اس کا حال دریافت کرے گا۔ پس قید کرنا اس وجہ سے ہے کہ اس کا مال مٹول ظاہر ہو۔ اور اس مدت کے لیے قید کرے کہ اس کا کچھ مال جسے چھپاتا ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ اس کے لیے اتنی مدت ضروری ہے جس سے یہ غرض حاصل ہو جائے۔

اس دوران میں حاکم عدالت مختلف ذریعوں سے اس کا حال معلوم کرے گا کہ اس نے اگر مال کہیں چھپا دیا ہو تو اس کا کھوج لگ جائے پھر ”اگر مال کا ہونا ثابت نہ ہو تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔“

کسی دیوالیہ کو قید کرنا فقہاء نے ظلم قرار دیا ہے۔
جب حاکم عدالت، مقروض کو دیوالیہ قرار دے تو پھر قرض خواہ کو اس کے درمیان میں حائل ہونے کا اختیار نہیں رہتا ”صاحبین لکھتے ہیں کہ جب مدیون کو حاکم مفلس دیوالیہ قرار دے تو اس کے اور اس کے قرض خواہوں کے درمیان روک قائم کر دی جائے گی۔ مگر اس صورت میں کہ وہ اس کے پاس مال ہونے کے گواہ پیش کریں۔“

اسلامی قانون میں مقروض کو قید کرنے کا منشاء ہمیں معلوم ہو چکا قانون کے تحت قرض خواہ، مقروض کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ لینے تھے اور یونان اور روما کی قدیم قوموں میں مقروض اور اس کے اہل و عیال کو غلام بنا کر فروخت کر دیا جاتا تھا۔

۱۔ صدایہ ج ۳ کتاب ادب القاضی فصل فی الحبس -

۲۔ صدایہ ج ۳ کتاب ادب القاضی فصل فی الحبس -

۳۔ صدایہ ج ۳ کتاب ادب القاضی فصل فی الحبس -

۴۔ صدایہ ج ۳ کتاب المحرر باب المحرر بسبب الدین -

۵۔ انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا ج ۳ صفحہ ۳۲۱ بتیکر پٹی -

صاحب جائداد اگر مقروض مر جائے تو اسلامی قانون کی رو سے متوفی کی جائداد سے اس کا قرض ادا کیا جائے اور اگر مقروض نادار مرے تو بیت المال سے اس کا قرض ادا ہوگا۔

ابتداء میں جب کوئی مسلمان مقروض مر جاتا تو دوسرا کوئی مسلمان یا اس کا قرابت دار اس کے قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری لے لیتا تھا پھر جب بیت المال کی آمدنی بڑھی تو بیت المال سے ناداروں کے قرضوں کی ادائیگی ہونے لگی۔ آنحضرتؐ کے پاس کوئی جنازہ لایا جاتا جس پر قرض ہوتا تو آپؐ اس کی نماز جنازہ نہ پڑتے اور مسلمانوں سے کہہ دیتے کہ تم اپنے ساتھی کی نماز پڑھ لو۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو فتحیں عنایت کیں تو آپؐ نے فرمایا کہ

أَنَا أَوَّلُ بِكَلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ
فَمَنْ تَرَكَ ذَيْناً فَحَلَّى قَضَاؤُ مَنْ
تَرَكَ مَالاً فَلَوْ شِئْتُ لَمْ
يُنْزَلْ عَلَيْهِ مِنْ مَالِي شَيْءٌ
میں مسلمانوں کا خود ان کی ذات سے زیادہ دوست ہوں لہذا جو شخص کچھ قرض چھوڑے تو اس کا ادا کرنا میرے ذمہ ہے اور جو شخص مال چھوڑے وہ اس کے وارثوں کا ہے۔

رسالت مآب کے بعد آپ کے خلفاء نے ان ذمہ داریوں کو قبول کیا اور خلفاء راشدین کے عہد میں یہ عمل در آمد جاری رہا کہ نادار مقروضوں کے قرضوں کے لیے باقی سرکاری خزانہ یعنی بیت المال سے ہوتی تھی۔ عہد جدید میں بھی اس قسم کی ایک نظیر خود ہندوستان کی ایک چھوٹی سی ریاست بہاؤنگر میں دیکھی کہ خود دربار نے رقم کی ادائیگی کو اپنے ذمہ لے لیا چنانچہ مصالحت قرضہ کی انجمنوں کو ”بہاؤنگر میں سب سے بڑھ کر کامیابی ہوئی جہاں قرضوں کا تصفیہ اور ان میں بڑی حد تک کمی کر دینے کے بعد رقم کی ادائیگی کو دربار نے اپنے ذمہ لے کر دینا شروع کیا۔ سب مطالبوں کو پورا کر دیا۔ بہاؤنگر میں جو کامیابی ہوئی جیٹھار دہری صاحب

۱۔ بخاری ۲ کتاب الکفالة نیز بخاری ۳ کتاب النفقة بخاری کے علاوہ موطاء مسلم ابو داؤد وغیرہ کے باب میں یہ حدیث ہے۔

اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ”اس لیے کہ یہاں نہ صرف والی ریاست مالگزار کی بقایا و معاف کرنے کے لیے تیار تھا بلکہ ایک قابل اور نیک دل شیر سر پر باہن کر گیا بھی موجود تھا۔ اور حقیقی صورت سے متاثر ہو کر ساہوکار بھی اپنی ذہنیت بدلنے اور اپنے مطالبات میں ۲۵ فیصد کمی کرنے کے لیے آمادہ تھے پھر قبل ازیں یہ واضح کیا جا چکا کہ اسلام لانے کے بعد ساہوکاروں کی ذہنیت اتنی بدل چکی تھی کہ انھوں نے قرآنی احکام کے بموجب تمام واجب الوصول سود و معاف کر دیا اور صرف اپنا اصل (کیپٹل) لینا منظور کر لیا تھا۔

(۳) قرضہ کا تحفظ، رہن رجسٹری

قرض کی ادائی اور ضمانت کی جو صورتیں ہو سکتی ہیں اسلام کے قانونی نظام میں انھیں بھی اختیار کیا گیا ہے یعنی رہن، گواہی، کفالت بالمال اور رجسٹری کے ذریعہ اپنے قرضوں کو محفوظ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔

ان مسائل کی جو اہمیت ہے اس کا اندازہ صرف اس سے ہو سکتا ہے کہ خود قرآن مجید میں پورا ایک رکوع رہن، رجسٹری اور وصولی کے قوانین شہادت کے قواعد کے ساتھ موجود ہے تاکہ کسی شخص کا قرض ضائع ہونے کے پورے خطروں کا امکان محفوظ ہو جائے قرآن میں مسلمانوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِذُنُوبٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بِبَيْنِكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ

مسلمانو! جب تم ایک معین معیاد کے لیے کسی سے قرض کا معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو کاتب کو چاہیے کہ اس قرض کی دستاویز عدل و انصاف سے لکھے کاتب کو چاہیے کہ وہ لکھنے سے انکار نہ کرے اور جس طرح خدا نے سکھایا ہے لکھ دے۔

اور قرض کا تمسک وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ قرض عائد ہو گا اور اپنے پروردگار سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اس میں کچھ بھی کاٹ چھانٹ نہ کرے۔ اگر وہ شخص جس پر کہ قرض عائد ہو گا بے شعور ہو یا ضعیف ہو یا (تسک) لکھوانے کی قابلیت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی انصاف کو ملحوظ رکھ کر شرطیں لکھوائے اور قرض کے اس معاملہ میں تم اپنے ہی دو آدمیوں کو گواہ بنا لو اگر دو مرد نہ ہوں ایک مرد اور دو عورتیں ہو تو چاہئیں حتیٰ کہ تمہیں اطمینان ہے تاکہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلائے۔

اور جب گواہوں کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو ان سے انکار نہ کریں، یہ عادی (قرض) معاملہ تھا چھوٹا ہو یا بڑا اس کے لکھنے میں کبھی سستی سے کام نہ لو، اور خدا کے نزدیک بنائیت ہی نقصان کا ردائی ہے اور گواہی کے لیے بھی یہ بہت مناسب طریقہ ہے اور نیز رشک شبہ کی بہت گنجائش ہے اگر آپسک نقد یا ولین دین نہ لکھ تو کچھ ہرج نہیں۔ خرید و فروخت کے وقت کسی کو گواہ بنا لو دستاویز کے کاتب اور گواہ کو کسی قسم کا بھی نقصان نہ پہنچا جائے اگر ایسا کر دے تو یہ تمہاری شہرت و تصور ہوگی خدا سے ڈرو۔ خدا تمہیں سکھاتا ہے اور اللہ ہر ایک چیز سے واقف ہے۔

فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِثْلَ شَيْءٍ۔

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيحًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ۔

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى۔

وَلَا يَأْتِ الشَّهَدَاءُ إِعْزَاءً إِذَا مَا دُعُوا وَلَا شَبْهٌ لَئِنْ تَكْتُبُوهُ مِنْ بَعْدِ أَوْ كَبَّرْتُمْ إِلَىٰ أَجْلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ إِذَا قِي الْأَمْرُ بَٰلَا إِنْ تَكُونِ تِجَارَةٌ حَاضِرَةٌ تَلْبِثُوا فِيهَا بَيْنَكُمْ فَلْيَتَّقِ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ الْإِثْمِ فَذَرْهَا۔ وَاسْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ عَلَيْهِ۔

اگر کبھی تم سفر پر ہو اور کوئی دستاویز لکھنے والا نہ ملے تو دین بالقض روکو دو۔

اگر تم میں سے ایک کا ایک ہی اعتبار ہو تو جس کا اعتبار رکھا گیا (یعنی مقروض) کو چاہیے کہ وہ

امانت (یعنی قرض) کو ادا کرے۔ اور اپنے پروردگار سے ڈرتا رہے، کبھی بھلا

تم گواہی کو نہ چھپاؤ۔ جو کوئی گواہی کو چھپاتا ہے، تو ایسے شخص کے دل میں کھوٹ ہے۔ اور جو کچھ

تم کیا کرتے ہو خدا اس سے باخبر ہے۔

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۚ

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَغْضًا فليؤدِ الَّذِي آوَمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِنَّمِ قَلْبُهُ ۚ

وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝

پ۔ البقرہ ۲۸۳

رہن سے متعلق ایک تفصیلی باب حدیث اور فقہ کی سمجھتا ہوں میں

”کتاب الرهن“ کے نام سے پایا جاتا ہے۔ بخاری کی ردائیوں میں ہے کہ ”رسول کریمؐ نے ایک یہودی سے کچھ غلہ ایک مدت کے وعدہ پر مول لیا تھا اور اپنی زرہ اس کے پاس رہن رکھ دی تھی۔“

عام طور پر فقہ کی کتابوں میں رہن کی یہ تعریف پائی جاتی ہے کہ ”لغت میں رہن کے معنی کسی شے کو کسی

بناد پر روک رکھنے کے ہیں اور شریعت میں کسی شے کو کسی حق مثلاً قرضوں کے مقابلہ میں روک رکھنا جس کا حاصل کرنا اس چیز سے ممکن ہو۔“

غرض رہن صرف ایک ضمانت ہے اور یہ معاملہ ایجاب اور قبول سے طے پاتا ہے اور جب شے، مرہن کے حوالے کر دی جائے تو رہن کا معاملہ

تکمیل کو پہنچتا ہے۔

رہن اسی غرض سے جائز ہوا ہے کہ اگر قرضدار سے قرض وصول ہو سکے تو اس کی مرہونہ جائیداد سے وصول کر لیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ایک شے جو

۱۔ بخاری ص ۱۱۱ باب الرهن نیز بخاری کے علاوہ موطا، مسلم، ابوداؤد اور ترمذی کے ہاں رہن ۲۔ ص ۱۱۱ ج ۴ کتاب الرهن ۳۔ ص ۱۱۱ ج ۴ کتاب الرهن۔

فروخت ہو سکتی ہے رہن کی جاسکتی ہے اور اس طرح منقولہ جائیداد اور غیر منقولہ دونوں رہن ہو سکتی ہیں عام اصول یہ ہے کہ ”ایسی شے ہونی چاہیے کہ مدت گزرنے پر بیچی جاسکے“

مرتبہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مرہونہ شے کو قرضہ کی ادائیگی تک اپنے قبضہ میں رکھے لیکن مرتبہ کو مرہونہ شے کے استعمال کرنے یا اس کی پیداوار سے نفع حاصل کرنے کا بغیر راہن کی اجازت کے کوئی حق نہیں ہے چاہے مفعت کی صورت خدمت لینے کی ہو یا سکونت کرنے کی یا پہننے کی۔

رہن ایک امانت ہے | مرہونہ شے مرتبہ کے پاس بطور امانت کے ہوتی ہے۔

هُوَ أَمَانَةٌ نَفِيْدَةٌ - وہ اس کے ہاتھ میں امانت ہوتی ہے۔

اسی بناء پر مرتبہ اس کی دیکھ بھال اور حفاظت کا ذمہ دار ہوتا ہے، پس اگر شے مرہونہ مرتبہ کے قبضہ میں ضائع ہو جائے اور وہ بلحاظ قیمت کے قرض کی مقدار کے مساوی ہو یا اس سے زیادہ ہو تو قرض بے باقی ہو جاتا ہے اور زیادتی کی بابت راہن کو مرتبہ سے وصول یا بی کا حق رہے گا، برخلاف اس کے اگر وہ شے قرضہ کی مقدار سے کم قیمت ہو تو مقرض سے تفاوت کو طلب کرنے کا حق رہے گا جو قرضہ کی مقدار اور مرہونہ شے کی قیمت میں تھا چنانچہ ہر ایہ میں ہے کہ

(۱) ”اگر مرہونہ شے مرتبہ کے پاس تلف ہو جائے اور مرہونہ شے کی قیمت اور قرض دونوں مساوی ہوں (تو قرض کی ادائیگی راہن کے ذمہ سے ساقط ہو جائے گی) گو یا مرتبہ نے قرضہ پالیا۔“

(۲) ”اگر مرہونہ شے کی قیمت زائد ہو تو جو کچھ زیادتی ہے وہ

۱۔ ابن رشد: ہدایۃ المجتہد کتاب الرہن ج ۲ صفحہ ۲۲۸ مطبوعہ مصر۔
۲۔ ہدایہ ج ۴ کتاب الرہن۔ اختلاف کے مسئلہ میں فقہاء کا اختلاف ہے، خواجہ جلال قائل ہیں تفصیلات ہدایہ ج ۴ کتاب الرہن نیز کتاب الام باب الرہن میں ملاحظہ ہوں۔

امانت ہے اس واسطے کہ ضمانت تو اسی قدر ہے جس سے قرضہ کی وصولی ہو سکے اور یہ قرضہ کے لحاظ سے ہوتی ہے (اور اس زیادتی کو راہن پائے گا)۔

(۳) اگر مرہونہ شے کی قیمت قرضہ کی بہ نسبت کم ہو تو بقدر قیمت قرضہ ساقط ہو جائے گا اور مزید رقم مرہن راہن سے پائے گا اس واسطے کہ پورا پانا تو مرہونہ مالیت کی قدر کے مساوی ہوتا ہے۔

چارہ کار اگر قرض معینہ مدت پر ادا نہ ہو تو مرہن مجاز ہے کہ عدالت سے مرہونہ شے کو فروخت کرنے اور اس کی قیمت سے اپنے قرضہ کی ادائیگی پانے کی درخواست کرے۔ لیکن وہ اپنے طور پر رہن کو فروخت کرنے کا مجاز نہیں ہے جب تک صریح طریقہ سے اس کو مقرر و رض نے اجازت نہ دے دی ہو کہ ”مرہن کو رہن کی بابت یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کو روک رکھے یہاں تک کہ راہن جو کچھ کہ اس کے ذمہ ہے ادا کر دے اگر مدت معینہ پر راہن نہ آئے تو مرہن کو یہ حق ہے کہ سلطان کے پاس اس معاملہ کو لے جائے۔ مرہونہ شے فروخت کی جائے گی اور اس کا حق اس کو دیا جائے گا اگرچہ راہن زندہ نہ ہو۔ اسی طرح جب کہ راہن غائب ہو تلج (سلطان سے مراد عدالت ہے)

(۴) ودیعت یا امانت

دنیا میں ہر شخص اپنی دولت کی خود آپ ہی حفاظت نہیں کر سکتا اس لیے حفاظت کے لیے کسی اور کے سپرد کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کہیں سفر کو جائے

۱۔ ہدایہ ج ۴ کتاب الرہن

۲۔ بدایۃ المجتہد کتاب الرہن ج ۲ صفحہ ۲۳۱ نیز ہدایہ ج ۴ کتاب الرہن

۳۔ گو اردو میں عام طور پر ودیعت کے بجائے امانت کا لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن فقہاء اسلام

ودیعت (ڈپازٹ) اور امانت (ٹرسٹ) میں فرق کیا ہے چنانچہ انھوں نے امانت کے

لفظ کو وسیع معنوں میں استعمال کیا ہے اور ودیعت کو محدود معنوں میں جو معاہدہ کے ذریعہ کیا ہے

فاضل دولت رکھتا ہو لازمی طور سے اس کو کہیں نہ کہیں کسی کی حفاظت میں رکھنا ہی پڑتا ہے۔

ودیعت کی تعریف | وديعت ایک معاہدہ ہے جس کے ذریعہ ایک شخص

تاریخ میں، بجنسہ واپسی کے لیے کسی اور شخص کے سپرد کرتا ہے۔ صرف زرہی و دیت کے طور پر نہیں رکھوایا جاتا بلکہ ہر ایسی شے جو مال شمار ہوتی ہے اور اس پر قبضہ ثابت ہو سکے و دیت کے طور پر رکھوائی جاسکتی ہے۔ موجودہ زمانہ میں تو نہ صرف پائدار اشیاء ہی و دیت رکھوائی جاتی ہیں بلکہ خراب ہونے والی اشیاء مثلاً پھل، ترکاریاں، گوشت اور مکھن وغیرہ کی فاضل پیداواریں بھی برف دان (برآدے۔ Cold Storage) میں و دیت رکھوائی جاتی ہیں اور و دیت رکھنے والا، و دیت رکھانے والے سے کچھ مقررہ فیس وصول کرتا ہے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) امانت بغیر کسی معاہدہ کے بھی ہو سکتی ہے مثلاً اس کو یوں واضح کیا جاسکتا کہ ایک شخص نے اپنی دیوار پر ایک کپڑا سوکھنے کے لیے ڈالا اور وہ ہوا سے اڑ کر سمیاد کے گھر میں جاگرا تو وہ کپڑا اس ہمسایہ کے ہاں امانت سمجھا جائے گا۔ خیر یہ کپڑا اڑنے کی مثال تو ایک قدیم مثال ہے جو عام طور سے فقہ کی قدیم کتابوں میں منج ہے ذیل میں سوئے کی سلاح کے اڑنے کا ایک نیا طریقہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مورخہ ۲۱/۱ پرینٹنگ میں ذیل کیا یہ عجیب خبر شائع ہوئی تھی کہ دو گزشتہ جمعہ کو بمبئی شہر کے شہر یوں کو جو عجیب غریب تجربے ہوئے ان میں سب سے زیادہ انوکھا تجربہ ایک وظیفہ یاب انجینیئر مسٹر برجورجی کورجی موتی والا کو ہوا۔ جن کے سکونتی مقام پر ایک سوئے کی سلاح آگری جس کا وزن ۲۸ پونڈ اور قیمت ۹۰ ہزار روپیے ہے۔ یہ سلاح عمارت کی چوتھی منزل سے گزرتے ہوئے تیسری منزل میں مسٹر برجورجی کے دراندے میں گری۔ اس سلاح کو جس پر بینک انگلستان کا نشان ۳۲۳۶ تھا پہلے پولس کے سپرد کیا گیا معلوم ہوا۔ ہے کہ بعد میں ریورڈ بینک نے سلاح کی ملکیت کا دعویٰ کیا اور اس کو اپنے قبضہ میں لے لیا۔ (ی۔ پ) جہان کے گولہ بارود میں دھماکا ہوئے کا جو واقعہ ہوا تھا یہ بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔

۱۔ عربی میں و دیت رکھانے والے کو مؤدع یا مستودع (Depositary) کہتے ہیں وال کو زیر اور و دیت رکھنے والے کو مؤدع یا مستودع (Depositary) کہتے ہیں، وال کو زیر۔

الغرض اسلامی قانون میں ”ودیعت رکھنا ناجائز ہے کیونکہ مالک اپنے
 ملک میں تصرف کرتا ہے“ (جس کا کہ اس کو حق ہے)
 قرآن مجید میں ودیعت کی اصطلاح کے ساتھ ساتھ امانت کی اصطلاح
 بھی موجود ہے چنانچہ بطور عام حکم دیا گیا ہے کہ
 اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُوَدُّواْ الْاَمَانَاتِ خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ لوگوں کی
 امانتیں ان کے حوالہ کرو۔ اِلٰى اَهْلِهَا۔

پے الساعۃ ع

قرآن ہی میں کئی مقامات پر عام مسلمانوں کی خصلتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد
 ہوا ہے

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ
 عِدًّا كَذِبُ اور جو لوگ کہ اپنی امانتوں کا اور اپنے
 عہد کا خیال رکھتے ہیں۔

قرآن میں ان آیات کی موجودگی ہی اس بات کا بڑا ثبوت ہے کہ جاہلی عرب کے
 باشندے وعدہ و فائی اور امانتوں کی واپسی کا کچھ لحاظ نہ کرتے تھے۔

پھر قرآن مجید میں عرب کے اندر جو عیسائی، یہودی تاجر سا ہو کارہ
 (بکنگ) کا کاروبار کرتے تھے ان کے متعلق یہ تذکرہ ہے کہ

وَمِنَ اَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ اِنْ تَامَسْتَهُ
 بِقَوْلٍ كَاَنَّكَ لَمْ تَكُنْ مِنْهُمْ مَنْ
 اِنْ تَامَسْتَهُ بِدِينٍ كَاَنَّكَ لَمْ تَكُنْ
 اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا اور اہل کتاب میں کچھ ایسے ہیں کہ اگر تم
 ان کے پاس خوانہ بھی امانت رکھ دو تو
 (مانگنے پر جوں کا توں) وہ اس خوانہ کو
 تمہیں واپس دے دیں گے اور ان میں
 بعض ایسے بھی ہیں اگر تم ان کے پاس
 ایک دینار بھی امانت رکھ دو تو جب تک
 تم ان کے سر پر کھڑے ہوئے تقاضہ نہ
 کرو وہ تمہیں کبھی واپس نہ دیں گے۔

پہلے اہل عمران ۳ ع

عہدِ متاخر کے فقہاء نے ودیعت کی تائید میں قرآن کی یہ آیت
تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ۔
پہلے المائدہ ۷ ع
نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک
دوسرے کی مدد کرو۔

پیش کرتے ہوئے ودیعت قبول کرنے کے فعل کو پسندیدہ علی (مندوب) قرار دیا ہے
قرآن کی طرح حدیثوں میں بھی امانتی اشیاء کی لازمی داپسی کی ہدایتیں پائی جاتی ہیں
اسی بارے میں رسول کریم کا یہ ارشاد ہے کہ
مَنْ أَمَّنَ أَمَانَتَهُ فَلْيَوَدِّرْهَا
جس کسی کے پاس (بھی) امانت رکھوائی
جائے تو وہ (جوں کا توں) اس کو واپس
کرے۔

نیز یہ کہ
إِذَا الْأَمَانَةُ إِلَى مَنْ أَمَّنَكَ
جو کوئی تمہارے پاس امانت رکھوائے تو
اس کو واپس کر دو۔

حدیثوں میں منافق کی جو تین علامتیں بتائی گئی ہیں ان میں ایک امانت میں خیانت بھی ہے
عَلَامَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ - إِذَا حَدَّثَ مُنَافِقٌ كَذِبًا وَإِذَا وَعَدَ خَلَفَ، وَإِذَا
کذب کرتا تو جھوٹ کہے۔ جب وعدہ کرتے
خلاف کرے اور جب امانت رکھوائی جائے
تو خیانت کرے۔

کئے کے قریشی تاجر وغیرہ رسول کریم کے پاس امانتیں رکھوا یا کرتے تھے
مورخ طبری اور ابن ہشام وغیرہ کا بیان ہے کہ ”مکہ میں کوئی شخص ایسا نہ تھا
جس کے پاس حفاظت کے قابل کوئی چیز ہو اور اس نے رسول کریم کی امانت اور
دیانت کی وجہ سے وہ چیز آپ کے پاس امانت نہ رکھوا دی ہو“۔ مکہ سے
ہجرت کر کے مدینہ تشریف لیا کرتے وقت آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اس لیے

۱۔ ملاحظہ ہو موطا السنن ج ۱۱ کتابا لودیعة

۲۔ تاریخ طبری صفحہ ۱۲۳۸ نیز سیرت ابن ہشام، پہلے باب کے صفحہ ۱ پر تفصیل گزر چکی

دہیں چھوڑ دیا کہ وہ لوگوں کی دلیعتیں ان کے حوالہ کر دیں۔ اعلان جنگ کے بعد حربی کو اس کے اگلے حقوق سے محروم نہ کرنے کی یہ وہ نظیر ہے جس پر جدید قانون بین الممالک بھی اب تک نہیں پہنچا ہے۔

صحابہ کرامؓ بھی لوگوں کے اند و ختوں کو حفاظت کی غرض سے اپنے ہاں ولایت رکھتے تھے۔ زبیر بن العوامؓ کے پاس جو دلیعتیں رکھوائی گئیں تھیں ان کے انتقال کے وقت اس کی تعداد دو کروڑ دو لاکھ درہم تک پہنچ چکی تھی چنانچہ حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کا بیان ہے کہ ”جب زبیر جل کے دن (میدان جنگ میں) کھڑے ہوئے تو مجھے بلایا، میں ان کے پہلو میں جا کھڑا ہو گیا۔ انھوں نے کہا کہ

مجھے بڑی فکر اپنے قرض کی ہے۔ کیا تم میرے قرض کو سمجھتے ہو کہ وہ میرا کچھ مال باقی رکھے گا؟ عبداللہؓ کہتے ہیں کہ پھر وہ مجھے اپنے قرض کی بابت وصیت کرتے رہے۔ اس کے بعد زبیرؓ شہید ہوئے تو انھوں نے نہ کوئی دینار چھوڑا نہ درہم البتہ دو زمینیں چھوڑیں۔ ان میں سے ایک غابہ ہے مدینہ میں گیارہ مکان البصرہ میں دو مکان کو فہ میں ایک مکان اور مصر میں ایک مکان سب پندرہ مکان اپنے بعد چھوڑے عبداللہ بن زبیرؓ کہتے ہیں کہ ان کے قرض کی یہ کیفیت تھی کہ جب کوئی شخص ان کے پاس مال لاتا اور بطور دلیعت کے ان کے پاس رکھ دیتا تو زبیرؓ کہتے کہ بطور دلیعت کے میں نہیں رکھتا بلکہ بطور قرض کے لیتا ہوں کیونکہ مجھے اس کے تلف ہو جانے کا ڈر ہے اور کبھی انھوں نے امیر ہونا یا خراج کا مال (کلکٹر) بننا یا کوئی اور عہدہ قبول نہیں کیا مگر نبی کریمؐ یا ابوبکرؓ عمرؓ اور عثمانؓ کے ساتھ جہاد میں (برابر) جاتے تھے۔ عبداللہ بن زبیرؓ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے قرض کا حساب کیا تو دو کروڑ دو لاکھ (درہم) تھا پھر عبداللہ بن زبیرؓ نے اپنی دونوں زمینوں کے مختلف پلاٹ بنا کر کئی لاکھ میں بیچ ڈالے۔“

”اس کے بعد جب عبداللہ بن زبیرؓ، حضرت زبیرؓ کا قرض ادا کر چکے تو حضرت زبیرؓ کے ادبیٹوں نے کہا کہ ہماری میراث ہمارے درمیان تقسیم کر دیجئے عبداللہؓ

لے غیر اسلامی سلطنت (دارالحرب) کے باشندے جن کے مثلاً اعلان جنگ کیا جاسکتا ہے حربی کہلاتے ہیں۔

بن زبیرؓ نے کہا کہ خدا کی قسم میں کبھی تقسیم نہ کروں گا۔ جب تک کہ حج کے زمانے میں چار سال تک یہ اعلان نہ کروں کہ جس کسی کا کچھ قرض زبیر بن العوام پر ہو وہ ہمارے پاس آئے ہم اس کو ادا کریں گے۔ راوی کا بیان ہے کہ پھر انھوں نے ہر سال حج کے زمانے میں اعلان کرنا شروع کیا۔ جب چار برس گزر گئے تو ان کے درمیان میں تقسیم کر دیا۔ حضرت زبیرؓ کا کل مال پانچ گروڑ دو لاکھ (درہم) تھا۔

فقہ کی کتابوں میں نہایت شرح و بسط سے ودیعت کے اصول و قوانین بیان کئے گئے ہیں ان کا خلاصہ ذیل میں بیان کیا جاتا ہے۔

ودیعت ایک معاہدہ ہے جس کو ہر فریق جس وقت چاہے منسوخ اور ختم کر سکتا ہے۔ معاہدہ ودیعت کے لیے ذیل کی شرطیں ضروری ہیں۔

(۱) معاہدہ کرنے والوں میں یہ قابلیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے مال میں تصرف کر سکیں۔ یہی وجہ کہ ایک بچہ (صغیر بالغ) ایک دیوانہ اور فاجر بخل بوڑھا (شیخ) اور ایک قلاتش (مبذر) جو اپنا کوئی ولی نہیں رکھتے۔ یہ تمام اشخاص نہ تو کوئی چیز اپنے پاس بطور ودیعت رکھ سکتے ہیں نہ رکھوا سکتے ہیں۔ بچوں کو مال تلف کر دینے کی عادت ہے کیونکہ انجام کار بران کی نظر نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی ودیعت کسی بچہ کے پاس تلف ہو جائے تو اس پر کوئی تاوان نہیں ہوگا۔ اگر بالفرض کوئی شخص کسی (کم سن) بچہ کے پاس کوئی شے رکھوائے تو وہ ودیعت نہیں بلکہ امانت سمجھی جائے گی۔

(ب) ہر ایسی شے جو دولت کہلائی جاسکتی ہے ودیعت رکھوائی جاسکتی ہے۔

ظاہر ہے کہ ودیعت معاہدہ کے ذریعہ ہی رکھوائی جاسکتی ہے اور اس کا

۱۔ بخاری ۱۲ کتاب الجہاد۔

۲۔ مبسوط الرضی ج ۱۱ کتاب الودیعت۔

۳۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو بدائع الصنائع الکاسانی، کتاب الودیعت ج ۲ ص ۲۰۰

مطبوعہ مصر۔

ان عقائد ایجاب و قبول کی تکمیل سے ہی ہو گا۔ نیز اظہار کے اور جن مختلف طریقوں کے ذریعہ معاہدہ ہو سکتا ہے ان سب سے بھی ودیعت کا معاہدہ ہو سکے گا۔ نیز بغیر الفاظ کے اظہار کے صرف خاموشی سے بھی طے ہو سکتا ہے مثلاً اگر ودیعت رکھوانے والا رقم پیش کرے اور ودیعت رکھنے والا بغیر کچھ کہے رقم رکھ لے تو معاہدہ مکمل سمجھا جائے گا۔ اسی طرح کوئی شخص اپنی سیدکل حفاظت کے لیے پیش کرے اور حفاظت کنندہ رکھ لے تو عرف عام میں بھی سمجھا جاتا ہے کہ اُس نے حفاظت کی ذمہ داری قبول کر لی دوسرے لفظوں میں وہ شخص ضامن سمجھا جائے گا۔

ودیعت رکھنے والے کی ذمہ داری | تمام نقصانے بالاتفاق قرار دیا ہے کہ ”ودیعت رکھنے والے پر لازم ہے کہ اشیاء کی ایسی حفاظت کرے جیسی کہ لوگ عام طور پر اپنی چیزوں کی حفاظت کرنے کے عادی ہیں۔“

ودیعت رکھنے والے کو ان اشیاء کی ویسی ہی حفاظت کرنی چاہیے جیسی کہ وہ اپنی اشیاء کی حفاظت کرتا ہے۔ ودیعت رکھنے والے کو اختیار ہے کہ اپنی ذات سے اس کی حفاظت کرے یا ایسے شخص کے ذریعہ جو اس کے عیال میں ہے۔ اس لیے کہ بظاہر اس نے غیر کے مال کی حفاظت کا التزام اسی طور پر کیا ہے جس طور پر کہ وہ اپنے مال کی کرتا ہے اور اس واسطے بھی کہ اس کو اپنے عیال کی حفاظت میں دینے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں کیونکہ ہر دم اپنے مکان میں رہنا اس سے ممکن بھی نہیں اور نہ باہر جانے پر ہر وقت ودیعت کو ساتھ رکھنا ممکن ہے۔

الک ودیعت اس سے ایسی حفاظت پر راضی سمجھا جائے گا۔
عیال سے ایسے اشخاص مراد ہیں جو ودیعت رکھنے والے کے ساتھ رہتے ہوں اور جن کا اس کے گھرانے سے تعلق ہو، عیال سے نہ صرف بیوی، بچے، والدین وغیرہ ہی مراد ہیں بلکہ وہ نوکر چاکر بھی مراد ہیں جو اس کے ساتھ رہتے ہتے اور کھانا کپڑا پاتے ہوں۔

۱۔ بدایت المجتہد ج ۲ کتاب الودیعتہ ص ۲۶۱۔ ۲۔ عیال (فیملی) کی تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو
الکسانی بدائع الصنائع ج ۶ کتاب الودیعتہ ص ۲۰۸۔ ۳۔ بدایہ ج ۳ کتاب الودیعتہ۔

ودیعت رکھنے والے کو یہ اختیار بھی ہے کہ وہ ودیعت کی چیزوں کو جہاں چاہے اپنے اختیار تمیزی سے رکھے، لیکن اگر ودیعت رکھوانے والا اپنی ودیعت کو رکھنے کے طور طریق کی ہدایت کر دے تو ودیعت رکھنے والے کو چاہیے کہ ان ہدایتوں کی سختی سے پابندی کرے اگر وہ ان ہدایات کی پابندی نہ کرے اور اتفاق سے اس شے کو نقصان پہنچے یا تلف ہو جائے تو اس کا تاوان ادا کرنا پڑے گا۔

تاوان کا استحقاق | ودیعت کے مال کو اگر کچھ نقصان پہنچے یا تلف ہو جائے اور اس میں ودیعت رکھنے والے کی کوئی غلطی ثابت

نہ ہو تو ودیعت رکھنے والا قانوناً تاوان ادا کرنے کا ذمہ دار نہ سمجھا جائے گا اس طرح اگر کسی اتفاقی حادثہ کی بنا پر یا غنیم کے حملہ یا لالے آسانی سے اس شے کو نقصان پہنچے یا تلف ہو جائے تو ان صورتوں میں وہ ذمہ دار نہ سمجھا جائے گا کیونکہ ”ودیعت رکھنے والے کے ہاں ودیعت ایک امانت ہوتی ہے۔ پس اگر وہ تلف ہو جائے تو ودیعت رکھنے والا اس کو ضامن نہ ہوگا۔ اس وجہ سے کہ لوگوں کو ودیعت رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اگر ہم ودیعت رکھنے والے کو ضامن ٹھہرائیں تو لوگ ودیعت قبول کرنے سے ہی انکار کر دیں گے اور یوں لوگوں کا روبرو بار بند ہو جائیں گے سچے سرخی نے لکھا ہے کہ ”اگر وہ اس کو اپنے مکان میں لکھے یا صندوق (تجوری) میں رکھے اور وہ تلف ہو جائے تو اس سے تاوان نہیں لیا جائے گا“

اس کے برخلاف تقریظ اور تعدی کی صورتوں میں ودیعت رکھنے والا بہر حال قانوناً ہمیشہ ذمہ دار سمجھا جائے گا۔

(الف) تقریظ کی صورت یہ ہے کہ ودیعت رکھنے والے بد جس نوعیت کی حفاظت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ ویسی حفاظت نہیں کرتا۔ ذیل کی صورتوں میں تقریظ ہوتی ہے۔

(۱) جبکہ ودیعت رکھنے والا ودیعتی شے کو نقصان سے بچانے کی کوشش نہ کرے مثلاً اس کے پاس ایک گھوڑا رکھوایا گیا اور اس نے اس کو دانہ چارہ کھلانے میں بے پروائی کی یا اس کو پانی نہیں پلایا یا اونی کیڑے یا کتا میں رکھوائی گئیں اور وہ انھیں کیڑوں سے نہ بچا سکا۔ یا غلہ رکھوایا گیا اور اس نے ایسی بے پروائی کی کہ غلہ چوہے کھا گئے۔

(۲) اگر وہ ودیعت کی چیزوں کی مروجہ طریقہ پر حفاظت نہ کرے یا ودیعت رکھوانے والے نے جو ہدایتیں دی تھیں ان کی پابندی نہ کرے تو اس کا یہ فعل تقریباً سمجھا جائے گا مثلاً ”اگر ودیعت رکھوانے والے نے اس ودیعت کو باہر لے جانے سے منع کر دیا تھا پھر وہ اس کو باہر لے گیا تو ودیعت والا ضامن ہو گا اس وجہ سے کہ حفاظت کے لیے باہر نہ لے جانے کی قید لگانا مفید ہے اس واسطے کہ شہر کے اندر حفاظت خوب ہوتی ہے۔“

(ب) ودیعت رکھنے والے کا ہر وہ فعل فعل تعدی سمجھا جائے گا جبکہ وہ ایک تیسرے شخص کے پاس اس ودیعت کو رکھوادے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ودیعت کی بنا شخصی اعتماد پر ہوتی ہے۔ ”پھر اگر ودیعت رکھنے والے نے اپنے عیال کے سوا اس کو غیر کی حفاظت میں دیا ہو یا دوسروں کے پاس ودیعت رکھوایا ہو تو وہ ضامن ہو گا۔ اس وجہ سے کہ ودیعت کا مالک تو ودیعت رکھنے والے کے قبضہ سے راضی ہوا تھا نہ کہ غیر کے قبضہ میں دینے کے لیے۔ اور امانت داری میں لوگ مختلف درجوں کے ہوتے ہیں اور اس وجہ سے بھی کہ ایک شے اپنی غیر کو متضمن نہیں ہوتی جیسے کہ ایک وکیل کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ دوسرے کو وکیل مقرر کرے۔“

غرض غیر کے پاس ودیعت رکھنے کی صورت میں وہ خود ذمہ دار ہو گا اگر تلف ہو جائے یا نقصان پہنچے تو تاوان ادا کرنا پڑے گا۔

مذکورہ معاملہ میں قاضی ابن ابی لیلیٰ (۳۷۵ تا ۴۷۵ھ) جو امام غفرلہ کے

ہم عصر تھے اور عہد نبو امیہ اور بنو عباس میں تینتیس سال تک کو ذکے قاضی رہے اپنی اختلافی رائے رکھتے ہیں چنانچہ انہوں نے ودیعت رکھنے والے کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر وہ چاہے تو کسی اور کے ہاں اپنے پاس کی ودیعت کو رکھوا سکتا ہے اور اس تیسرے شخص کے ہاں اس ودیعت نقصان پہنچے یا تلف ہو جائے تو اس پر کچھ تاوان نہیں ہے اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ ”وہ بھی اس ودیعت کی ایسی ہی حفاظت کرتا ہے جیسی کہ وہ اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے اور انسان خود اپنے مال کو ایک غیر شخص کے پاس ودیعت رکھواتا ہے اس طرح کسی کی ودیعت کو غیر کے پاس ودیعت رکھوانے پر وہ ذمہ دار نہ ہوگا۔ غیر شخص کے پاس اس وجہ سے رکھواتا ہے کہ اس شے کی حفاظت ہو اور یہ غیر کے سپرد کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ عیال کے ذمہ سپرد کیا جاتا ہے حنفی مکتب خیال کے فقہاء اس بارے میں اپنی جو دلیل پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ”ودیعت رکھنے والے کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی غیر کے پاس ودیعت رکھوائے کیونکہ حفاظت کرنے میں لوگوں میں فرق ہوا کرتا ہے۔ اور ودیعت رکھوانے والا صرف اس کی امانت اور حفاظت کی وجہ سے اس سے راضی ہوا تھا نہ کہ غیر کے پاس رکھوانے پر تو جب اس نے ایک غیر شخص کے سپرد کیا تو گویا وہ اس حفاظت کا ترک کرنے والا ہوا بعد اس کے لیے لازمی تھی، اس طرح وہ ضامن ہو جائے گا۔“

امام مالکؒ نے بعض خاص صورتوں میں شہر کے معتبر لوگوں کے پاس ودیعت رکھنے کی اجازت دی ہے مثلاً ”ودیعت رکھنے والا سفر کا ارادہ کرے تو وہ شہر کے معتبر لوگوں کے پاس ودیعت رکھوا سکتا ہے اور اس پر تاوان نہیں ہے چاہے اس کو حاکم شہر کے سپرد کرنے پر قدرت حاصل ہو یا نہ ہو۔ امام شافعیؒ کے بعض اصحاب کہتے ہیں کہ حاکم شہر کے علاوہ اور کسی کے سپرد کرے تو وہ ضامن ہوگا۔“

۱۔ موطا السرخسی ج ۱ کتاب الودیعت۔ ۲۔ موطا السرخسی ج ۱ کتاب الودیعت

۳۔ بدایۃ المجتہد ج ۲ صفحہ ۲۶۱۔

بہر کیف تمام رکاتب خیال کے فقہاء اس بات میں متفق ہیں کہ ودیعت رکھنے والے کو اس بات کا حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ اضطراری حالت میں اعلیٰ قوت کے دباؤ سے ودیعت کے مال کو کسی تیسرے شخص کے پاس بطور ودیعت کے رکھوادے۔ فقہ کی کتابوں میں عام طور سے جہاز کی تباہی، آتش زدگی، غنیم کے حملے، طغیانی وغیرہ کو بطور مثال کے پیش کیا گیا ہے کہ ایسی حالتوں میں وہ ودیعت کی چیزوں کو ایک دوسرے شخص کے سپرد کر دے تو ضامن نہ ہوگا۔ ”مگر جب اس کے گھر میں آگ لگے پس اس نے ودیعت کو اپنے پیڑوسی کے سپرد کر دیا یا وہ کشتی پر سوار تھا کہ غرق ہونے کا خوف ہوا اور اس نے ودیعت کو دوسری کشتی کی جانب پھینک دیا (توضامن متصور نہ ہوگا) اس واسطے کہ ایسی حالت میں حفاظت کا طریقہ بھی متعین ہو گیا تو مالک اس پر راضی ہو گا۔ ان صورتوں میں امانت رکھنے والے کا طرز عمل خود یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ اس کے پیش نظر یہ امر تھا کہ کسی طرح مال تلف یا خراب ہونے سے بچ جائے۔ اگر خود اس کا مال ہوتا تو مذکورہ صورتوں میں بھی وہ یہی طرز عمل اختیار کرتا۔ اتفاق سے اگر مال کو کچھ نقصان پہنچے یا تلف ہو جائے تو اگر مالک ودیعت (ڈپازیٹر) کا قول بھی وزنی سمجھا جائے اور ودیعت رکھنے والے خلافت کرنا بھی اپنی جگہ درست خیال کیا جائے تو

وَلَا يَصْدَقُ عَلَى ذَٰلِكَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ اور بغیر گواہی کے کسی قول کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔

کسی تصدی کی صورت یہ بھی ہے کہ ودیعت رکھنے والا اس شے کو اپنے استعمال میں لائے یا اس سے فائدہ اٹھائے مثلاً کپڑے ودیعت رکھوائے گئے تھے وہ اس کو خود پہننے لگا، یا گھوڑا رکھوایا گیا تھا اس پر سواری کرنے لگا یا موٹر رکھوائی گئی تھی اس کو خود استعمال کرنے لگا تو وہ ضامن ہو گا مگر ان صورتوں میں کہ اس کا مقصد

۱۔ ہدایہ ج ۳ کتاب الودیعت - ۲۔ مسوط السرخسی ج ۱ کتاب الودیعت

۳۔ ہدایہ ج ۳ کتاب الودیعت -

ودیعت کی شے کو نقصان سے بچانا ہے مثلاً موٹر کی بیاٹری کو اچھی حالت میں رکھنے کے لیے اس کو چلا کر دیکھنا ضروری ہوتا ہے اسی طرح ودیعت رکھنے والے سے ودیعت کی شے کے نقصان کا تاوان نہ لیا جائے گا جبکہ وہ اپنی نقدی کے اثر کو زائل کر دے۔

ودیعت کے معاہدہ کا اختتام جب حفاظتی شے کی واپسی ہوتی ہے تو حفاظت کا معاہدہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ فریقین کو یہ

اختیار حاصل ہے کہ جب چاہیں ودیعت کے معاہدے کو منسوخ قرار دے لیں جیسا کہ ہر معاہدہ میں ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ ودیعتی شے کی واپسی کسی وقت بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح صرف کسی ایک فریق کی خواہش پر بھی ودیعت کا معاہدہ ختم کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح کسی ایک فریق کا انتقال ہو جائے یا ان دونوں میں سے کوئی فریق بالفرض دیوانہ ہو جائے تو ودیعت کا معاہدہ خود بخود منسوخ سمجھا جائے گا۔

جب ودیعت کی چیز واپس کی جا رہی ہو تو ودیعت رکھنے والے کو چاہیے کہ واپسی کے وقت کسی اور شخص کو بھی گواہ بنائے قرآن مجید میں یتیم کے ولی کو حکم دیا گیا ہے کہ جب وہ یتیم کا مال اس کے بن رشد کو پہنچنے پر اس کے حوالے کرے تو کسی کو گواہ بنائے

فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَذَلِكَ يَتَذَكَّرُونَ ۚ

پ۔ النساء ۸۷

ودیعت کی واپسی سے انکار اگر ودیعت رکھنے والا بغیر کسی سبب کے ودیعتی شے کی واپسی کا انکار کرے تو اس کے

اس انکار کی وجہ سے اس کی ذمہ داری میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے مثلاً اگر ودیعت کی چیز کو کچھ نقصان پہنچ جائے یا تلف ہو جائے تو عام حالات میں

ودیعت رکھنے والا کسی اتفاقی نقصان کا ذمہ دار نہیں ہوتا تھا تو اب وہ اتفاقی نقصان یا تلف کرنے کا قانوناً ذمہ دار سمجھا جائے کیونکہ مال کے مالک کو مال کے واپس کرنے سے اس نے انکار کیا تھا ”اگر مالک نے اپنی ودیعت کو طلب کیا اور رکھنے والے نے انکار کیا تو وہ اس کا ضامن ہوگا اس واسطے کہ جب مالک نے اس سے واپسی کا مطالبہ کیا تو گویا اس کو حفاظت سے معزول کر دیا۔ پس اس کے بعد وہ ردکنے کی وجہ سے غاصب ہو گیا اور اس طرح ضامن قرار پائے گا پھر اعتراف کر لے تو ضمانت سے بری نہ ہوگا کیونکہ جب واپسی کا مطالبہ ہوا تھا تو معاہدہ بھی ختم ہو گیا تھا اگر بجائے انکار کے ظالم ٹول سے کام لے تو بھی وہ اسی طرح اتفاقی نقصان یا تلف ہونے پر قانوناً ذمہ دار متصور ہوگا کہ ”پھر اگر ودیعت کو اس کے مالک نے طلب کیا اور اس نے دینے سے اس کو رد کا درآں حالیکہ وہ دے سکتا تھا روکنا حد سے تجاوز کرنا ہے یہ اس وجہ سے کہ جب مالک نے اپنی ودیعت کو طلب کیا تو گویا وہ اس کے پاس رکھنے پر راضی نہ رہا اس کے بعد ردکنے پر وہ اس کا ضامن ہو گا“

ودیعت کی اجرت | سب سے آخری لیکن سب سے زیادہ اہم سوال جو ودیعت سے متعلق ہو سکتا ہے وہ ودیعت

کی اجرت کا مسئلہ ہے۔ اندس کے فقیہ ابن رشد الحفید المتوفی ۵۹۵ھ نے اجرت ودیعت اور نفع ودیعت سے متعلق خاص طور پر بحث کی ہے فقہاء میں یہ بڑا اختلافی مسئلہ ہے اور اس مسئلہ پر انھوں نے قانونی موشگافیاں کی ہیں کہ کوئی شخص اجرت ودیعت پانے کا کس صورت میں مستحق ہو سکتا ہے؟ خاص کر یہ مسئلہ کہ آیا ودیعت رکھنے والا ودیعت کے اس مال سے کاروبار کرنے کا حق بھی رکھتا ہے کہ نہیں! نیز یہ کہ نفع پانے کا مستحق کون ہوگا؟ فقہاء کے ان اختلافوں کی وجہیں اور ہر ایک کے دلیلوں کو بیان کرنے کی

نہ یہاں جگہ ہے اور نہ ضرورت البتہ مختصر طور پر بیان کرنا بے محل نہیں ہے۔
امام مالک کہتے ہیں کہ ”ودیعت رکھنے والے کو اجرت نہیں دی جائے گی
البتہ اگر شے و دیعت ایسی ہو کہ اس کے لیے جگہ درکار ہوتی ہو یا اس پر اخراجا
کا بار پڑتا ہو تو اس کی پابجائی و دیعت کے مالک پر عائد ہوگی سچ
اگر و دیعت رکھنے والا و دیعت کے مال سے کاروبار کرنے لگے تو
بعض فقہاء و دیعت رکھنے والے کو نفع پانے کا مستحق نہیں قرار دیتے ان
فقہاء نے اس کی یہ وجہ بتائی ہے کہ و دیعت کا مال تو اس کے ہاں حفاظت کی
غرض سے رکھا گیا تھا لیکن اگر وہ و دیعت کی حدوں سے گزر کے نقدی کرے
اور و دیعت کے اس مال سے کاروبار کرنے لگے تو کس طرح و دیعت کے
حدوں سے تجاوز کرنے والا نفع پانے کا مستحق ہو سکتا ہے۔

بعض فقہاء نے تو صرف و دیعت رکھنے والے ہی کو کاروبار کا نفع پانے کا
مستحق قرار دیا ہے کیونکہ اسی کے تصرف سے دولت میں مزید اضافہ ہوا لہذا
نفع پانے کا مستحق بھی امانت رکھنے والا ہی ہو گا کیونکہ

الرَّابِعُ الْمُنْتَصِفُ
اس بحث کے آخر میں فقیہ ابن رشد نے اپنی جورائے ظاہر فرمائی ہے وہ وہی نقطہ نظر
جس پر کہ آج عصر جدید کے علماء و معاشیات پہنچے ہیں۔ قراض یا مضاربہ کے
بیان میں فقہاء کے یہ بیانات درج کیے جا چکے ہیں کہ ان کی رائے میں جس طرح
محنت سے مزید دولت پیدا ہوتی ہے اسی طرح اصل سے بھی مزید دولت
پیدا ہوتی ہے اگر ایک طرف محنت کرنے والا اپنی محنت کی وجہ سے نفع پانے کا
مستحق ہوتا ہے تو دوسری طرف اصل دار بھی اپنے اصل کی وجہ سے نفع پانے کا
مستحق ہو گا۔ چنانچہ فقیہ ابن رشد نے اصل دار یعنی و دیعت رکھنے والے
اور اصل لے کر کاروبار میں لگانے والے یعنی و دیعت رکھنے والے دونوں کے
دونوں کو نفع پانے کا مستحق قرار دیتے ہوئے بیان کیا ہے کہ عدل انصاف

یہی تقاضا ہے کہ دونوں نفع پائیں۔ آخر میں اس کی دلیل میں ان کی پیش ہوئی نظیر وہی حدیث ہے جس کو تفصیل سے پیدا اور قرضوں کے تحت بیان کیا جا چکا ہے۔ ”پس جنہوں نے تصرف کا اعتبار کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نفع تصرف کرنے والے کے لیے ہے اور جنہوں نے اصل کا اعتبار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ نفع مال والے (اصل دار) کے لیے ہے۔ اور اس وجہ سے کہ حضرت عمرؓ کے دو بیٹے عبد اللہ و عبید اللہ کو ابو موسیٰ الاشعریؓ نے بیت المال سے رقم تصرف کرنے کے لیے دی اور ان دونوں نے تجارت کر کے نفع کمایا تو حضرت عمرؓ نے حکم دیا کہ نفع واصل کو حضرت عمرؓ سے کہا گیا کہ آپ اس کو قراض کر دیجئے تو انہوں نے عامل (محنت کرنے والا) کو ایک حصہ دیا اور صاحب مال (یعنی یہاں مراد بیت المال) کو ایک حصہ دیا اور بے شک یہ عدل و انصاف ہے۔“

جب ودیعت کے مال سے کاروبار ہونے لگے تو پھر ودیعت، ودیعت باقی نہیں رہتی بلکہ قراض یا مضاربہ کی سی حالت ہو جاتی ہے جس کی تفصیل کی جا چکی۔ عہد جدید میں ودیعت (ڈپازٹ) کا مسئلہ خاص اہمیت رکھتا ہے اس لیے ہم نے اس کو کچھ تفصیل سے بیان کیا ہے۔

معاشیات کے اساسی مباحث میں مبادلہ دولت کا مسئلہ اپنی اہمیت اور نزاکت کے سبب سے بہت زیادہ توجہ طلب مانا جاتا اور علمی و عملی لحاظ سے خاص اہمیت رکھتا ہے بقدر گنجائش اسلامی اصول و عمل کے پیش نظر ایک صاف خاکہ اوپر پیش کیا گیا۔

چھٹا باب

صرف دولت

خلاصہ :- اس باب میں صرف دولت سے متعلق بحث کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں جس طرح پیدائش دولت، تقسیم دولت اور مبادلہ دولت کے متعلق باتیں ہیں اسی طرح صرف دولت سے متعلق بھی کافی ہدایتیں ہیں۔

قرآن مجید نہ صرف ضروریات زندگی کی اہم ضروری چیزوں سے استفادہ کی تعلیم دیتا ہے بلکہ اس نے بڑی فیاضی سے آرام و آسائش، زینت و زیبائش کی چیزوں سے بھی استفادہ کی بھرپور اجازت دی ہے۔ زندگی کے غلط نظریوں سے معیشت کے متعلق مذہبی رنگ کے خام قسم کے خیالات کو قرآن مجید نے روک دیا ہے۔

دولت سے انسانی گذر بسر وابستہ ہے لازم ہے کہ انسان صرف دولت میں احتیاط سے کام لے۔

اکتنا ز دولت اور تہذیر دولت کا تذکرہ کرتے ہوئے معیار زندگی سے بحث کی گئی ہے کہ زندگی کا کونسا بہتر معیار ہے ! اور مانع کیا گیا ہے کہ "عطیات قدرت سے دست کش رہنا بھی کفرانِ نعمت ہے۔"

اور تمام عمر تن پروری کی نذر کر دینا اور بھی گرا ہی ہے۔ دنیا کی لذتوں کا اعتدال سے لطف اٹھانا اور پھر بھی نفس پر قابو رکھنا گو دشوار ہے لیکن زندگی کا سب سے کامیاب طریقہ یہی ہے "اور اسلام نے اپنے پیروں کو اسی کے معیار کے اختیار کرنے کی ہدایت دی ہے۔ آخر میں تجر یا وارڈ سے بحث کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اسلامی حکومت نہ صرف یتیموں کے مال و جائداد پر اپنی نگرانی قائم کرتی تھی بلکہ فضول خرچ اور نااہلی سے دولت لٹانے والے مال داروں پر بھی کڑی نگرانی قائم کر دی تھی آج کل کا حکمہ کوڑاؤں اور ان فراٹس کو ادھورے پن سے انجام دیتا ہے۔

(۱) صرفِ دولت کے اسلامی اصول

دولت سے متعلق سب سے آخری اور سب سے زیادہ اہم ضرورت دولت کا مرحلہ ہے۔ کسی ملک میں دولت خواہ کتنی ہی افراط سے کیوں نہ پیدا ہو اس کی تقسیم کیسے ہی اچھے طریقہ سے اور مبادلہ کتنا ہی منصفانہ کیوں نہ ہو اگر دولت صحیح طریقہ پر صرف نہ کی جائے تو دولت پیدا کرنے کا اصل مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ تمام معاشی جدوجہد اور جانفشانی کا نظاہر مقصد تو دولت پیدا کرنا ہے لیکن انسانی حاجتوں کو پورا کرنا دولت کی حقیقی غرض غایت ہو کرتی ہے۔

پیدائش دولت اسی لیے عمل میں آئی ہے کہ اسے صرفت میں لایا جائے اور انسانی حاجتیں پوری کی جائیں اب فرض کیجئے کہ اس تمام معاشی جدوجہد کے بعد پیدا کی ہوئی دولت کسی بے کار مصرف پر صرف کر دی جائے تو دولت کا پیدا کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہیں۔ حضرت عثمانؓ کے عہد میں دولت کی وہ افراط ہوئی کہ باید و شاید مورخین کا بیان ہے کہ "مدینہ میں مال و دولت کی کثرت

اتنی بڑھی کہ بے فکروں نے کبوتر بازی اور غلیل بازی شروع کر دی آخر حضرت عثمانؓ نے ان کی روک تھام کے لیے ایک ایسے افسر کو مقرر کیا جس نے کبوتروں کو پہنچنے کے غلیلیں توڑ ڈالیں۔

قرآن مجید میں جس طرح پیدائش دولت، تقسیم دولت اور مبادلہ دولت کے متعلق ہدایتیں ہیں اسی طرح صرف دولت کی نسبت بھی بہت سی ہدایتیں پائی جاتی ہیں۔ اسلام نے جب زندگی کا ایک نیا زاویہ نگاہ پیش کیا تو صحابہ کرام کو رسول کریمؐ سے صرف دولت کے متعلق ہدایتیں حاصل کرنے کی جستجو ہوئی چنانچہ قرآن مجید میں بعض مقاموں پر اس کا تذکرہ ہے مثلاً

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ؟ اے پیغمبر! لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں ؟ پ ۱ بقرہ ۲۱۴

پھر اسی سورہ میں ایک رکوع بعد ہی اس کا اعادہ ہوا ہے کہ
يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ؟ اے پیغمبر! لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں ؟ پ ۱ بقرہ ۲۱۴

صرف دولت کے سلسلہ میں اسلامی ہدایت نامہ کے دیکھنے سے معلوم ہو گا کہ عقل کی راہ سے انسان ابھی ان نکمتوں تک نہیں پہنچا ہے۔
صرف دولت میں بجائے دولت کے عموماً انسانی احتیاجات سے بحث ہوتی ہے کیونکہ دولت انسانی احتیاجات پر ہی صرف ہوتی ہے۔
اب ہم انسانی احتیاجات کے متعلق غور کریں گے۔

بے انتہا انسانی خواہشیں | ہر شخص کے اندر آرزوؤں اور تمناؤں کا سمندر موج زن رہتا ہے پیدائش دولت کی بحث

میں انسانی احتیاجات کی اور قرآنی الفاظ میں اس امر کی وضاحت کی جا چکی ہے کہ
اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوًّا - آدمی سخت لالچی اور بے صبر پیدا کیا گیا
پ ۱۹ المعارج ۷۰

حدیثوں میں بھی انسانی فطرت کو اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ ”رسول کریم نے یہ فرمایا کہ بنی آدم کو خدا سونے سے بھری ہوئی ایک وادی دے تو دوسری کی خواہش کرے اور اگر دوسری وی جائے تو تیسری کی خواہش کرے اور انسان کا پیٹ تو مٹی کے سوا اور کسی چیز سے نہیں بھرتا بلکہ غرض ہمد سے لیکر لحد تک انسان کی خواہشیں اس سے لپٹی ہوتی ہیں۔

انسان مال و دولت کا دلدادہ ہے | پھر اسی بے قناعتی کے سلسلہ میں انسانی فطرت میں ایک اور جذبہ کا اضافہ ہوا جس کو قرآن

نے ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ
 رَبِّیْ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَامِ
 وَالْبَشِیْثِ وَالْقَتْلِ طِبْرُ الْمُفْطَرِ مِنْ الذِّہْلِ
 وَالْفِطْرَةِ وَالْخَبْلِ الْمُسَوِّمَةِ وَالْأَنَامِ
 وَالْحَرْثِ - ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَیَوةِ الدُّنْیَا
 پ آ ل عمران ۳ ع

انسانوں کے لیے عورتوں بچوں اور سونے چاندی کے ڈھیروں اور نشان کیے ہوئے فوجی گھوڑوں مویشیوں اور کھیتی باڑی کی خوب اہشوں سے زینت دی گئی یہ (سب) دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔

قرآن ایک طرف تو اس حقیقت کو آشکار کرتا ہے اور دوسری طرف وہ ان سے استفادہ کی بھی تعلیم دیتا ہے؛ قرآن کی بات اسی نقطہ پر ختم نہیں ہو جاتی بلکہ جیسا کہ ایک قرآن پڑھنے والا جانتا ہے کہ اس نے کائنات کے پورے نظام کو انسانی خوشنواں کا مرجع بنا کر اس کے سامنے پھیلا دیا ہے پھر ان کے ساتھ ہی انسان کو عقل کا ایک اسم اعظم عطا ہوا ہے کہ اس کے زور سے انسان ان اشیاء پر پورا قابو پالیتا ہے عطیات قدرت سے زیادہ سے زیادہ دولت پیدا کرنا اور پھر اس پیدا کی ہوئی دولت کو بہتر سے بہتر طریقہ پر صرف کرنا دنیا میں انسان کا عام کام ہے۔

انسانی زندگی میں احتیاجات کی اہمیت | انسانی احتیاجات کی بدولت ہی زندگی کی یہ چیل پہل ہے۔ اگر انسان میں

سرے سے احتیاجات ہی نہ ہوتے یا ضروریات زندگی آسانی سے گھر بیٹھ
خود بخود پورے ہو جاتے جیسا کہ بنو اسرائیل کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ
”اور میں نے چالیس برس بیابان میں تمہاری رہبری کی ہے“
تمہارے کپڑے تم پر پرانے نہیں ہوئے اور نہ تمہارا جوٹا تمہارے
پاؤں میں پڑنا جو انہ تم نے روٹی کھائی اور نہ تم نے شراب یا اور
کوئی نشے کی شے پی لی۔“

تو بقول ڈاکٹر ذاکر حسین خاں صاحب ”نہ معیشت ہوتی اور نہ معاشیات“
اور ”دنیا کی تمام جاموں میں معاشیات کا درس کل ہی سے بند ہو جائے“
بلکہ سچ تو یہ ہے کہ انسانی تمدن اور ذہانت کی ترقی ہی نہ ہو سکتی اور انسان
نہایت ادنیٰ جانوروں سے بھی پست تر مخلوق بن کے رہ جاتا۔

دوسرے باب میں تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ اب تک
مذہب اس کا نام سمجھا جاتا تھا کہ زمین اور زمین کی پیداواروں
سے آدمی جہاں تک دور بھاگ سکتا ہو بھاگے لیکن

عطیات قدرت
استفادہ کی تعلیم

قرآن یہ تعلیم دیتا ہے کہ زمین اور زمین میں جو کچھ ہے اس سے کھلے بندوں
پورا پورا فائدہ اٹھایا جائے حاصل یہ کہ

لَا تَنسُوا ذُكُورًا مِّنَ الذَّكَايَا

اپنا دنیاوی حصہ نہ بھول جا

نپ القصص ۲۸ع

آرام و آسائش کی چیزوں سے
استفادہ کی تعلیم
”پیدائش دولت کے باب میں یہ تفصیل
کی جا چکی ہے کہ قرآن میں نہ صرف بڑی اہم
ضروریات زندگی کی تکمیل کی اجازت ہے

بلکہ آرام و آسائش اور زینت و زیبائش کی چیزوں سے بھی استفادہ کی
کافی اجازت دی گئی ہے قرآن کو معاشی کتاب نہیں لیکن ”زندگی“ کا ایک صحیح

۱۔ بائبل استثناء باب نمبر ۲۹ ڈاکٹر ذاکر حسین خاں: معاشیات مقصد

اور منہاج صفحہ ۶۹ شائع کردہ ہندوستانی اکیڈمی الہ آباد۔

نظام العمل ضرور ہے اگر اس میں معاش و معیشت کے مسائل نہ ہوتے تو تو پھر اس پر ”نظام نامہ زندگی“ کا اطلاق ہی نہ ہوتا۔ انسان کی زندگی کا تعلق معاش و معاد ہی سے ہے اس لحاظ سے معاش کا تذکرہ بھی براہ راست ہونا چاہیے تھا اور ہوا ہے۔

اقتصاد دولت اور
تبدیل دولت کی مدت

اسلامی معاشیات میں جہاں دولت کو صرف کرنے پر زور دیا گیا ہے وہیں اس نے بخل اور اکتنازد دولت کو بھی ناروا قرار دیا ہے کیونکہ جو دولت بخل کے ذریعہ اکھٹی کر کے ذخیرہ بنا کر رکھی جاتی ہے اس کا نتیجہ پیدا آور وسائل کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ دولت اکھٹی کرنے یا حد سے زیادہ پس اندازی کرنے کی صفات الفاظ میں مذمت کی گئی ہے کہ

وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا
آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ
بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ - سَيُطَوَّقُونَ مَا
بَخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -
پ آ ل عمران ۳۷

جو چیز کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو عنایت کی ہے تو جو لوگ اس میں بخل کرتے ہیں وہ یہ خیال نہ کریں کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے بلکہ وہ ان کے حق بُرا ہے۔ قیامت کے دن جس چیز میں کہ وہ بخل کرتے ہیں اس چیز کا انھیں طوق پہنایا جائے گا۔

نیز یہ کہ
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا
الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ
بِالبَخْلِ وَيَكْمُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ -

پ النساء ۴۷

بے شک اللہ شیخی باز کو پسند نہیں کرتا

یعنی ان کو جو (خود) بخل کرتے ہیں اور
دوسرے لوگوں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتے
ہیں اور جو (دولت) اللہ نے انھیں اپنے
فضل سے عنایت کی ہے اس کو (ارزاو
بخل) چھپاتے ہیں۔

قرآن مجید میں ایک بہت بڑے سرمایہ دار قارون کی مثال پیش کی گئی ہے

اپنی دولت کو اندوختہ بنا کر رکھتا اور بخل کرتا تھا۔

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُتُبِ مَا رَأَىٰ مِمَّا جَحَدُ لَدُنْهُمْ بِالْحَصْبَةِ أُولَئِكَ الْقَوْمُ
بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا۔ اس نے
موسٰی کی اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے
تھے کہ ان کی کہانیاں ایک زور آور جماعت
تک کو تھکا دیتی تھیں۔

پے القصص ۲۸ ع

قارون اپنی دولت کو پیدا آور اغراض پر صرف کرنے کے بجائے اس سے فتنہ و فساد
پھیلایا کرتا تھا اس کی قوم والوں نے اس کو مشورہ دیا کہ
وَ احْسِنْ لِّمَا آتَيْنَاكَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ
تو لوگوں کے ساتھ بھلائی کی جس طرح کہ
خدا نے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے۔ اور
زمین پر فساد پھیلانے کی کوشش نہ کر
بے شک خدا فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

انہوں نے کہا۔

قَالَ: إِنَّمَا أُتِينَتْهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي
قرآن پوچھتا ہے کہ
أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَ أَكْثَرُ جَمْعًا
مجھے یہ (دولت) میرے اپنے علم کی بدولت
کیا اسے معلوم نہیں کہ خدا نے اس سے پہلے قرون
میں سے ان لوگوں تک کو ہلاک کر دیا جو قوت
اس سے کہیں بڑھ کر تھے اور جمعہ بھی بہت
زیادہ رکھتے تھے۔

پے القصص ۲۸ ع

غرض سرمایہ دار قارون کا خاتمہ اور اس کے انجام کا تذکرہ سارے قارون
صفت سرمایہ داروں کے لیے ایک تنبیہ اور ایک تازیانہ ہے۔
اگر ایک طرف قارون صفت سرمایہ داروں کی دولت کو اندوختہ کرنے کی
بنا پر مذمت کی ہے تو دوسری طرف قرآن میں روپیہ اڑانے والوں (مُبْتَذِرِينَ) کی
بھی ویسی ہی بُرائی کی گئی ہے۔

وَلَا تُبْذِرْ رِبًّا دِرًّا - إِنَّ الْمُبْتَذِرِينَ
اور دولت نہ اڑا۔ بے شک روپیہ
اڑانے والے شیطان کے بھائی ہیں۔
كَأَفْوَ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ -

وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرُذِيَّةٍ كَفُورًا۔ اور شیطان اپنے پروردگار کا ناشکر ہے۔

پہ بنی اسرائیل، ۱۷ع

بہر مختصر طور پر دولت کے صرف کرنے کا یہ راستہ بتایا گیا ہے
وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا۔
اور تو اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کی طرف
جکڑا ہوا نہ رکھ (یعنی بخل نہ کر) اور نہ اسے
بالکل کھول دے ورنہ تو ذلیل و خوار ہو کر
بیٹھ رہے گا۔

پہ بنی اسرائیل، ۱۷ع

اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان جو کچھ دولت کما تا ہے اگر وہ اس
تمام دولت کو اڑا دے تو اس کی ذہنی کیفیت اور اس پر نفسیاتی اثر یہ مرتب ہو گا کہ وہ
فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا۔ ذلیل و خوار ہو کر بیٹھ رہے گا۔

حدیثوں میں تو یہاں تک بتایا گیا ہے کہ ”نفر کفر تک پہنچا دیا کرتا ہے“ رسول کریمؐ
فرمایا ہے کہ ”اپنے وارثوں کو مال دار چھوڑنا بہتر ہے بہ نسبت اس کے کہ نہیں نادار
چھوڑا جائے اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔“ پھر حدیث ہی نہیں
بلکہ قرآن کی بعض آیتوں میں مال و دولت کو گذر بسر کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے مثلاً
أَمْوَالُكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فِيهَا مَأْوًى تَحَارَّامَاتٍ لِّاَلٰهٍ وَرَبٍّ مُّقْبِلٍ
پہ النساء، ۴ع

غرض جس دولت سے ہماری گذر بسر ہوتی ہے اس کے صرف میں ہمیں احتیاط سے
کام لینا چاہیے۔

اسلام میں صرف دولت کی کئی اور خصوصیتیں | صرف دولت سے متعلق اسلام کے
خاص مسلک کی وضاحت کی جا چکی

ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ وہ صرف دولت کو ضروریات زندگی یا راحت و
آسائش کی چیزوں تک محدود نہیں رکھتا بلکہ زینت و زیبائش اور تعیشات کی
اشیاء سے بھی استفادہ کی اجازت دیتا ہے اور بقول مولانا مناظر احسن صاحب
محلان

۱۔ بخاری ۱۹ کتاب الوصیت۔ نیز بخاری ۲۱ کتاب الفرائض۔ حدیث مذکور عربی متن کے ساتھ
پیدایش دولت سے باتیں اصل کے تحت گذر چکی۔

”اسلام زریب وزینت و آرائش کے حدود تک میں جانے والوں کو مذہبی دائرہ بلند سے بلند مقام عطا کرنے کو تیار ہے سلیمانی تخت پر بھی مذہبی مدارج کا سب سے بلند ترین درجہ یعنی نبوت مل سکتی ہے۔ رسول علیہ السلام کا خلیفہ برحق بھی ”الغنی“ کے لقب کو باعث فخر قرار دے سکتا ہے یہ بات اسلام کی ایسی خصوصیت ہے کہ جس پر بحث کرنے کی بھی چنداں ضرورت نہیں جو کچھ اب تک اس سلسلہ میں بیان کیا جا چکا ہے وہی کافی ہے ۱۱

اسلامی معاشیات کی دوسری اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں دینی مصارف اور دنیوی مصارف کا کوئی فرق نہیں ہے عام مذاہب اور خود عرب کے قدیم معاشی نظام میں دینی مصارف اور دنیوی مصارف الگ الگ سمجھے جاتے تھے مگر قرآن اس نقطہ نظر کو پیش کرتا ہے کہ جس طرح یتیموں کے محتاجوں اور مسافروں پر خرچ کرنا نیکی اور بھلائی کا کام سمجھا جاتا ہے اسی طرح اپنے مال باپ اور رشتہ داروں پر صرف کرنا بھی نیک کام ہی شمار ہوتا ہے

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۚ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّذِينَ وَالِاقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَآثَنِ السَّبِيلِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ
۱۱ البقرہ ۲۱۷

اے محمد! لوگ تم سے پوچھتے کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ تم کہہ دو کہ والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو۔ اور تم جو بھی نیکی کرو گے تو بے شک خدا اس کو جانتا ہے۔

اسلام نے جو اہمیت خاندان پر صرف کرنے کو دی ہے اس کا اندازہ اس حدیث سے ہو سکتا ہے کہ

”رسول کریمؐ نے فرمایا کہ ایک دینار جو تو نے خدا کی راہ میں دیا اور ایک دینار جو تو نے کسی غلام کے آزاد کرانے میں صرف کیا اور ایک دینار کسی مسکین کو صدقہ دیا اور ایک دینار جو تو نے

اپنے خاندان پر صرف کیا تو ان سب سے زیادہ اجر و ثواب کا
موجب وہ دینار ہے جو تو نے اپنے خاندان پر صرف کیا ہے

غرض ماں باپ اور بچوں پر دولت صرف کرنا بھی اسلام میں نیکی قرار دیا گیا ہے
حتیٰ کہ حدیثوں میں خود اپنی ذات پر صرف کرنا بھی نیکی قرار دیا گیا ہے رسول کریم
سے ایک شخص نے پوچھا کہ میرے پاس صرف ایک اشرافی (دینار) ہے اُسے
کیا کروں؟ ارشاد فرمایا کہ

تَصَدَّقْ عَلَى نَفْسِكَ ۞
اپنی ذات پر خرچ کر

اور ایک دوسری حدیث کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ

أَبْدَاءُ بِنَفْسِكَ ۞
اپنی ذات سے ابتداء کر

اسلام کی تعلیم میں ہر شخص اللہ کا بندہ ہے اور بندہ ہے تو بندہ پر مالک کے
مال کی حفاظت واجب ہے۔ خواہ وہ مال اس کی ذات میں واقع کیوں نہ ہو۔
خود کشی جو حرام ہے وہ بھی اسی نظریہ کا دوسرا رخ ہے۔

اسلامی معاشیات کے دولت کا پہلا مصرف خود کمانے والے کی ذات اور
اس کے اہل و عیال اور دوسرے رشتہ داروں کو قرار دیا ہے۔ پھر صرف کرنے کا
یہ دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا ہے چنانچہ ہر صاحب نصاب سے اسلامی حکومت
کو زکات اور صدقہ کے نام سے ایک مقررہ محصول وصول کرنا چاہیے اور مال داروں سے
لے کر ناداروں کو دینا چاہیے۔ آئندہ ”مالیات عامہ“ میں زکات کی تفصیل کی جائے گی
البتہ یہاں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ اگر اس رقم کو ایک ضابطہ اور نظام کے ساتھ
جلی ضرورتوں پر صرف کیا جائے تو مسلمانوں کا ایک یتیم بچہ اور ایک لاوارث بیوہ
بھی نان نفقہ کو محتاج نہ رہے، ایک غریب لڑکا یا لڑکی افلاس کے باعث
جاہل نہ رہے، ایک اندھاء، ایک لنگڑا، ایک لولا اور اسی طرح اباج نادان
کو محتاج نہ رہے اور مسلمانوں کے وہ تمام کام جو روپیہ نہ ہونے کی وجہ سے آج نہیں
ہو رہے ہیں برابر جاری رہیں۔ کاش! زکات کی رقم آج بھی ایک بیت المال میں

جمع ہوتی اور ایک ضابطہ اور نظام کے ساتھ محتاجوں پر صرف کی جاتی ہے۔

(۲) احتیاجات کی قسمیں

————— ❦ —————

انسان اپنی دولت کو اپنی احتیاجات پر صرف کرتا ہے اگر اس کی احتیاجات پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہو گا کہ انسان کی بعض احتیاجیں ایسی ہیں جن کا پورا کرنا اس کی بقا کے لیے ضروری ہے بعض ایسی ہیں جو اس کی کارکردگی کو برقرار رکھنے یا کارکردگی کو بڑھانے کے لیے ضروری ہیں اور بعض احتیاجیں محض راحت آسائش اور زیبائش کی خاطر پوری کی جاتی ہیں۔

ایسی احتیاجات جن کا پورا کرنا بہت ضروری ہے | **ضروریات زندگی** وہ ضروریات زندگی کہلاتی ہیں۔ انسان کو سب سے پہلے کھانے کے لیے غذا کی، پہننے کے لیے کپڑے کی اور رہنے کے لیے مکان کی ضرورت ہے۔

غذا:۔ قدرت نے انسان کے لیے طرح طرح کے پھل، ترکاریاں اور

اناج اگائے ہیں پھر جانوروں کا گوشت، دھن، اٹلے، شہد یہ سب بطور غذا کے کام آتے ہیں، ہر شخص اپنی قدرت کے موافق کھانے کی چیزیں استعمال کرتا ہے۔

دینی زندگی کی ابتدا میں تمام مسلمانوں کو جو کہ بے چھنے آٹے کی روٹی

ملتی تھی اور میدہ کی سفید روٹی انھوں نے کبھی نہیں کھائی تھی چنانچہ ”ابو حازم

کہتے ہیں کہ میں نے سہیل بن سعد سے پوچھا کہ کیا رسول اللہؐ نے کبھی میدہ استعمال فرمایا؟ سہیل نے کہا کہ رسول اللہؐ نے مبعوث ہونے کے دن سے وفات کی گھڑی تک

۱۔ مضان میں مولانا محمد علی مرحوم صفحہ ۱۱۹ شائع کردہ جامعہ ملیہ دہلی ماخوذ از ہمدرد

مورخہ ۴ / فروری ۱۹۲۷ء۔

میدہ کبھی دیکھا بھی نہیں۔ ابو حازم کہتے ہیں کہ پھر میں نے سہل سے پوچھا کہ آنحضرتؐ کے زمانہ میں کیا تنہا رہے پاس چھلنیاں تھیں؟ وہ بولے کہ آنحضرتؐ کے مبعوث ہونے کے دن سے وفات تک چھلنی کی صورت تک نہیں دیکھی۔ ابو حازم کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ تم جو کابے چھنا آتا کیسے کھاتے تھے؟ انھوں نے جواب دیا کہ ہم جو کوئیس کر اس کے آٹے کو منہ سے چونکتے تھے بھوکنے سے جتنی بھوسہ اڑ سکتی وہ تو اڑ جاتی تھی لیکن واضح رہے کہ اس بے انتہائی کاباعث محض افلاس نہ تھا۔ بلکہ سادہ زندگی کا شوق بھی معمولی تکلف سے نہیں مانع ہوتا تھا۔

یہاں یہ تذکرہ بے ہمانہ ہو گا کہ عہد نبوت کے ۱۹ سال بعد ہی نہ صرف عربوں کے پاس چھلنیاں بلکہ آٹا پیسنے کی ہوائی چکیاں بھی مدینہ میں چلنے لگی تھیں چنانچہ مورخین کا بیان ہے کہ ”عربوں نے ہوائی سے چلنے والی چکیاں بنائی تھیں کئی صندوقوں میں گزرنے والی ہواؤں سے یہ کام لیا جاتا تھا اور ۲۹ھ میں حضرت عثمانؓ کی خلافت کا یہ واقعہ ہے: ”بلکہ خود اس سے پہلے مورخین مثلاً طبری ابن سعد وغیرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کا قاتل ہوائی چکیاں تیار کرتا تھا اور حضرت عمرؓ نے اس سے فرمائش بھی کی تھی۔“

”نبی کریمؐ بنو نضیر کے باغ کی کھجوریں فروخت کر کے اپنے اہل و عیال کے لیے سال بھر کا سامان جمع کر لیتے تھے“ مدنی زندگی کی ابتدائی حالات میں بتایا گیا کہ مدینہ میں غلہ کی کمی رہتی تھی لیکن جب خیبر فتح ہوا تو غلہ کی رسد میں اضافہ ہو گیا چنانچہ ”حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ جس وقت خیبر فتح ہوا ہم نے کہا کہ اب ہم پیٹ بھر کر کھائیں گے“ رسول اللہؐ خیبر کے حاصلات میں سے

۱۔ بخاری ۲۲ کتاب الطعام نیز ترمذی ج ۹ صفحہ ۲۱۴ معینۃ اصحاب البی۔

۲۔ ذیات الاسلام للرجانی صفحہ ۳۳۵ - ۳۔ تاریخ طبری صفحہ ۲۲۲ - ۲۳۳

۴۔ بخاری ۲۲ کتاب النفقۃ بروایت حضرت عمرؓ ۵۵ پہلے باب کا صفحہ ۹۲ ملاحظہ ہو

۵۔ بخاری ۲۲ کتاب المغازی۔

ازواج مطہرات کو فی کس اسنی و سق کھجوریں اور بینس و سق جو سالانہ عطا فرماتے تھے
آخری زمانہ میں ”آپ کے پاس بیس دودھ دینے والی اونٹنیاں تھیں جن پر
آپ کے گھر والے گزر بسر کرتے تھے“

لباس :- غذا کے بعد انسان کو لباس کی ضرورت ہے قرآن مجید نے
اس کی طرف یوں اشارہ کیا ہے کہ

يَا بَنِي آدَمُ! قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا
يُوَارِي سَوْآتَكُمْ وَ أِثْمًا
لباس اتارے (پیدا کیجے) تاکہ تمہاری
ستر پوشی اور زیب و زینت ہو۔

پہ الاعراف، ع
اسی طرح گرمی سے بچنے کے لباس اور جنگی لباس کی جانب بھی اشارہ ہے
سَوَآئِيلُ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَوَآئِيلُ
تَقِيكُمُ الْبَأْسَ۔
لبادے جو تمہیں گرمی میں بچاتے ہیں
اور جنگ کا بچاؤ ہیں۔

۱۲ النمل ۱۶ ع

یوں تو ہر شخص اپنی حیثیت کے موافق کپڑے پہنتا ہے تاہم لباس الیسا
جو کہ اس سے نعمت باری کا اظہار ہو چنانچہ ”ابو الاحوص اپنے والد سے
روایت کرتے ہیں کہ میں رسول کریمؐ کی خدمت میں جب حاضر ہوا تو میرے
کپڑے میلے تھے، آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم مال دار ہو؟ میں نے عرض کی
جی ہاں! تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کس قسم کا مال ہے؟ میں نے عرض کی
خدا نے مجھے اونٹ، بکریاں، گھوڑے اور غلام عنایت کیے ہیں۔ آپ نے
فرمایا کہ

فَإِذَا تَأَلَّفَ اللَّهُ مَالًا فَلْيَرَأِ شَرَّ
نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَكَرَمَتِهِ
جب اللہ نے تجھے مال عنایت کیا تو
تو اللہ کی نعمت کی نشانی اور اس کی
بزرگی ظاہر ہونی چاہیے۔

۱۔ بلاذری، فتوح البلدان صفحہ ۲۵ خیر مٹہ تاریخ طبری صفحہ ۱۷۸

۲۔ ابو داؤد و بیہ کتاب اللباس

”محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ ہم ابو ہریرہ کے پاس بیٹھے تھے اور وہ کتان کے دھکڑے گیر وارنگ کے پہنے تھے۔ انھوں نے ناک صاف کی اور پھر کہا واہ! ابو ہریرہ کتان کے کپڑوں سے ناک صاف کرتے ہیں (ایک وہ زمانہ تھا) کہ میں اپنے تئیں فبر اور حجرہ شریف کے درمیان بے خود پڑا ہوا دیکھتا تھا اور آنے والے لوگ میری گردن پر پیر رکھ دیتے تھے اور یہ معلوم ہوتا کہ گویا جین دیوانہ ہوں حالانکہ میری وہ حالت دیوانگی سے نہ تھی بلکہ بھوک سے ہوتی تھی“

نبی کریم بھی تمام مسلمانوں کی طرح معمولی قسم کا لباس پہنتے تھے چنانچہ ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ ”حضرت عائشہؓ نے ہمارے سامنے ایک موٹا تہ بند اس قسم کا جیسا کہ اہل یمن بناتے ہیں اور ایک چادر اسی قسم کی جس کو تم طیبہ کہتے ہو نکالی (کہ یہ رسول کریمؐ کی چادر ہے) پھر ایک دفعہ شاہ روم نے رسول کریمؐ کی خدمت میں سندس کا ایک جُبہ روانہ کیا، آپؐ نے اس کو پہنا، انسؓ کہتے ہیں کہ گویا کہ میں آپؐ کے ہاتھوں کو دیکھ رہا ہوں جو اہل رجبہ تھے۔ پھر آپؐ نے وہ جُبہ جعفر بن ابی طالبؓ کو بھجوا دیا۔ جعفرؓ وہ لباس پہن کر رسول کریمؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپؐ نے فرمایا کہ میں نے اسے تمہیں پہننے کو نہیں دیا تھا انھوں نے عرض کی کہ پھر میں اسے کیا کروں؟ آپؐ نے فرمایا کہ اپنے بھائی نجاشی (شاہ حبش) کو بھیج دو“

ابین کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ”حضرت عائشہؓ کے پاس گیا اور وہ ایک کرتہ پہنے ہوئے تھیں پانچ درہم کی قیمت کا قطا۔ انھوں نے کہا کہ ذرا میری اس لونڈی کو تو دیکھو کہ یہ گھر میں بھی اس کرتہ کے پہننے سے انکار کرتی ہے اور رسول اللہؐ کے زمانہ میں میرے ہاں اسی قسم کا ایک کرتہ تھا اور جو عورت مدینہ میں آراستہ کی جاتی تو مجھ سے اس کرتہ کو منگوا بیعتی تھی“

۱۔ بخاری ص ۱۲ کتاب الاعتصام - ۲۔ بخاری ص ۱۲ کتاب الجہاد -

۳۔ ابوداؤد ص ۱۲ کتاب اللباس - ۴۔ بخاری ص ۱۲ کتاب الحبۃ -

مکان :- غذا اور لباس کی طرح انسان کو مکان کی بھی ضرورت ہے۔ پیدائش دولت کے باب میں تفصیل کی جا چکی کہ قرآن مجید میں مکانات محلات، ڈیرے خیمے حتیٰ کہ شیش محل وغیرہ کا بھی تذکرہ پایا جاتا ہے۔ رسول کریم مدینہ کی مسجد کے ایک حصہ میں قیام فرماتے تھے۔ مسجد اس زمانہ میں چھپر کی بنی ہوئی تھی اور جب کبھی پانی برستا تو اس کی چھت ٹپکتی تھی پتھر

پھر جوں جوں مسلمانوں کی خوش حالی بڑھنے لگی مسجد میں بھی اضافہ ہوتا گیا ”آنحضرتؐ کے زمانہ میں مسجد نبویؐ کچی اینٹوں کی بنی ہوئی اور کھجور کی شاخوں سے بچی ہوئی تھی مجاہد (جو کہ راوی حدیث ہیں) بیان کرتے ہیں کہ اس کے ستون کھجور کی لکڑی کے تھے“

”حضرت ابو بکرؓ نے اس میں کچھ نہ بڑھایا“
”حضرت عمرؓ نے اس میں اضافہ کیا لیکن جیسی بناوٹ رسول کریمؐ کے زمانہ میں تھی ویسی ہی رکھی یعنی کچی اینٹوں اور کھجور کی شاخوں کی لیکن اس کے ستون بدل دیے، مجاہد نے کہا کہ وہ لکڑی کے تھے“

”اور حضرت عثمانؓ نے اس میں بہت کچھ اضافہ کر کے اس کی دیواریں پتھر اور چوڑے کی بنوائیں جس میں نقش و نگار بنے ہوئے تھے اور اس کے ستون نقشی پتھروں کے بنوائے اور چھت ساگوان (سیاح) کی لکڑی کی بنوائی“

مدنی زندگی کی ابتدا میں مکان بہت معمولی ہوتے تھے۔ ”ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریمؐ کے زمانہ میں اپنے ہاتھ سے ایک مکان بنایا جس میں ہم دھوپ اور بارش سے محفوظ رہتے تھے اور میں نے مکان بنانے میں کسی سے مدد نہیں لی“

۱۔ بخاری ص ۱۰۸ پر گزری۔
۲۔ ابوداؤد و کتاب الوضو بروایت عبداللہ بن عمرؓ ص ۳ بخاری ص ۱۰۸ کتاب الاستیذان۔

پھر پندرہ بیس سال کے بعد لوگوں کو اپنی دولت عمارت میں صرف کرنے کے سوا اور کوئی کام ہی نہ تھا چنانچہ ”قیس کہتے ہیں کہ میں خواب دیکھے پاس گیا وہ مکان کی چٹائی میں لگے ہوئے تھے مجھ سے کہا کہ ہمارے اور دوست ابھی حالت سے گذر گئے۔ دنیا سے انھیں کچھ نقصان نہیں پہنچا اور ان کے بعد مجھے اتنا مال ملا ہے کہ عمارت میں صرف کر کے سوا اور کوئی صورت ہو نہیں دکھائی دیتی ہے“

عمارت سے متعلق بھی اسلام کا ایک خاص نقطہ نظر معلوم ہوتا ہے۔ یہیں صرف بڑی بڑی عالیشان عمارتوں کی تعمیر میں بے کار روپیہ صرف کیا جائے۔ **تَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلَدُونَ** بڑے بڑے محل بنائے ہو گویا کہ انھیں ۱۹ الشعراءؑ ان میں ہمیشہ رہنا ہے۔

لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ مکان بڑا بے ڈھنگا اور بد وضع بنوایا جائے خود رسول کریمؐ نے مدینہ کی مسجد کی تعمیر میں طلح بن علی بن طلح سے جو بیمار کے رہنے والے تھے انہیں ڈھلوانی تھیں اور ان سے اس میں مدد لی تھی کیونکہ تعمیر کاموں میں یہ ہمارت رکھتے تھے۔

رسول کریمؐ قبر بنانے میں تک خوشنمائی اور پائداری کا خیال رکھتے تھے تاکہ زندہ لوگوں کی آنکھوں کو بھلا معلوم ہو۔

ضرورتاً کارکردگی غذا، لباس، مکان کے بعد انسان کے آرام و آسائش میں اضافہ کرنے والی احتیاجات ہیں مثلاً آرام سے

سونے کے لیے پلنگ، بیٹھنے کے لیے صوفے کرسیاں، فرش فروش قالین، بچکے اور پاؤں میں پہننے کے لیے موزے وغیرہ۔

”حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ جس بچکے پر رسول اللہؐ کو سر رکھ کر آرام فرماتے تھے وہ دباغت کیے ہوئے چڑے کا تھا جس میں کھجوری چھل

۱۔ بخاری ۲۶ کتاب الرقاق۔

۲۔ تفصیل بابت پیدائش دولت میں ہمارت کے تحت صفحہ ۱۹۰ پر گزر چکی۔

بھری ہوئی تھی۔

اسی طرح اور فریج ہے چنانچہ ”ابورفاعہ کا بیان ہے کہ رسول کریم کی خدمت میں ایک کرسی پیش کی گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پائے لوہے کے تھے۔ رسول اللہ اس پر بیٹھ گئے۔“

”جابر بن عبد اللہ کا بیان ہے کہ ایک دن نبی کریم نے پوچھا کہ کیا تم لوگوں کے پاس فرش قالین ہیں؟ میں نے عرض کی فرش قالین ہم لوگوں کے پاس کہاں ہیں! آپ نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ کہ عنقریب تمہارے پاس فرش قالین ہوں گے۔ حضرت جابرؓ کہتے ہیں اب میں اپنی بیوی سے کہتا ہوں کہ اپنے فرش قالین مہرے پاس سے ہٹا لو، تو وہ کہتی ہیں کہ کیا نبی کریم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ عنقریب تمہارے پاس قالین ہو جائیں گے تو میں نہیں رہنے دیتا ہوں۔“

اسی طرح جو تلوں کی مثال ہے کہ بغیر جو تلوں کے بھی کام چل سکتا ہے لیکن پیروں کی حفاظت کے لیے چپل، سلیمبر، موزے وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ عیسیٰ بن طہان کہتے ہیں کہ حضرت انسؓ نے بغیر بال کے جڑے کی ایک پاپوش کا جوڑا ان کے سامنے نکالا۔ ان میں دو تھے تھے۔ پھر اس کے بعد ثابت بنانی نے حضرت انسؓ سے نقل کر کے مجھ سے کہا کہ وہ نبی کریم کی کفشیں تھیں۔ آپ اکثر نعلیں ہی پہنتے تھے لیکن ایک مرتبہ ”سجاشی“ نے رسول اللہؐ کی خدمت میں دو سادے سیاہ موزے دیے بھیجے آپ نے انہیں پہنا۔“

انسان اپنی حفاظت کے لیے ہتھیار رکھتا ہے۔ رسول اللہؐ کی تلوار کا قبضہ چاندی کا تھا۔“

- ۱۔ ابوداؤد: ۴ کتاب اللباس نیز مسلم۔ ۲۔ نسائی ج ۲۔ باب جلوس علی الکرسی نیز مسلم
۳۔ بخاری ج ۱ نیز بخاری ج ۱۔ ۴۔ بخاری ج ۱ کتاب الجہاد۔
۵۔ بخاری ج ۱ کتاب الطہارت۔ ۶۔ نسائی ج ۲ باب حلیۃ السیف۔

اس کے بعد ان احتیاجات کا منبر آتا ہے جو کسی خاص غرض مثلاً مکاری غرض کے تحت درکار ہوتی ہیں ”جس وقت رسول کریمؐ نے شاہ روم کو خط لکھنے کا ارادہ کیا تو صحابہؓ نے عرض کی کہ وہ صرف مہر شدہ خط ہی بڑھتے ہیں چنانچہ رسالتؐ نے ایک جاندی کی انگوٹھی بنوائی۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ اس کی سفیدی میں گویا اب بھی رسول اللہؐ کے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں۔ اور اس پر محمد رسول اللہؐ کندہ تھا“ اور اس انگوٹھی کا نگینہ حبشی عقیق تھا“

ضروریات آرائش و زیبائش | ضروریات زندگی اور کارکردگی کی طرح ضروریات آرائش و زیبائش ہیں، انسان

عطریات سینٹ وغیرہ کا استعمال کرتا ہے۔ ”حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں رسول کریمؐ کو سب خوشبو سے عمدہ جو مجھے میسر ہوتی تھی لگاتی تھی“ ”رسول کریمؐ کو موقس (شاہ مصر) نے ایک کانچ کا پیالہ بھی بھیجا تھا جس میں آپؐ پانی پیا کرتے تھے“

غرض ضروریات زندگی ہوں یا کارکردگی، یا آرائش و زیبائش کی چیزیں ان سب سے استفادہ درمیان اور اعتدالی طرز پر جائز ہے۔ آنحضرتؐ کو عطیات قدرت سے استفادہ کا کتنا خیال رہتا تھا اس کا اندازہ اس حدیث ہو گا، ایک مرتبہ ”نبی کریمؐ اُدھر سے گزرے جدھر ایک مردہ بکری پڑی تھی آپؐ فرمایا کہ تم لوگ اس کی کھال سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ تو کوں نے عرض کی یہ تو مردہ ہے، آپؐ نے فرمایا کہ حرام تو صرف اس کا کھانا ہے“ اس قسم کی تعلیم کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا سلسلوں پر کشادہ ہو گئی۔

عبدالرحمن بن عوفؓ کے صاحبزادے ابراہیمؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن

۱۔ مسلم، کتاب اللباس، ایک اور حدیث میں بجائے روم کے عجم مذکور ہے۔

۲۔ مسلم، کتاب اللباس۔ بروایت حضرت انسؓ۔ ۳۔ بخاری، کتاب اللباس

۴۔ الرد فیہ ۱۰۰۰ شرح سیرۃ ابن ہشام صفحہ ۱۲۴۔

۵۔ بخاری، کتاب الزکوٰۃ نیز بخاری، کتاب البیوع نیز بخاری، کتاب

عبدالرحمن بن عوفؓ کے پاس کھانا لایا گیا اور وہ روزہ دار تھے عبدالرحمن بن عوفؓ کہنے لگے کہ مصعب بن عمیرؓ جو مجھ سے بہتر تھے شہید ہوئے اور وہ ایک ہی چادر میں کفنائے گئے کہ اگر ان کا اس سے سر ڈھا نکا جاتا تھا تو پاؤں کھل جاتے تھے اور اگر پاؤں ڈھا کھے جاتے تو سر کھل جاتا تھا۔ ابراہیمؓ کہتے ہیں کہ میں گمان کرتا ہوں کہ عبدالرحمنؓ نے کہا اور حمزہؓ بھی شہید ہوئے جو مجھ سے بہتر تھے پھر ہم پر دنیا کشادہ کی گئی جس قدر کہ کشادہ ہے یا یہ کہا کہ ہمیں دنیا دی گئی جتنی کہ دی گئی ہے اور ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ (دنیا ہی میں) نہ دے دیا گیا ہو۔ پھر وہ رونے لگے یہاں تک کہ کھانا ہٹا دیا گیا۔

سونے چاندی کا استعمال | اشیاء سے استفادہ کے سلسلہ میں دو ایک باتوں کا تذکرہ ضروری ہے، اسلام میں

مردوں کے لیے سونے چاندی کے زیورات نیز ہر کسی کے لیے سونے چاندی کے ظروف کا استعمال ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ اس پر بھی اگر کسی کے پاس سونے چاندی کے ظروف وغیرہ ہوں تو ان پر سالانہ زکات کا محصول لگایا جاتا ہے۔ معاشیات کا ایک بندی بھی سمجھ سکتا ہے کہ محصول لگانے اور مردوں کو زیورات استعمال کرنے کی جو مانعت ہے اس کا کیا منشاء ہے؟ معاشی نقطہ نظر سے ان دونوں کا منشاء یہی ہے کہ زر زیادہ سے زیادہ گردش میں رہے اور وہ اندوختہ بن کر ایک جگہ پڑا نہ رہے۔ اگر دولت کو گردش نہ ہوگی تو خود انسان کی قسمت گردش میں آجائے گی۔

نشہ اور اشیاء | اسلام نے نشے والی چیزوں کے استعمال کی بھی مانعت کی ہے استعمال کی مانعت ہی نہیں بلکہ ان کی تجارت کی بھی مانعت کر دی ہے۔ شراب اور دوسری نشے والی چیزوں کے استعمال سے معیار کارکردگی گھٹ جاتا ہے۔ نشہ والی چیزوں کے استعمال کا اثر نہ صرف فرد واحد تک محدود رہتا ہے بلکہ اس کا اثر تمام معاشرہ پر پڑتا ہے۔

مشیخی عہد میں تو اس کے اثر کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے اگر ایک انجن ڈرائیو یا بس ڈرائیور یا ہوا باز نشہ میں ہو تو وہ نہ صرف اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالتا ہے بلکہ تمام مسافروں کی جان کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں۔

شراب کی مانعت کے سلسلہ میں بتایا گیا ہے کہ اس میں پیند معاشی فائدے بھی ہیں اور چند نقصانات بھی لیکن فائدوں کے مقابلہ میں نقصانات زیادہ ہیں اس لیے شراب کی مانعت کر دی گئی۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْمِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا
اے نبی! لوگ آپ سے شراب اور جوتے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے کچھ فائدے بھی ہیں مگر ان کے مقابلہ میں ان کا گناہ اور نقصان بہت بڑھا ہوا ہے۔

نشہ آور اشیاء کے نقصان دہ اثرات کو دیکھ کر دنیا کے اکثر حصوں میں ترک مسکرات کی کوششیں جاری ہیں، پاکستان اور انڈیا یونین کے اکثر صوبوں میں ترک مسکرات پر عمل پورہ ہے خود امریکہ میں ”نشہ آور اور الکحل مشروبات کے فروخت کی مانعت مقبول ہو رہی ہے۔“

قوام اور عفو کی تشریح | صرف دولت میں بڑی اہمیت برتنے کی ضرورت ہے اس سلسلے میں یہ قرآنی حکم ہے کہ

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ
کھاؤ پیاؤ مگر فضول خرچی نہ کرو بے شک خدا فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

پہ اعران، ع

”ڈاکٹر ای، وی رابن سن نے اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اگر کسی ملک میں پیدائش، صرف سے بڑھ کر رہے تو نتیجہ معاشی ترقی ہو گا لیکن صرف اگر پیدائش سے بڑھ جائے تو نتیجہ معاشی پستی ہو گا۔“

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معاشی ترقی کو برقرار رکھنے یا اس میں اضافہ کرنے کے لیے آخر ہر ایک کو کتنا صرف کرنا چاہیے؟ اس سلسلہ میں قرآن کی دو آیتوں کی وضاحت کی جاتی ہے۔ پہلی آیت تو یہ ہے کہ

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ؟ اے پیغمبر! لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ قُلِ الْعَفْوَ۔

آپ کہہ دیجئے کہ ”عفو“ خرچ کریں۔

پ ۲ بقرہ ۲۶

طبری، زمخشری اور بیضاوی قرآن کے بڑے بلند پایہ مفسرین سمجھے جاتے ہیں۔ ان مفسرین نے ”عفو“ کے معنی زیادتی (مما لم يصدق) کے لیے دیے ہیں۔

عفو کی تشریح | مفسرین نے ”عفو“ کی تشریح میں بڑی بحث کی ہے یہاں اس کے دُہرانے کی جگہ نہیں۔ معاشی اصطلاح میں اس کا غلط

یوں سمجھئے کہ جو شخص شغلِ اصل کے منافع سے اپنی احتیاجات پوری کیا کرتا ہے اس کے متعلق آیت مذکور میں حکم دیا گیا ہے کہ وہ عفو یعنی ”زیادتی“ کی حدوں نہ بڑھے۔ دوسرے لفظوں میں اصل کو محفوظ رکھتے ہوئے جو زائد آمدنی ہو اس اپنے صرف میں لاتا رہے۔

قرآن میں غوطہ زن اے مردِ مسلمان   ÷ اللہ کرے تجھ کو عطاِ جدت کروار
جو حرفِ قلِ العفو میں پوشیدہ ہے اب تک   ÷ اس دور میں شاید وہ حقیقت چھوٹو وار
انسان کی ہوسِ جنہیں رکھا تھا چھپا کر   ÷ کھلتے نظر آتے ہیں بتدریج وہ اسرار

ضربِ کلیم اقبال
حدیثوں میں بھی اصل کو محفوظ رکھنے کے لیے خاص ہدایتیں ہیں رسولِ کریم نے رہبری فرمائی ہے کہ

مَنْ بَاعَ دَارًا أَوْ عَقَارًا فَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهُ
فِي مِثْلِهِ كَانَ قَمْنًا اِنْ لَا يَبَارِكُ قَيْتُهُ
جس شخص نے مکان یا جائداد بیچ ڈالی اور اس کی قیمت سے اسی کے مثل (کوئی جائداد) نہ خریدا تو خدا اس میں برکت نہیں دیتا۔

۱۔ العفو = الزیادۃ۔ ۲۔ ابن ماجہ باب نیز بخاری ابن آدم: کتاب الخراج

مذکورہ حدیث کا منشا یہی ہے کہ جو چیزیں کہ اصل کی حیثیت سے کام لیں پہلے تو انہیں الگ ہی نہ کیا جائے اور اگر کسی ضرورت سے مثلاً تبدیل مقام یا کسی اور وجہ سے اس کو الگ کرنا ہی پڑے تو اصل کو پھر پیدا اور اعراض میں لگا دے۔

اس سلسلہ میں ایک خاص واقعہ درج کیا جاتا ہے۔ حضرت جابر کا بیان ہے کہ ”ہم رسول کریم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اتنے میں ایک شخص اندے کے برابر سونا لے آیا اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول! ایک معدن سے مجھے یہ سونا ہاتھ آیا ہے آپ اس کو لے لیجیے۔ یہ صدقہ ہے اس کے سوا میرے پاس کچھ مال نہیں ہے۔ رسول کریم نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ پھر اس شخص نے دہنی طرف سے آکر دہی کہا۔ آپ نے منہ پھیر لیا۔ پھر بائیں طرف سے آکر دہی بات کہنے پر آپ نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ پھر وہ پیچھے سے آیا۔ رسول کریم نے وہ سونا اٹھا کر پھینک دیا۔ (راوی کا بیان ہے) کہ وہ سونا اگر لگ جاتا تو اسے زخمی یا چھیلا کر دیتا۔ پھر رسالت مآب نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنا پورا مال لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ صدقہ ہے پھر بیٹھ کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے بہتر صدقہ وہ ہے کہ جس کا مالک صدقہ دے کر بھی مالدار رہے۔“

قرآن شریف کی دوسری آیت ہے۔

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يَسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔
وہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ اسراف کرتے ہیں بلکہ اس

درمیان ان کا خرچ اعتدالی ہوتا ہے۔

۱۹ الفرقان ۲۵ع

قوم کی تشریح | مفسرین نے قوام کی تشریح میں ”وسطاً عدلاً“ کہا ہے مطلب یہ ہے کہ درمیانی حالت اختیار کر کے خود

میں اعتدال پر زور دیا گیا ہے کہ
خبیر الامور اوسطھا۔
تمام کاموں میں میانہ روی بہتر ہے۔

۱۔ ابو داؤد کتاب الزکات نیز تفسیر طبری ج ۲ صفحہ ۱۰۰ آیت: يَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ

ظاہر ہے اعتدال کی حالت کہہ دینے سے رقم صرف کرنے کا تعین نہیں ہوتا اس کا مطلب یہی ہے کہ ہر شخص کو آزادی دی گئی ہے کہ وہ اپنے اختیار و تمیز کا اپنی وسعت کے موافق اپنی دولت کو صرف کرے کہ

لِيَتَفَقَّحُوا سَعَةً مِنْ سَعَتِهِ وَسَعَتِ وَالَاِثْنِي وَسَعَتِ كَيْفَ يَحَاطُّ

صرف کرے۔

۲۸ الطلاق ۶۵ ع

غرض ”عفو“ اور ”قوام“ ایسے معیار ہیں کہ انسان ان کے مطابق عمل کرے تو ذلیل رسوا و خوار ہو کر بیٹھ نہ رہے اور جو کوئی ”العفو“ اور ”قوام“ کے حدود سے تجاوز کرے گا تو وہ ”مبذ“ سمجھا جائے گا کہ

اِنَّ الْمُبْذَرِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنِ بَلْ يَسْكَنُ فُضُوْلُ خُرُوجِ شَيْطَانٍ كَيْفَ يَهْدَىٰ
”اس مسئلہ پر از حد اختلاف رائے پھیلا ہوا ہے کہ معاشی نقطہ نظر

معیار زندگی

زندگی کا کونسا معیار بہتر ہے آیا ہم کو چند سیدھی سادی ضروریات پر قناعت کرنا اچھا ہو گا یا دنیا کی نعمتوں اور تعیشات سے دل بھر کر لطف اٹھانا۔ حکماء کے ایک طبقہ نے تو نفس پروری اور عشرت پرستی کو زندگی کی غرض و غایت قرار دیا ہے اور دوسرے نے نفس کشی اور ریاضت کو اعلیٰ مقصد سمجھا یا سچ پوچھیے تو یہ دونوں فرقے افراط و تفریط میں جا پھرنے خدا کی بے شمار عطیات سے خواہ مخواہ دست کش رہنا بھی کفرانِ نعمت ہے اور تمام عمر تن پروری کی نظر کر دینا اور بھی گمراہی ہے۔ دنیا کی لذتوں کا اعتدال لطف اٹھانا اور پھر بھی نفس پر قابو رکھنا گو دشوار ہے لیکن زندگی کا سب سے کامیاب طریق یہی ہے اور اسلام نے اپنے پیروں کو اسی طریق کی ہدایت کی ہے کسی زمانہ میں مسلمان ایک ہی وقت میں پیچھے دنیا دار اور خدا پرست اور صاحبِ ثروت اور فقیر مش بن کر اس طریقہ کی خوبیاں دنیا پر ثابت کر بھی چکے چنانچہ حضرت مولانا نے دوئم نے اسی نکتہ کی یوں توضیح کی ہے یہ

چیت دنیا از خدا غافل بدن

نے قماش و فقر و فرزند و زن

مذہبی اور اخلاقی پہلو سے قطع نظر کر کے یہی طریق اعتدال معاشی نقطہ نظر سے اصولاً اور

تجربہ بہترین ثابت ہو رہا ہے۔

صرف دولت میں احتیاط

دولت آرام و راحت کا ذریعہ ہے۔
قرآن مجید میں دولت کو دنیا کی زینت

اور شگفتگی (زہرۃ الحیوۃ الدنیا) قرار دیا گیا ہے لیکن اگر دولت کا مصرف ٹھیک نہ ہو تو یہی زینت و زیبائش فتنہ سامان بن سکتی ہے۔ یہی ہوائی جہاز جن کی ایجاد سے انہ ان کو بے شمار فائدے ہوئے ہیں بم برسا کر تباہی اور تاراجی بھی لاتے ہیں۔

بہر طور صرف دولت میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ دولت کی عطا کے ساتھ اس کے صرف میں بھی بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، رسالت مآبؐ کو کبھی یہ اندیشہ نہیں ہوا کہ آپؐ کی امت پیداؤں دولت میں کوتاہی کرے گی بلکہ صرف دولت ہی کے متعلق آپؐ کو اندیشہ تھا چنانچہ ابو سعید الخدریؓ کا بیان ہے کہ ”رسول کریمؐ نے فرمایا کہ مجھے تم پر زیادہ اندیشہ برکات زمین کا ہے جو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ کسی نے دریافت کیا کہ برکات زمین کیا ہیں؟ فرمایا کہ دنیا کی نعمتیں، اس شخص نے پوچھا اے اللہ کے رسولؐ! کیا خیر سے بھی شرم پیدا ہوتا ہے؟ آپؐ چپ ہو گئے ہم نے سمجھا کہ آپؐ پر اب وحی نازل ہوگی، پھر آپؐ نے اپنی پیشانی مبارکؐ پسینہ پونچھ کر فرمایا کہ وہ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اس نے کہا میں جھڑپو آپؐ نے فرمایا کہ غیر سے غیر ہی ہوتا ہے لیکن یہ دنیا کی نعمتیں ہر ہی گھاس کی طرح ہیں، جو جو با یہ اناب شباب حرص سے زیادہ کھائے وہ اسے ہلاک یا ہلاکت کے قریب کر دے اور جو پیٹ بھر کر کھالے اور آفتاب کے سامنے ہو کر جگمگالی کرے اور لید اور پیشاب کرے پھر اگر کھائے تو وہ آرام سے رہے ایسی ہی یہ مثال ہے جس نے اپنے حق کے موافق حلال روزی کھائی تو وہ اس کے لیے بہت اچھا ذریعہ ہے اور جس نے غیر کا حق کھایا

۱۔ پروفیسر الیاس برنی: علم المعیشت حصہ پنجم صفحہ ۷۴ صرف دولت

اس کی مثال ایسی ہے کہ کھاتا چلا جاتا ہے اور پیٹ نہیں بھرتا۔
 غرض رسول کریمؐ نے دولت کو فصل بہار کے سبزہ سے تشبیہ دیتے ہوئے
 صرف دولت میں امتیاط برتنے کا امت کو مشورہ دیا ہے چنانچہ ایک دن
 رسول اللہؐ نے منبر پر کھڑے ہو کر یہ فرمایا کہ میں تم پر اپنے بعد صرف ان چیزوں
 خوف کرتا ہوں جو دنیا کی برکتوں میں سے تمہیں ملین گی۔ اس کے بعد آپؐ نے
 دنیا کی نعمتوں کا ذکر کرنا شروع کیا اور یکے بعد دیگرے بیان کرتے چلے گئے
 پھر ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا اے اللہ کے رسول! کیا خیر برائی پیدا کرے گی
 نبی کریمؐ اس کے (جواب) سے خاموش رہے ہم لوگوں نے اپنے دل میں کہا کہ
 (شاید) آپؐ پر وحی نازل ہو رہی ہے اور سب لوگ (اس طرح) چپ ہو گئے
 کہ گویا ان کے سر دل پر پرند بیٹھے ہوئے ہیں پھر آپؐ نے چہرہ مبارک سے
 پسینہ پونچھ کے فرمایا کہ وہ سوال کرنے والا جو ابھی (یہیں) تھا کہاں ہے؟ کیا وہ
 (مال دولت) خیر ہے تین مرتبہ یہی آپؐ نے فرما کے پھر ارشاد فرمایا کہ بے شک
 خیر برائی نہیں پیدا کرتا اور بے شک کیفیت یہ ہے کہ فصل بہار کا سبزہ یا تو
 (جاؤر کو) ہلاک کر دیتا ہے یا بیمار ڈال دیتا ہے مگر اس سبزی کے چرنے والے کو
 جو یہاں تک کھائے کہ جب اس کے دونوں کولے پھول جائیں تو وہ آفتاب
 کے سامنے کھڑا ہو جائے اور لید اور پیشاب کرنے کے بعد پھر چرنے لگے۔ یہ
 مال و دولت بھی ایک (طرح کی) میٹھی سبزی ہے اور بے شک اچھا مسلمان
 وہی ہے جو مال کو حق کے ساتھ لے کر اس کو خدا کی راہ میں یتیموں اور مسکینوں
 اور مسافروں پر صرف کرے۔ اور جو شخص مال کو حق کے ساتھ نہیں لیتا وہ
 اس کھانے والے کے مثل ہے جو سیر نہ ہو اور وہ مال قیامت کے دن اس
 گواہی دے گا۔

(۳) حجریا وارڈ

صرف دولت میں بخل کے معکوس پہلو تہذیب پر بھی توجہ ضروری ہے جس طرح اسلامی معاشیات نے دولت اکٹھی کرنے والوں پر زکات عائد کی تاکہ وہ دولت کو اکتنا زبنا کر نہ رکھیں اسی طرح اس نے دولت اڑانے والوں (مبذرین) پر بھی کچھ پابندیاں لگائی ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ جس میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا - وَارْزُقُوهُمْ فِيمَا وَاسَّوْهُم وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔
اور تم اپنے (وہ) مال کم عقول کو نہ دو جس کو کہ اللہ نے تمہارے لیے معاش کا ذریعہ بنایا ہے اور اس مال میں ان کو کھلاؤ اور پہناؤ اور نرمی سے بات چیت کرو۔

پ۔ انساع ۴ ع

گوکہ اس آیت میں عام مسلمانوں سے خطاب ہے تاہم مسلمانوں کی نمائندہ جماعت یا صدر جمہوریت (امام) کو اس میں رہبری کی گئی ہے فقہاء امام نے مذکورہ آیت اور رسول کریم اور خلفاء راشدین کے طرز عمل کو سامنے رکھ کر ایک ایسا قانون بنایا جو فقہ کی کتابوں میں ”کتاب الحجر“ کے نام سے موسوم ہے۔ یوں تو حجر کے لفظی معنی روک دینے اور منع کر دینے کے ہیں لیکن قانونی اصطلاح میں کسی شخص کے تصرفات کو کسی حد پر رکھ کر زائد اختیار سے روک دینا مراد ہے۔ مجبور وہ شخص ہے جس پر قانوناً حجر عائد کیا گیا ہو مجبور کے مالی تصرفات غیر قانونی قرار پاتے ہیں۔

فقہ کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کم عقل ہو کہ اس کے افعال عام طور سے

۱۔ خود (Ward.) کے لفظی معنی روکنے اور مرادی معنی نگرانی قائم کرنے کے ہیں۔

عقل اور معمولی فہم کے مطابق نہ ہوں جس کی وجہ سے وہ اپنی جائداد اور دولت کو فضول خرچی بدانتظامی اور نااہلی کی وجہ سے ضائع کرتا ہو تو تمام فقہاء نص قرآنی کے لحاظ سے اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کوئی شخص حد بلوغ کے پہنچنے کے بعد ضعیف العقل (سفیه) ثابت ہو تو اس کی جائداد اس کے حوالہ نہ کی جائے اور اگر اس کے قبضہ میں ہو تو حکومت اپنی نگرانی میں لے لے لے اور اس وقت تک اس پر نگرانی رکھے جب تک کہ اس میں عقل اور تیز بخت نہ ہوگا حاکم عدالت کو چاہیے کہ اس پر اپنی نگرانی رکھے۔ اور محجور کو مالی تصرفات سے روک دے اور اس کی گذر بسر کے لیے اپنی صوابدید سے قرآنی ہدایت کے

موجب رقم صرف کرے۔

وَأَذِّنْ لَهُمْ فِيهَا وَآَلَسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ ان کو اس (مال میں) سے کھلاؤ اور پہناؤ اور نرمی سے بات چیت کرو۔

پے انسان ع

اسی طرح جب کسی مالدار کا انتقال ہو جائے اور اس کے بچوں کا کوئی ولی سرپرست نہ ہو تو اسلامی مملکت کو ان بچوں اور مرنے والے کے مال و جائداد کو اپنی سرپرستی اور نگرانی میں لے لینا چاہیے جیسے آج کل بھی کلکٹر آن وارڈ ان فرانس کو انجام دیتا ہے۔

اجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَىٰ أَنَّ الْمَوْلَىٰ جَوِّبُ الْمَجْزَرِ عَلَى الْإِثْمِ وَالَّذِينَ هُمْ يُعْلَوْنَ الْخُلُفَاءُ يَقُولُ لَهُ تَعَالَىٰ: وَابْتَغُوا الْيَتَامَىٰ حَقَّ إِذَا ابْتَغُوا النِّكَاحَ۔ تمام علماء ایسے حجر کے وجوب کے بارے میں ایک سی رائے رکھتے ہیں جو کس یتیم بچوں پر عائد کیا جاتا ہے جیسا کہ خدائے تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ”اور یتیموں کی آرائش کو

پے انسان ع

اسی طرح اس حجر کے دائرہ میں چھوٹے بچے (صغیر ماکنز) اور دیوانے بھی

۱۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب قاضی کے اختیارات۔

۲۔ حدیث صحیح ۳ کتاب النکاح۔

آ جاتے ہیں یعنی ان کے مال و جائیداد کی نگرانی اگر ان کا سر پرست نہ کرتا ہو تو حکومت کی نگرانی میں آ جانا چاہیے۔

پھر فقہاء نے حجر کے دائرہ کو وسیع کیا ہے اور قرضخواہ کی استدعا پر مقروض پر بھی حجر عائد کیا جاسکتا ہے، مثلاً مقروض اپنے مال کو قرضخواہوں کی دست برد سے باہر رکھنے کی کوشش کرے تو حاکم عدالت اس کو ایسے تمام اتصالات سے باز رکھنے کے لیے امتناعی حکم جاری کرے گا۔ یہ حکم کسی ایک قرضخواہ کی درخواست پر جاری ہو سکے گا۔ عہد رسالت میں حجر کا ایک یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ حضرت معاذ بن جبل کی ساری جائیداد قرض کے بوجھ کے نیچے دب کر رہ گئی تو ان کے قرضخواہوں نے رسول کریم سے یہ استدعا کی کہ ان کی جائیداد سے ہمارا قرض ادا کرایا جائے چنانچہ کہا جاتا ہے کہ رسول کریم نے حضرت معاذ پر حجر عائد کر کے ان کے مال کو سب قرضخواہوں پر تقسیم فرمادیا۔

قانون حجر کی برخاستگی | جب کوئی یتیم بچہ بالغ ہو جائے تو قانون حجر کی تعمیل اور پابندی کو اس پر سے اٹھالیا جاتا ہے کہ

وَأَبْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
اور یتیموں کی آزمائش کرو جبکہ وہ نخل کے سن کو پہنچ جائیں پھر جب تم ان میں حسن تدبیر دیکھو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔

پھر امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر بچہ بالغ تو ہوا مگر اس کو تصرفات کا سلیقہ نہیں تو اس کو اس کا مال نہیں دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ پچیس برس کا ہو جائے پھر جب وہ پچیس برس کا ہو جائے تو اس کا مال اس کو دے دیا جائے گا، اگرچہ اس سے سلیقہ ظاہر نہ ہو اور صاحبین (یعنی امام ابو یوسف اور

امام محمد شبانی (ؒ) نے فرمایا کہ اس کو اس کا مال اس وقت تک نہیں دیا جائے گا جب تک کہ اس سے خوش سلیقگی ظاہر نہ ہو۔

اسی طرح امام اعظم یعنی ابو حنیفہؒ مقروض کے بارے میں بھی اختلافی رائے رکھتے ہیں چنانچہ امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا کہ مین قرضہ کے بارے میں مجھور نہیں کروں گا اور جب کسی پر بہت سے قرضوں کا بوجھ ہو جائے اور اس کے قرض خواہ قید اور حجر کرنے کی درخواست کریں تو میں اس پر حجر نہیں کروں گا کیونکہ حجر کرنے سے اس کی اہلیت کو مٹا دینا لازم آئے گا تو ایک خاص ضرر مٹانے کے واسطے ایسا نہیں کیا جائے گا لیکن حاکم عدالت (قاضی) اس مقروض کو اس وقت تک قید رکھے گا جب تک وہ خود اپنی جائیداد فروخت کر کے قرض خواہ کا حق ادا نہ کرے اور مقروض کا ظلم دور نہ ہو۔

”صاحبین نے فرمایا ہے کہ جب مفلس کے قرض خواہ اس پر حجر عاید کرنے کی درخواست کریں تو حاکم عدالت اس کو مجھور کر دے گا اور اس کو فروخت اور ہر قسم کے تصرف و اختیارات سے روک دے گا تاکہ قرض خواہوں کا نقصان نہ ہو کیونکہ ضیعت العقل (سفیہ) پر حجر ہم نے اس واسطے جائز رکھا کہ اس کے حق میں بہتری ہو اور مفلس پر حجر کرنے میں قرض خواہوں کی بہتری ہے کیونکہ مفلس مذکور شاید اپنے مال کو تلجیہ کے طور پر کسی ایسے بڑے آدمی کے ہاتھ فروخت کر دے کہ جس کے قبضے سے نکالنا ممکن نہیں تو قرض خواہ کا حق مٹ جائے گا۔“

امام اعظم کی اختلافی رائے | سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی آزاد، عاقل، بالغ اپنی دولت کو اللہ تلے سے اڑائے جیسا کہ امیر زادے عام طور پر اڑاتے ہیں — تو حکومت کو کہاں دخل دہی کا حق حاصل ہے، اکثر فقہاء تو یہ کہتے ہیں کہ عیش و عشرت اور

برے کاموں میں روپیہ اڑانا تو اور بات ہے اگر کوئی شخص کسی نیک کام میں بھی مثلاً مسجد کی تعمیر میں اپنی ساری دولت کھپا دے تو حکومت اس میں مداخلت کرے اس پر حجر کا قانون عائد کر دے اور ہر قسم کے مالی تصرفات سے اس کو روک دیا جائے۔ امام اعظم حکومت کی دخل دہی کو ناپسند کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک عاقل بالغ شخص کی ولایت چھین لینا گویا اس کو آدمیت کی اونچائی سے گر کر حیدوانات کے زمرہ میں ملا دیتا ہے۔ چنانچہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ ”ازد عاقل بالغ کم عقل پر حجر نہ کیا جائے گا، بلکہ اس کا تصرف اپنے مال میں جائز ہے اگرچہ وہ ایسا فضول خرچ ہو کہ اپنا مال ایسے کاموں میں صرف کر دے جس سے اس کی کوئی غرض و مصلحت نہیں ہے“ لیکن امام اعظم کے شاگرد رشید امام ابو یوسف جو ہارون الرشید کی سلطنت میں قاضی القضاۃ اور وزیر عدلیہ اور دوسرے شاگرد امام محمد شیبانی اور امام اعظم کے شاگرد کے شاگرد امام شافعی امام اعظم سے مختلف رائے رکھتے ہیں چنانچہ ”امام ابو یوسف و محمد و شافعی کہتے ہیں کہ کم عقل کو مجبور کر دیا جائے اور اپنے مال میں تصرف کرنے سے روک دیا جائے“

دلیل :- مذکورہ بیان کی تائید میں قاضی ابو یوسف محمد شیبانی اور شافعی یہ دلیل پیش کرتے ہیں۔ ”چونکہ وہ مال کو سوچ سمجھ کر صرف نہیں کرتا اس لیے اس کو مجبور کر دیا جائے جیسے جھوٹے بچے کو مجبور کیا جاتا ہے بلکہ بچے سے بڑھ کر مجبور کیا جائے اس لیے کہ بچے کے حق میں اسراف اور فضول خرچی کا گمان ہے اور اس شخص میں فضول خرچی واقعی موجود ہے، اس وجہ سے اس کو مال میں تصرف کرنے سے روک دیا جائے پھر خالی ممانعت مجبور کرنے کے بغیر سود مند نہ ہوگی کیونکہ جس چیز سے اس کا ہاتھ روکا گیا ہے اس کو وہ زبان سے تلف کرے گا اس لیے وہ شخص مجبور کیا جائے“

امام اعظم کی دلیل :- امام صاحب کی یہ دلیل ہے کہ اس کو اتنی عقل ہے کہ

وہ خداوند تعالیٰ کے خطاب کو سمجھ سکتا ہے یعنی اگر وہ بچے کی طرح نا سمجھ ہوتا تو ایمان و شراعت سے مخاطب نہ ہوتا پس وہ مجبور نہ کیا جائے جیسے درستی کے ساتھ تصرف کرنے والا روکا نہیں جاتا۔ اس لیے کہ اس کی ولایت جبین میں لگایا اس کو آدمیت کی بلندی سے گر اگر جانوروں میں ملا دینا ہے، حالانکہ اس کا ضرر بہ نسبت فضول خرچی کے زیادہ ہے تو تھوڑے سے نقصان کے لیے بڑا نقصان نہیں اٹھایا جائے۔ ہاں اگر مجبور کرنے میں عام ضرر دور ہوتا ہو جیسے ایک جاہل شخص طبیب بن بیٹھے یا کوئی جاہل مفتی بن بیٹھے تو مجبور کر دیا جائے یا ایسا تہدیدست جس کے پاس جانور وغیرہ کچھ بھی نہیں وہ کرایہ دینے کا ٹھیکہ دار بن جائے تو ان کو مجبور کر دیا جائے۔ اور ابو حنیفہؒ بھی اس کو جائز قرار دیتے ہیں کیونکہ یہ معمولی ضرر کے ذریعہ سے بھاری نقصان کا دفعیہ ہے اور مال سے روکنے میں قیاس صحیح نہیں کیونکہ مجبور کرنے کی سزا اس سے بڑھ کر ہی ہے۔ اور اس کو بچے پر قیاس کرنا صحیح نہیں کیونکہ بچہ اپنے معاملہ میں بہتری کی فکر کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اور اس شخص کو عقل اور بلوغ کے ساتھ آزادی حاصل ہے لیکن وہ اپنی بدچلتی کے اس کے خلاف راہ چلتا ہے۔ مال کا روک دینا مفید ہے کیونکہ اکثر بیوقوفیاں ہبہ، شریع و صدقات میں ہوتی ہیں اور یہ مال کے قبضہ پر موقوف ہے۔

یعنی جب اس کے قبضہ میں کچھ نہ ہو تو وہ کچھ نہیں کر سکتا۔

ساتواں باب

مالیات عامہ

خلاصہ :- اسلامی معاشیات کے نقطہ نظر سے محصول وصول کرنے کا منشاء نہ صرف حکومتی اخراجات کی پابجائی ہے بلکہ اس کے مقصد کا پھیلاؤ اور امور پر بھی حاوی ہے، اسلام نے بعض محصولوں کو حکومتی اخراجات کے لیے نہیں بلکہ غریبوں، بے روزگاروں، یتیم اور یتیموں وغیرہ کی دستگیری کے لیے وصول کرنے کی ہدایت کی ہے۔

پھر اس حقیقت کو آشکار کیا گیا ہے کہ اسلام سے پہلے رعایا محصولوں بھاری بوجھ سے دہی ہوئی تھی اسلام نے اس مصیبت سے انہیں نجات دلائی۔ سہولت کی خاطر مالیات عامہ کے باب کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک میں سرکاری آمدنی کے مختلف ذرائع سے بحث کی گئی ہے اور دوسرے میں سرکاری مصارف کی تفصیل بتائی گئی ہے۔

پہلے حصہ میں سرکاری آمدنی کے مختلف ذریعوں، بالواسطہ اور بلاواسطہ محصول کو بتایا گیا ہے اور محصول جزیہ اور اس کی اہم خصوصیتوں پر معاشی نقطہ نظر سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ محصول درآمد کی تفصیل میں بتایا گیا ہے کہ اسلام آزاد تجارت کا حامی ہے کہ بے روک ٹوک ایک ملک کی زائد پیداوار دوسرے ملک کو آتی اور جاتی رہے۔ اسلامی حکومت کی یہ معاشی پالیسی رہی کہ اجنبی مالک اگر اسلامی ملک کے

باشندوں سے کچھ جنگی نہ لیں تو اسلامی مملکت بھی اس کے باشندوں کوئی محصول نہ لے گی اور محض معاشی اغراض کے لیے یہ محصول عائد کیا جاتا تھا۔

اسلامی معاشرہ میں زکات کی اہمیت واضح کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ زکات کو آمدنیوں کی عدم مساوات کم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ اسلامی عکس آمدنی لینے انکم پر وصول نہیں کیا جاتا بلکہ سرمایہ پر وصول کیا جاتا ہے اور غربی میں ان محصولوں سے بڑھ جاتا ہے جو آج ساڑھے تیرہ سو برس بعد انسانیت نے اپنی ترقی یافتہ ضرورتوں کے مد نظر قائم کیے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے کیپٹل لیوی یا سرمایہ پر محصول لگانا جیسے یورپ اور امریکہ میں اب تک باقاعدہ رائج نہیں کیا جاسکا۔ اسلامی محاصل کا طغرائے امتیاز ہے جس کے بغیر انسانیت اجتماعی طور پر ترقی نہیں سکتی۔ ایک مغربی مصنف مسٹر جافری مارک نے اپنی کتاب ”موجودہ جتنی“ میں تمام امانتوں پر محصول عائد کرنے کی جو حکیم پیش کی ہے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ شاید اسے معلوم نہیں کہ آج سے ساڑھے تیرہ سو سال پہلے اسلام نے سود کی مانعت کے ساتھ فاضل رقموں پر زکات کی شکل میں ۲½ فی صدی کا محصول عائد کیا ہے۔ آخر میں پیغمبر اسلام کے پہلے جانشین حضرت صدیق اکبرؓ نے مانع زکا دولت مندوں کے خلاف جو جنگ کی تھی اس کا پس منظر پیش کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ اس کی اہمیت ابھی تک مورخین نے نہیں سمجھی ہے ورنہ تاریخ معاشرہ انسانی میں وہ ایک نقطۂ انقلاب ہے۔

جدید یا ہنگامی محصولوں (نوائب) - سرکاری قرضوں اور جنگی چنڈ کا تذکرہ کرتے ہوئے آدم اسمتھ کے قوانین کی روشنی میں اسلامی محاصل پر تبصرہ کیا گیا ہے، آدم اسمتھ کے مختلف قوانین محصول اندازی کو سامنے رکھ کر اسلامی محاصل کو آزادانہ زاویہ نگاہ سے جانچا جاسکتا ہے۔

پھر اسلامی محاصل کی ان گنت خوبیوں کو پیش کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ خود آدم سمجھنے اس کو نظر انداز کر دیا تھا لیکن بعد کے معاشین مثلاً جرمن معاشیات والں واگنر نے ان کی اہمیت تسلیم کی ہے۔ اس باب کے دوسرے حصہ میں سرکاری مصارف کی وضاحت کی گئی ہے۔ مفاد عامہ کی خاطر مصارف میں احتیاط برتنے کی ضرورت اسی احتیاط کا اقتضا تھا کہ خود قرآن مجید نے سرکاری آمدنیوں کے بعض مصارف کو خود ہی بیان کر دیا ہے۔

بیت المال کی آمدنیوں کی مختلف مدوں کو خاص طور پر منظم کیا گیا تھا اور ہر قسم کی آمدنی کے لیے ایک جداگانہ شعبہ قائم کیا گیا تھا۔ کسی ایک شعبہ کے مصارف بڑھنے کی صورت میں دوسرے شعبہ کی مد سے رقم بطور قرض کے لی جاتی تھی۔

پھر مختلف آمدنیوں کے مصارف کی تشریح کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ جس آن میں بیت المال کی بنا پڑی اسی آن سے غریب اور نادار طبقہ کی احتیاجات کو نظر انداز نہیں کیا گیا۔ اسی ضمن میں اس امر کی صراحت کی گئی ہے کہ انگلستان کا مالیہ ترقی کرنے کو تے آج اس بلند درجہ پر پہنچا ہے کہ اب وہاں موازنہ کی ترتیب کے وقت مختلف سماج سدھار اسکیموں کو پیش نظر رکھا جا رہا ہے۔

زکات کے مصارف کے سلسلے میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ مفلسوں کی امداد بھی حکومت کا ایک فرض ہے اور محتاجوں کی اس وقت تک خاطر خواہ مدد نہیں کی جاسکتی جب تک کہ حکومت کی نگرانی میں اس کا باقاعدہ انتظام نہ ہو۔ محتاجوں کی امداد ایک ایسا مسئلہ ہے جو سرکاری انتظام اور حکومت کی کوششوں ہی سے حل ہو سکتا ہے۔

بیت المال سے جو پیداوار اور غیر پیداوار قرضے دیئے جاتے تھے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ اسلامی قلم و میں سودی قرضوں کا

نام و نشان تک نہ رہا۔ اسلامی معاشیات نے یہ بڑی اچھی اصلاح کی کہ اگر ایک طرف سودی لین دین کی ممانعت کی تو دوسری طرف بیت المال سے قرضہ حسنہ کا انتظام کیا۔ اسی طرح اسلام نے اگر ایک طرف گداگری کا انسداد کیا تو دوسری طرف محتاجوں کی امداد کے لیے زکات کا ادارہ قائم کیا۔

بیت المال کے مختلف مصارف سلسلہ وار بیان کیے گئے ہیں بعد ازاں اسلامی معاشیات میں بیمہ (انشورنس) کا جو بدل بتایا گیا ہے اسے بھی پیش کیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ بیمہ کی ایک غیر سودی شکل ”معاقل“ عہد نبوی سے رائج ہے۔ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں اہل دیوان یعنی ایک دفتر کے جملہ لوگ جن کے نام ایک ہی رجسٹر میں درج تھے اغراض معاقل کے لیے ایک ہی وحدت قرار دیے گئے تھے نیز ایک ہی شہر کے جملہ ہم پیشہ لوگ ٹریڈ گیلڈ یا ٹریڈ یونین کی طرح ایک سماجی وحدت قرار دیے گئے تھے۔

اسلامی حکومت نے ذمیوں کو نظر انداز نہیں کیا تھا اور سرکاری بیت المال سے ان کی بھی بے دریغ امداد کی جاتی تھی اور ان کا بھی سماجی تحفظ کیا گیا تھا۔ حکومتوں کو چاہیے کہ جس طرح وہ مالداروں سے محصول وصول کرتی ہیں۔ اسی طرح ان کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ نادار اور مفلس ہو جانے کی صورت میں سرکاری خزانہ سے ان کی مدد کریں۔

عرض اس طرح اسلامی معیشت کے یہ ساتوں باب ختم ہوئے ہیں مقالیں دکھایا گیا ہے کہ اسلامی نظم معیشت واقعی نوع انسانی کے لیے برکت ہے ہمارا معاشی نظام بھوک اور بربہنگی کو مکمل طور سے دور کرنے والا نظام ہے اسلامی اصول معاشیات بذات خود ایک مکمل اور مستقل نظام ہے جو نہ تو سرمایہ داری ہے اور اشتراکیت بلکہ ان دونوں کی خوبیاں جمع ہو گئی ہیں اور ساتھ ہی دونوں کی برائیتوں سے

اس نظام کو محفوظ رکھنے کا انتظام کر دیا گیا ہے۔
 رسول کریمؐ اور صحابہ کرامؓ کے معاشی اصلاحات یقیناً شعل راہ
 اور روشن مینار کا کام دیں گے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ
 حَسَنَةٌ۔ (رسول اللہؐ کی زندگی میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے)

پہلا حصہ حکومت کی آمدنی

(۱) محصول کی تعریف اور محصول بالوہ اور بلاوا^{سطہ}

جس طرح ہر شخص کو اپنی گذر بسر کے لیے دولت کی ضرورت ہے اسی طرح
 حکومت کو بھی — جو کہ افراد ہی کا مجموعہ ہوتی ہے — اپنے فرائض کی
 انجام دہی کے لیے رقم کی ضرورت ہے۔ حکومت مختلف محصولات وغیرہ کے
 ذریعہ یہ رقم وصول کرتی ہے۔

محصول کی تعریف | مختلف معاشین نے محصول کی مختلف تعریفیں بیان
 کی ہیں، آئرستان کے ایک مستند مالیات کے ماہر

پروفیسر بیسٹیل نے محصول کی یہ تعریف بیان کی ہے کہ
 ”محصول سے کسی شخص یا جماعت کی دولت کا وہ حصہ مراد ہے
 جو سرکاری اغراض کے لیے لازمی طور پر لیا جاتا ہے۔“
 عصر جدید کے ایک ماہر مالیات پروفیسر ڈائلٹن نے محصول کی یہ
 تعریف کی ہے کہ
 ”محصول ایک لازمی مطالبہ ہے جو سرکاری طرف سے عائد کیا جاتا ہے۔“

۱۔ بیسٹیل: پبلک فینانس حصہ سوم باب صفحہ ۲۶۱ میکملن کمپنی ۱۹۱۷ء
 ۲۔ ڈائلٹن: پرنسپلز آف پبلک فینانس باب صفحہ ۲۶۹ گیارہویں اشاعت لندن ۱۹۲۰ء

گو مذکورہ دونوں تعریفیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں لیکن محاصل کے مصارف کے سلسلے میں یہ واضح رہے کہ اسلامی نظام کے تحت محصول سرکاری اخراجات کی پابجائی ہی کے لیے نہیں لیا جاتا بلکہ بعض محاصل محض غریبوں، بے روزگاروں، یتیموں، مسافروں اور مقروضوں کی دستگیری کے لیے بھی وصول کیے جاتے ہیں۔

محصول بالواسطہ اور بلا واسطہ | اسلامی حکومت کی آمدنی کے مختلف ذرائع کا تذکرہ کرنے سے پہلے محصول بالواسطہ اور محصول بلا واسطہ کا تذکرہ ضروری ہے۔ ”محصول بلا واسطہ تو اسی شخص کی جانب سے ادا کیا جاتا ہے جس پر قانوناً عائد کیا گیا ہے برخلاف اس کے محصول بالواسطہ ایک شخص پر عائد کیا جاتا ہے مگر جزوی طور پر یا مکمل کا مکمل دوسرا ادا کرتا ہے۔“

ماہرین مالیات کا اس بات میں اختلاف ہے کہ آیا ملک کے رہنے والوں پر محاصل بالواسطہ عائد کرنے چاہئیں یا بلا واسطہ؟ ہنری ہارج فطر آئین مکتب خیال کا حامی یہ کہتا تھا کہ دنیا میں صرف مالگزاری ہی کا ایک محصول لگانا چاہیئے۔ فطر آئینوں کے ہاں زراعت ہی پیدا اور سمجھی جاتی تھی چونکہ زراعتی پیداوار ضروریات زندگی میں شامل ہے لہذا ہر ایک اس کا استعمال کرتا ہے اس طرح بالواسطہ ملک کے ہر باشندہ پر اس کا بار پڑ سکتا ہے اس فطر آئینی نظریہ کے نقص کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دولت مندوں کی دولت کے لحاظ سے بہت کم بار پڑتا ہے اور مفلسوں پر بہت زیادہ، خیر یہ فطر آئینی نظریہ ایک جملہ معترضہ تھا۔ محصول بالواسطہ میں لوگوں کی آنکھوں میں خاک جھونکے محصول اس طرح لیا جاتا ہے کہ عوام کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی کہ ان پر بھی محصول کا بوجھ پڑ رہا ہے برخلاف اس کے محصول بلا واسطہ میں چونکہ باشندوں سے راست محصول لیا جاتا ہے اس لیے اگر محصول زیادہ لگایا جائے تو ہل چل پڑ جائیگا۔

۱۔ ڈالٹن: پبلک فینانس باب ۳۳ - ۳۴ تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیے۔
پرنسپلز اینڈ میتھ آف ٹیکسیشن ص ۲۴

لیکن اس کی خوبی یہ ہے کہ عام لوگوں کو اپنی حکومت کے امور سے دلچسپی ہو جانے کی وجہ سے ان میں جمہوری خیالات اور مشاوری نظام کی ترقی ہوتی ہے۔ عام طور سے موجودہ حکومتوں کا ہر ایک وزیر مالیہ اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ بغیر کسی گڑبڑ کے ملک کے باشندوں سے محصول اس طرح وصول کیا جائے کہ عوام کو اس کا احساس تک نہ ہو۔ ایک فرانسیسی وزیر مسمیٰ کول پیر کا یہ مقولہ تھا کہ دو ہنس (قاز) کے پر اس طرح فوجو کہ وہ پیچھے چلانے نہ پائے۔

غرض محصولوں کی وصولی کے ہر ایک طریقہ میں کچھ خامیاں بھی ہیں اور کچھ خوبیاں بھی۔ ان ہی کے پیش نظر ماہرین مالیات یہ رائے دیتے ہیں کہ دونوں قسم کے ملے جلے محاصل ایک وقت میں لگانے چاہئیں تاکہ ہر ایک کی خوبیاں ان سے پیدا ہونے والی خامیوں کو دور کر دیں۔ اسلامی محاصل کی خوبی یہ ہے ان میں چند محصولات تو بلا واسطہ ہیں مثلاً زکات، جزیہ وغیرہ اور چند بالواسطہ ہیں مثلاً خراج، محصول درآمد وغیرہ۔

(۲) حکومتِ مصر کا ایک سرسری خاکہ

اسلامی حکومت میں محاصل کی جو غرضیں معین کی گئی ہیں ان کا اندازہ خلیفہ یا صدر حکومت کے فرائض کا ایک سرسری تذکرہ سے ہو سکتا ہے۔

خلیفہ یا صدر جمہوریت کے فرائض | امام ماوردی نے خلیفہ کے حسب ذیل فرائض گنائے ہیں۔

- ۱۔ ”پہلا فرض یہ ہے کہ ”وہ دین کی حفاظت کرے۔۔۔۔۔“
- ۲۔ ”جھگڑنے والوں میں شرعی احکام نافذ کرنے اور محاصمتوں کا فیصلہ کرے تاکہ انصاف کا دور دورہ ہو کوئی زبردست، ظلم نہ کرنے پائے اور کوئی کمزور مظلوم نہ بنے۔“

لے ٹاسک: پریز آف انٹرنیشنل ج ۲ باب صفحہ ۵۹ نیز آرمیج ہمنٹھ کی مذکورہ بالا کتاب ملاحظہ

- ۳۔ ”ملک کی حفاظت کرے اور دشمن سے اُسے بچائے تاکہ سب لوگ اطمینان اپنے معاشی کاروبار میں مصروف ہوں اور جان و مال کے کسی خطرے کے بغیر اطمینان سے سفر کر سکیں۔“
- ۴۔ ”شرعی حدود کو قائم کرے تاکہ جن باتوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے کوئی ان کا ارتکاب نہ کر سکے نیز اس کے بندوں کے حقوق تلف اور برباد نہ ہو۔“
- ۵۔ ”سمر حدود کی ایسی پوری حفاظت کی جائے کہ دشمن کو اس میں اچانک دراندازی کا کوئی موقع نہ ملے تاکہ مسلمانوں اور ذمیوں (غیر مسلم رعایاء جن کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی مملکت قبول کرتی ہے) کی جانیں محفوظ رہیں۔“
- ۶۔ ”پہلے اسلام کی دعوت دے نہ ماننے پر اسلام کے مخالفین سے جہاد کر تاکہ وہ مخالفت یا تو اسلام قبول کریں یا ذمی بن جائیں کیونکہ خدا کی جانب سے خلیفہ پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کے لیے دوسرے تمام ادیان پر غلبہ اور فوقیت حاصل کرے۔“
- ۷۔ ”خوف، جبر اور زیادتی کے بغیر شرعی احکام اور فقہی اجتہاد کے مطابق خراج اور صدقات وصول کرے۔“
- ۸۔ ”بیت المال سے مستحقوں کے لیے ایسے وظیفے اور تنخواہیں مقرر کرے کہ نہ اس میں فضول خرچی ہو اور نہ کبھو سی یہ وظیفے اور تنخواہیں مستحقین کو بروقت دیے جائیں۔“
- ۹۔ ”دیانت داروں کو اپنا قائم مقام اور بھروسے کے قابل لوگوں کو حاکم و عامل (گورنر) مقرر کرے اور خزانہ کو بھی ایسے ہی لوگوں کے سپرد کرے تاکہ قابل لوگوں سے انتظام مضبوط ہو اور خزانہ دیانت داروں کے قبضہ میں رہے۔“
- ۱۰۔ ”خود سلطنت کے تمام امور کی نگرانی کرے اور تمام واقعات سے باخبر رہے تاکہ وہ امت کی پاسبانی اور ملت کی حفاظت کر سکے اور عیش و عشرت یا عبادت میں مشغول ہو کر اپنے فرائض دوسروں کے حوالے نہ کر دے۔“

کیونکہ ایسی صورت میں دیانت دار بھی خیانت کرنے لگتا ہے اور وفادار اور بھی خواہ کی نیت میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے

ارشاد فرمایا ہے کہ
يَا دَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ
اَلْحَاكِمُ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ
وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ
سَبِيلِ اللّٰهِ -
اے داؤد! ہم نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا ہے
تم لوگوں میں حق و صدا سے حکومت کرو۔
اور خواہشوں کے پیچھے نہ پڑ جانا ورنہ وہ
تمہیں اللہ کے راستہ سے بھٹکا دیں گی۔

سورۃ ۳۸ ص ۲۳

”اس آیت شریفہ میں خداوند عالم نے خلافت کی محض تفویض پر اکتفا نہیں کیا بلکہ خود خلیفہ کو امور سلطنت انجام دینے کا حکم دیا ہے نیز نفسیاتی خواہشات کی پیروی میں انہیں بری الذمہ نہیں کیا بلکہ اسے گمراہی سے تعبیر کیا ہے اگرچہ نفسیاتی خواہشات کے پورا کرنے کا دینی احکام اور منصب خلافت کی وجہ سے اسے حق حاصل ہے مگر رعیت کے جو حقوق اس پر واجب الادا ہیں ان کی بناء پر ان باتوں سے اسے بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص راعی ہے اور ہر ایک اپنی رعیت کی فلاح و بہبود کا جواب دہ ہے۔“
حکومت کے مصارف کا ایک سری خزانہ

اشخاص کے مصارف تو ان کی آمدنی کے لحاظ سے ہوتے ہیں لیکن حکومت اپنے مصارف کے لحاظ سے آمدنی کے ذریعے ڈھونڈتی اور محصول لگاتی ہے ملک کے باشندے جتنے دولت مند اور خوش حال ہونگے اتنا ہی زیادہ محصول وصول ہوگا۔ اسلامی حکومت کفایت شعاری سے مصارف کا پورا لحاظ رکھتی تھی تاکہ محصول سے ملک کے باشندوں پر زیادہ بار نہ پڑے۔
حکومت کو اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے سب سے پہلے ایک طلاقوت

بڑی اور بھری فوج اور اس زمانہ میں ہوا کی بھی ضرورت ہے تاکہ ملک کو بیرونی حملوں سے بچا سکے۔ جس طرح مملکت کی بقاء کے لیے ملک کو بیرونی دشمنوں سے بچانا لازمی ہے اسی طرح اندرون ملک امن و امان اور انصاف کرنے کے لیے پولیس اور حاکمان عدالت کی ضرورت ہوتی ہے۔ حاکمان عدالت کو نہ صرف خوں ریزی، چوری، اور جعل سازی کا تصفیہ کرنا ہوتا ہے بلکہ بہت سے معاشی امور مثلاً مقروضوں اور قرض خواہوں کے جھگڑے، راہیں اور مرتبہ کے تصفیے، مشترکہ سرمایہ دار کمپنیوں اور شرکاتوں اور نیز مال جائیداد اور وراثت کے جھگڑے بھی چکانے پڑتے ہیں۔ بیسیوں مالی نزاعی امور کا تصفیہ کرنا پڑتا ہے اسلامی حکومت میں حاکمان عدالت کے سپرد ہیں سفیہوں کے مال اور جائیداد کی نگہ رانی بھی ہوتی تھی نیز تاجروں کو احتکار سے روکنا اور تعمیل نہ کرنے پر سزا دینا بھی حاکم عدالت ہی کے سپرد تھا۔ پھر مجرموں کو سزا دینے کے لیے قید خانے، تادیب خانے بھی قائم کرنے پڑتے ہیں غرض **الامام یخصم النفس والامال** امام (صد مملکت) جان و مال کی حفاظت کرتا ہے۔ ملک کو اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے بچانا ہی مملکت کا اصلی مقصد نہیں کیونکہ اس پر تو خود حکومت کے وجود کا انحصار ہے عصر حاضر میں حکومت کے وجود کا اصلی مقصد یہ ہے کہ ملک کے باشندوں کی اخلاقی اور روحانی ترقی کے دوش بدوش ان کی مادی خوش حالی میں بھی اضافہ ہو۔ باشندوں کی تعلیم و تربیت کے لیے تعلیمی اشاعت کی ضرورت ہے۔ اسلام میں تو ہر ایک پر چاہے مرد ہو کہ عورت تعلیم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ پھر صحت اور کارکردگی بڑھانے کے لیے حکومت کو حفظان صحت کے مختلف وسیلے جیسے دواخانے، صحت گاہیں، جمن پارک، ڈریج سسٹم اور صاف پانی کی دستیابی کے لیے آب رسانی اور اسی طرح برقی روشنی اور صفائی کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔

۱۔ صدایہ ج ۲ کتاب السیر۔
۲۔ پیدائش دولت کے باج میں ص ۲۱ پر تفصیل گزر چکی۔

پیدائش دولت کے میدان میں حل و نقل کے انتظام کے لیے پلوں، ٹرکوں، بندرگاہوں، روشنی گھروں، ہوائی اڈوں اور ریلوے اسٹیشنوں کی ضرورت ہے، نیز رسل و رسائل کے سلسلہ میں ڈاک، تار، ٹیلیفون اور لاسکی کا انتظام بھی حکومت کے ذمہ ہے۔ پھر زرعتی ترقی کے لیے آب پاشی کے مختلف ذریعے، نالاب، نہریں اور بڑے بڑے بند اور ساگر بنانے پڑتے ہیں۔ تجارت ہی کے سلسلہ میں حل و نقل کے ذریعوں کی فراہمی کے علاوہ دوسرے ممالک سے تجارتی اور سیاسی تعلقات قائم کرنے پڑتے ہیں اور ان تعلقات کی استواری کے لیے سفیروں اور تجارتی قونصلوں وغیرہ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ صنعت و حرفت کے سلسلہ میں حکومت کو آجر اور مزدور کے درمیان جھگڑے چکالے اور مزدوروں کے حقوق اور صحت وغیرہ کی دیکھ بھال کے لیے لیبر آفیسر مقرر کرنے پڑتے ہیں۔ ان کے علاوہ جنگلات وغیرہ کی حفاظت ہے اور یہ تمام فرائض پیدائش دولت کے میدان میں انجام دینے پڑتے ہیں۔

تقسیم دولت کے شعبہ میں اس زمانہ میں حکومت کی یہ کوشش رہی کہ مزدور کی ادنیٰ شرح اجرت کا تعین کر دیا جائے تاکہ اس سے کم اجرت نہ ہو اور پیدائش دولت سے اس کو زیادہ سے زیادہ حصہ ملے۔ اسلامی حکومت اس سے بھی آگے غریبوں، بے روزگاروں اور یتیموں کے روزگار کی بھی ذمہ داری لیتی تھی۔ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں تو باقاعدہ یہاں تک تجربے کیے گئے کہ ہر شخص کتنا کھا سکتا ہے اسی کے مطابق آٹا، زیتون وغیرہ دیا جانے لگا۔ اس عطا میں نہ صرف شہری ہی شریک تھے بلکہ اضلاع کے دیہاتی بھی شریک تھے۔ اسی طرح اسلامی حکومت مسافروں کی امداد ان کے قیام کا انتظام اور ان کے مال کی چوکسی کرتی اور مسافر خانے بنواتی تھی۔ اس کے علاوہ مقررہ قرضوں کو قرضہ حسنہ دیتی اور انتقال کے بعد نادار مرنے پر مقررہ قرضوں کی پابجائی بھی کرتی نیز یتیموں اور یتیموں کی امداد کرتی تھی۔

۱۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو کتاب الاموال صفحہ ۲۴ نمبر ۶۰ باب اجراء الطعام علی الناس من الفی

اسلامی محصول زکات کا بھی مصرف ہے کہ دولت مالداروں سے لے کر ناداروں تک دی جائے۔

پھر مبادلہ دولت کے سلسلہ میں حکومت کو زر کی اجرائی اور بہتر نیکی کی نیز پیمانوں کا بڑا اچھا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ اسلامی حکومت نے محاسبوں کے فرائض میں سکہ کی دیکھ بھال، جعل سازی کا انسداد اور پیمانوں کی نگرانی رکھی تھی۔ صنایع اور تاجروں کو ان کے کاروبار کے فروغ کے لیے بیت المال سے بلا سودی قرض حسنہ دیا جاتا تھا۔ اسی طرح کاشت کاروں کو بھی نقادوی کی رقم قرض حسنہ کے طور پر دی جاتی تھی۔ ناگہانی اوقات جیسے قحط اور جنگ کے دوران میں حکومت کو غلہ کی فراہمی، رات ب ہندی اور فروخت پر نگرانی کرنی پڑتی ہے۔

پھر صرف دولت کے میدان عمل میں اسلامی حکومت یتیموں اور سفیہوں کے مال اور جائیداد کی نگرانی کرتی اور ان کی دولت کو پیدا آور اضرائض میں لگاتی تھی۔ نیز اسی مصرف دولت کے سلسلہ میں حکومت باشندوں کو مسکرات سے روکتی تھی۔ یہ تو حکومت کے فرائض ہوئے۔

آمدنی حاصل کرنے کے لیے حکومت کو مالگذاری وصول کرنے والوں راٹھڑی وصول کرنے والوں، زمین کی پیمائش اور بند و بست کرنے والوں، مردم شماری، ہسٹم شماری اور زرعی اعداد و شمار فراہم کرنے والوں، نیز چنگی وصول وصول کرنے والوں اور اسلامی حکومت کو زکات وصول کرنے والوں کی ضرورت پڑتی ہے اور ساتھ ہی محصول خانوں کی چوکیاں سرحدوں پر قائم کرنی پڑتی ہیں۔ نیز اسلامی مملکت میں نقیب انساب کے نام سے ایک عہدہ دار ہوتا جو لوگوں کی پیدائش اور موت قلمبند کیا کرتا تھا۔ خود بیت المال کے

لے تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو مادری الاحکام السلطانیہ باب ۹۱ کے نقیب الانساب ہر ایک کی پیدائش و موت قلمبند کرتا رہے تاکہ ہر بچے کا نسب محفوظ معلوم رہے کوئی دوسرا شخص میت کے ساتھ ایسا فرضی نسب جتنے کی جرأت نہ کرے کہ ابو بعلی الاحکام السلطانیہ صفحہ ۵۷۷ میں ایسا دیکھنے والے حیات کے اندراج کے لیے باقاعدہ ایک عہدہ علی کا مقرر کیا تھا۔ مصر کے ہر عرب قبیلہ کے ایک ایک انیسٹر مقرر کیا تھا جو ہر صبح دورہ کر کے ولادتوں کو نوٹ کر لیتا اور جب اس کام سے فارغ ہوتا تو دفتر خود نوشت میں ان کا اندراج کرتا۔ تفصیل الکتاب فی النظام الحکومت المملوکیہ ج ۱ ص ۱۲۹ بحوالہ مقرر بنی المخطوط۔

آمد و خرچ حساب کتاب اور موازنہ کی ترتیب کے لیے ایک خاص محکمہ مالیات کی ضرورت ہے۔

غرض حکومت کے بہت سے فرائض ہیں اور اسی اعتبار سے انتظام اہتمام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر انتظام و اہتمام میں کفایت اور خوبی ملحوظ رہے اور کالم دیانت داروں کے سپرد ہو تو محاصل کی ضرورت کم پڑتی ہے اگر بد انتظامی کا راج ہو، بد دیانت راج پاٹے پر چھا گئے ہوں اور حکمران طبقہ عیش و عشرت کا متوالہ ہو تو محصلوں کی زیادتی کا سلسلہ اتنا آگے بڑھتا ہے کہ رعایا پیچھے اٹھتی ہے۔ اسلام سے پہلے یہی حال تھا جس کی روداد آئندہ فصل سے معلوم ہوگی۔

(۳) اسلام پہلے محصلوں کا بھاری بوجھ

اسلام سے پہلے دنیا کے بہت سے حصوں میں بڑی بڑی سلطنتوں کی رعایا اپنے حکمرانوں کی حرص و ہوس کا شکار تھی۔ عرب کے گرد ایرانی اور رومی شہنشاہیتوں کی رعایا بھی محصلوں کے بوجھ سے دبی رہتی تھی مورخین لکھتے ہیں کہ ”کاشتکار شہنشاہی دربار اور فوج کے لیے غذا اور پوشاک ہبیا کیا کرتے تھے“ شام اور فلسطین میں — جو کہ رومی شہنشاہیت کے زیر اقتدار تھے — ”مجموعی طور پر لوگوں کو ان کی آمدنی کا چالیس فی صد ۴۰ یا اس سے بھی زیادہ محصول ادا کرنا پڑتا تھا“ اسی شام و فلسطین کے علاقہ میں جو عرب تاجرانہ سامان تجارت لے جاتے ان پر بھی بڑا بھاری محصول لگایا جاتا تھا۔ مشرقی رومی سلطنت میں آزاد تجارت کا پتا بھی نہ تھا۔ ”بیزنطینی حکومت اجنبیوں اور خاص کر بدوؤں کو اور زیادہ شبہ کی نظر سے

۱۔ ہینلے: ہسٹری آف گرین جلد ۱ صفحہ ۲۸۱۔

۲۔ لارڈ اسٹامپ: کرسچیانٹیٹیڈ اکنائکس صفحہ ۱۶ میکملن کمپنی ۱۹۳۹ء۔

دیکھتی تھی یہی وجہ تھی کہ اسے بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی تھیں، انھیں بڑے بھاری محصولات نیز مسلسل محصول درآمد اور چنگی بھی ادا کرنے پڑتے اور بات حیرت پہلے یرغمال حوالہ کرنے پڑتے تھے۔

قریشی تاجروں کے ساتھ چونکہ شام وغیرہ میں بڑا براہِ تاجر ہوتا تھا اس لیے جو بیرونی تاجر کہ آتا تو اس پر بھاری محصول اور بڑی سخت پابندیاں لگائی جاتی تھیں۔ ”کہ کو بھی کسی منصفانہ اصول کا احساس نہ تھا۔ اس کے سامنے یہ امر رہتا تھا کہ بیرونی تاجروں سے اس کی تلافی کر لی جائے۔ ان پر مختلف میصل لگائے جاتے۔ عشر، ملک میں قیام کرنے کا محصول، ادھر ادھر سفر کرنے اور تجارت کرنے کا محصول، مکہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی عشر ادا کرنا پڑتا۔ پالمیرا کی طرح یہاں بھی محصول روانگی ”یا برآمد کرنے کا محصول تھا۔“

دریائے نیل کا زرخیز خطہ یعنی مصر بھی رومی شہنشاہیت کے پنجے میں تھا۔ کسانوں کی پوری آبادی جس کی کہ ملک میں اکثریت تھی موجودہ ہندوستانی کاشتکاروں کی طرح غربت اور افلاس کی زندگی بسر کرتی تھی۔ حضرت عمرو بن العاصؓ نے جب مصر فتح کیا تو حضرت عمرؓ کو اپنے ایک خط میں مصری کسانوں کے متعلق یہ لکھا کہ

”ایک مخلوق جس پر خدا کی مہربانی ہے اور جو شہد کی مکہ میں کی طرح دو سہروں کے لیے مشقت اور محنت کرتی ہے اپنے گناہوں سے پسینے کی کمائی سے کچھ فائدہ نہیں اٹھاتی۔“

مقوقس مصر کا دیسی حکمران رومی شہنشاہیت کا باج گزار تھا اور ہر سال بڑا بھاری خراج ادا کیا کرتا تھا نیز رومی قبیلوں سے محصول جزیہ (پول ٹیکس) بھی

۱۔ انسائیکلو پیڈیا آف اسلام ج ۳ صفحہ ۴۳۸ عنوان کہ۔

۲۔ انسائیکلو پیڈیا آف اسلام ج ۳ صفحہ ۴۳۸ عنوان کہ۔

۳۔ موسیقی بان: تمدن عرب مترجمہ شمس العلماء سید علی بگرامی مرحوم ص ۵۵

لیا کرتے تھے۔ ”رومی محصول کے گوشوارہ کی بہت سی مددوں میں سے ایک پوتل ٹمکس (محصول جزیرہ) بھی تھا۔ شام کی طرح مصر والوں کو بھی بڑے بھاری محصول ادا کرنے پڑتے تھے۔ ”بلاشبہ یا تو رومی محاصل مقدار میں زیادہ تھے اور ان محاصل کا اثر غیر منصفانہ پڑتا تھا اس وجہ سے کہ خاص خاص لوگوں اور گروہوں کے ساتھ رعایت کی جاتی اور انھیں محصول سے مستثنیٰ کیا جاتا تھا یا ہر قتل کو عربوں کی فتح سے پہلے رقم کی سخت ضرورت تھی مسلمان مورخین کے واضح بیان کو غلط ٹھہرانے کی کوئی وجہ نہیں کہ فتح کے بعد محصول کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ انہی بھاری محاصل کی بناء پر قبیلوں نے مسلمان حملہ آوروں کو خوش آمدید کہا اور رومی جو اتار بھینکنے میں مسلمانوں کی مدد کی، ایک انگریز مورخ بٹلر کے الفاظ میں۔

”عرب حکمرانی نے صدیوں کو بھاری محصول سے بہت بڑی

نجات دلائی۔“
ہندوستان میں بھی برہمنوں کے راج پاٹ نے اپنی شودر رعایا کو کچل ڈالا تھا۔

”عرب کے قدیم معاشی نظام میں اوپر تفصیل سے واضح کیا گیا ہے کہ گوتبیلہ کے سردار کی کوئی مستقل آمدنی نہ تھی مگر مال غنیمت کا ایک بڑا حصہ اس کی جیب میں جاتا تھا نیز اس بستی میں لگنے والے میلے یا صاف کا عشر (محصول) بھی اسی کو ملتا تھا۔

(۴) اسلامی حکومت کی آمدنی کے مختلف ذرائع

قرآن مجید میں ذیل کے محاصل کا تذکرہ ہے۔

۱۔ بٹلر: دی عرب کا کنوٹ آف ایجیٹ ص ۴۵۱

۲۔ بٹلر: دی عرب کا کنوٹ آف ایجیٹ ص ۴۵۵ - ۴۵۶ - ایضاً ص ۴۵۲

۱۔ زکات اور صدقات، عشر یا مسلمانوں کی اراضی کا لگان، لگان والی آیتوں سے فقہانے عشر کے علاوہ معدنی دولت کی رائٹنگ کو بھی شریک کیا ہے۔

۲۔ فنی، جزیہ اور مالی غنیمت۔ فنی میں غیر مسلموں کی زمین کے لگان یعنی خراج کو بھی شامل کیا گیا ہے۔

محصولات جو رسول کریم یا خلفاء راشدین کے زمانہ میں عائد کئے گئے وہ حبیل ہیں۔

۱۔ رکاز (مہینہ) ۲۔ رائٹنگ ۳۔ لگان اجارہ ۴۔ محصول درآمدہ سب سے حاصل شدہ پیداوار (سیب البحر) کا پانچواں حصہ ۶۔ مال لاوارث ۷۔ منافع تنصیف (جو دیگر صغاصحاب اور تابعین کے زمانہ میں وصول ہونے لگا) نیز ان محصولات کا فہرست میں جنگات کی آمدنی کو بھی شریک کیا جاسکتا ہے کیونکہ معدنیات کی طرح جنگلات بھی سرکاری ملک قرار دیے گئے تھے۔

فقہاء اسلام نے ان محاصل کو بیان کرنے کے مختلف طریقے اختیار کیے ہیں مثلاً ان کے بیان کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انھوں نے محصول کی مقدار کے لحاظ سے مختلف گروپ بنادیے۔

۱۔ عشر۔ وہ محصولات جن میں دسواں حصہ لیا جاتا ہے مثلاً مسلمانوں کی اراضی کے پیداوار کا حاصل۔ کروڑ گیری کا محصول وغیرہ۔

۲۔ خمس۔ وہ محاصل جس میں پانچواں حصہ حکومت وصول کرتی ہے مثلاً مال غنیمت کا پانچواں حصہ، معدنی دولت کا پانچواں حصہ سمندر کی پیداوار کا پانچواں حصہ وغیرہ۔

۳۔ زکات صدقات اور فئے (جزیہ اور خراج) خراج اور جزیہ کا تعین حکومت کی جانب سے ہوتا تھا، اسی طرح زکات ہے کہ مختلف اشیاء میں مختلف ہے۔

۴۔ لاوارث مال۔ تمام مال سرکاری خزانہ میں داخل ہوتا ہے، ان محاصل کو بیان کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سرکاری آمدنی کی دو مددیں

بنائی جائیں ایک مدینہ ان محاصل کی آمدنیوں کو رکھا جائے جن کے مصارف کی قرآن میں وضاحت کی گئی ہے اور دوسرے مدینہ ان آمدنیوں کو رکھا جائے جن کے مصروف کا تعین غلیفہ یا حکومت وقت کے اختیار تیزی پر موقوف ہے چنانچہ سرکاری مصارف کے تذکرہ میں ہم نے سرکاری آمدنی کو اسی آخری طریقہ پر بیان کیا ہے۔ اب سرکاری آمدنی کی مختلف مدوں کی وضاحت علحدہ علحدہ فصلوں میں کی جائے گی۔

(۵) غنیمت اور فنی

مال غنیمت ایک اتفاقی آمدنی یا لوٹ ہے جو میدان جنگ میں بزور حاصل ہوتی ہے۔ مدینہ میں ہجرت فرمانے کے بعد آنحضرتؐ کو جو مال حاصل ہوا وہ جنگ بدر کا مال غنیمت تھا اس لیے ہم مال غنیمت سے ہی ابتدا کریں گے فقہانے مال غنیمت کی چار قسمیں قرار دی ہیں۔ دوسرے بفظول ہیں جنگ جیتنے پر یا جنگ کے دوران میں ذیل کی چار قسم کی غنیمتیں فائزین کے ہاتھ آتی ہیں۔

۱۔ اسری - ۲۔ سبی - ۳۔ اراضی - ۴۔ اموال (مال منقولہ)
 ۱۔ اسری : اسری سے مراد وہ لڑنے والے مرد کفار ہیں جن کو مسلمان زندہ گرفتار کر لیں۔ ان جنگی قیدیوں کو قتل کرنا، غلام بنانا، مال لے کر چھوڑنا، مسلمان قیدیوں کے بدلے چھوڑنا یا بغیر فدیہ لیے احسان رکھ کر چھوڑ دینا امام کے اختیار تیزی پر موقوف ہے۔ وہ قیدیوں کے حالات کی تفتیش کر کے اپنی رائے سے کام لیتا ہے۔ خود قرآن مجید نے صدر مملکت کو یہ اختیار عطا کیا ہے کہ وہ اپنے اختیار تیزی سے فدیہ لے کر یا بغیر فدیہ لے

۱۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۲۵ نیز ابو یعلیٰ: الاحکام السلطانیہ ۱۲۵
 ۲۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۲۵ و ۱۲۶

احسان رکھ کر چھوڑ دے کہ
فَاِمَّا مَثَابُ بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاءٌ حَتّٰی
تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْ زَارَهَا۔
پے محمد ۴۷ع
پھر اس کے بعد احسان رکھ کر (چھوڑ دے)
یا فدیہ لے کر یہاں تک کہ لڑائی اپنے
مبتیار ڈال دے۔

”رسول کریمؐ نے بدر کے بعض قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑا بعض کو تباہی میں
دو کے عوض چھوڑا چلے ماسوا اس کے ”بدر کے جنگی قیدیوں کا فدیہ مختلف تھا
ان میں سے بعض کا فدیہ یہ تھا کہ لڑکوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں گے۔
دیگر دوسرے غزوات میں رسول کریمؐ نے احسان رکھ کر بھی قیدیوں
کو چھوڑ دیا۔“

جنگی قیدیوں کو اگر غلام بنایا جائے تو وہ بھی مال غنیمت کی طرح
تقسیم ہوں گے اگر قیدیوں کی بابت حربی ملکیت سے مالی فدیہ وصول ہو تو
وہ بھی مال غنیمت ہی سمجھا جائے گا اور شہر کا جنگ پر تقسیم ہو گا اور خمس
بیت المال میں داخل کیا جائے گا۔

۲۔ سہی :- ”سہی سے مراد اسیر عورتیں اور نابالغ بچے ہیں۔ رسول اکرمؐ نے
عورتوں اور بچوں کے قتل کی ممانعت فرمائی ہے۔
امام ابو یعلیٰ کہتے ہیں ”عورتوں اور بچوں کا قتل جائز نہیں چاہے اہل کتاب ہوں چاہے
شہ ہوں جیسے دہریے یا بت پرست“ انھیں نوٹ دی غلام بنا کر مال غنیمت کی
طرح تقسیم بھی کیا جاسکتا ہے یا در فدیہ لے کر چھوڑا بھی جاسکتا ہے ان کا فدیہ
بطور مال غنیمت کے ہو گا اور مال غنیمت ہی کی طرح خمس بیت المال کی
ملک قرار دیا جائے گا۔

۱۔ اور دینی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۲ ص ۱۲۶

۲۔ کتاب الاموال صفحہ ۱۱۶ نمبر ۳۰۹ ما صنع النبی فی اساری بدر۔

۳۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۲ صفحہ ۱۲۸

۴۔ ابو یعلیٰ: الاحکام السلطانیہ صفحہ ۱۲۷۔

فقہاء اسلام نے سہمی کے تذکرہ میں خاص طور پر اس کی بھی صراحت کر دی ہے کہ ”ذمیوں کی آزاد اولاد کا خریدنا اور سہمی بنانا دونوں جائز نہیں ہیں۔“

۳۔ اراضی :- مفتوحہ اراضی کو تقسیم کرنے یا نہ کرنے کا صدر مملکت کو اختیار ہے اگر چاہے تو زمینیں تقسیم کر دے جس طرح کہ رسول کریمؐ نے خیبر کی زمینوں کو تقسیم فرما دیا تھا اور چاہے تو مصلحت عامہ کو دیکھ کر انہیں تقسیم نہ کرے اور مفتوحہ اراضی کو بیت المال کی ملک قرار دے جس طرح کہ حضرت عمرؓ نے مصر، شام اور عراق کی اراضی کو تقسیم نہ کر کے بیت المال کی ملک قرار دیا تھا۔

۴۔ اموال :- مال منقولہ عام غنیہ توں کے حکم میں ہے۔ ”غنیہتیں جمع ہو جائیں لڑائی کے ختم ہونے سے پہلے تقسیم نہ کی جائیں تاکہ پوری فتح اور ملکیت کا ہونا معلوم ہو جائے مبادا غازی اس میں مصروف ہو کر شکست اٹھائیں۔“ لڑائی فتح ہونے کے بعد آیا فوراً دارالحرب میں یا دارالاسلام میں جا کر تقسیم کرے اس کے متعلق امیر لشکر کی رائے معتبر ہے جیسا مناسبت ہو عمل میں لائے۔ امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ دارالحرب میں تقسیم کرنا جائز نہیں دارالاسلام میں جانے کے بعد تقسیم کرے۔ تقسیم کرنے کے وقت سب سے پہلے مقتولوں کا سلب تقسیم کرے ہر قاتل کو اس کے مقتول کا سلب دے خواہ امام نے اس کی شرط کی ہو یا نہ کی ہو۔

”سلب مقتول کے بدن کے لباس، ہتھیاروں اور اس گھوڑے کو کہتے ہیں جس پر وہ سوار ہو۔ لشکر گاہ میں اس کا جو سامان موجود ہو وہ سلب نہیں ہے۔“

۱۔ - اور وی: الاحکام السلطانیہ باب ۱ صفحہ ۱۳۱

۲۔ - تقسیم دولت کے باب میں تقسیم اراضی کے تحت کافی تفصیل بیان کی جا چکی ہے۔

۳۔ - اور وی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۲ صفحہ ۱۳۳

۴۔ - اور وی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۲ صفحہ ۱۳۳ نیز کتاب الاموال صفحہ ۳۱۱ نمبر ۷۸۵۔

”غنیمت ان لوگوں کے لیے مختص ہے جو جنگ میں شریک ہوں سوار کا حصہ زیادتی مشقت کی وجہ سے زائد رکھا گیا ہے۔ امام ابو حنیفہؒ کہتے ہیں کہ سوار کے دو حصے ہیں اور پیدل کا ایک امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ سوار کے تین حصے اور پیدل کا ایک حصہ ہے اس اختلاف رائے کی وجہ روایتوں کا اختلاف ہے۔

”عبید اللہ بن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہؐ نے خیبر کے دن مال غنیمت سے گھوڑے کے دو حصے دیے اور پیادے کو ایک حصہ دیا۔ عبید اللہ بن عمرؓ (راوی حدیث) کہتے ہیں کہ نافعؓ نے اس کی تفسیر بیان کی اور کہا کہ اگر کسی شخص کے پاس گھوڑا ہوتا تو اسے تین حصے ملتے اگر اس کے پاس گھوڑا نہ ہوتا تو اسے ایک ہی حصہ ملتا۔

”سوار کا حصہ گھوڑے سوار (فارس) کو دیا جائے گا۔ خیر، گدھے، اونٹ اور ہاتھی سوار (راکب) کو پیدل کا حصہ دیا جائے گا۔

”غنیمت میں تنخواہ دار اور غیر تنخواہ دار (منقطوعہ یعنی والیہ، رضا کار) دونوں موجود ہوں تو دونوں کو مساوی حصے دیے جائیں گے۔

”سپاہیوں میں سے اگر کسی نے اس طرح جان توڑ کوشش کی ہو کہ اسی کی بہادری اور پیش قدمی کا سکہ بیٹھ گیا ہو تو غنیمت کے اصل حصے کے علاوہ مصالح عامہ کے حصے سے اس کو مناسب انعام (نفل) دیا جائے گا۔

آنحضرتؐ اور خلفاء راشدینؓ کے زمانہ میں یہی عمل در آمد رہا۔

مال غنیمت میں سکراری
بیت المال کا حصہ

جاہلی عرب مال غنیمت کو شرکار جنگ پر تقسیم کرتے تھے لیکن مال غنیمت کا بہت بڑا حصہ قبیلہ کے سردار کو ملتا تھا۔ آنحضرتؐ حکم قرآنی کے بموجب

۱۔ اور دی الاحکام السلطانیہ باب ۱۲ صفحہ ۱۳۴ ۵۲۔ بخاری ۱۰ کتاب المغازی

۳۔ اور دی الاحکام السلطانیہ باب ۱۲ صفحہ ۱۳۴۔

۴۔ اور دی الاحکام السلطانیہ باب ۱۲ صفحہ ۱۳۵ نیز ابویعلیٰ صفحہ ۱۳۶۔

۵۔ اور دی الاحکام السلطانیہ باب ۱۲ صفحہ ۱۳۵۔

۶۔ عرب کا قدیم معاشی نظام باب ۱۱ صفحہ ۷۷ پر تفصیل: بیاں کی جا چکی۔

۴ حصہ شہر کا جنگ میں تقسیم کر دیا کرتے تھے اور ۱/۵ حصہ بیت المال کے لیے معفو ظار رکھا کرتے، اس خمس کے جو مصرف ہیں اس کی وضاحت سرکاری اوصاف کے ضمن میں آگے کی جائے گی۔ گو کہ خمس ایک اتفاقی آمدنی ہے تاہم پہلی صدی ہجری میں خمس کی کثیر آمدنی سرکاری خزانہ کو حاصل ہو رہی تھی۔

مال فنی | اسلامی مملکت کی آمدنی کا ایک بڑا اور مستقل ذریعہ مال فنی بھی تھا جو مال غیر مسلموں سے بدوں قتال اور چڑھائی کے حاصل ہو جیسے مال صلح، جزیہ، ان کی تجارت کا عشر اور جس کے حاصل ہونے کا سبب ان کی طرف سے ہو جیسے مال خراج ^۱ تو یہ سب فنی میں شامل ہے۔ فنی اور غنیمت میں ایک فرق یہ ہے کہ ”مال فنی“ بہ رضا مندی لیا جاتا ہے اور مال غنیمت زبردستی ^۲ ان مختلف ملات کا تفصیلی تذکرہ آگے فصلوں میں آئے گا۔

۱۔ یہ تمام دولت مسلمانوں کو تنظیم و اطاعت سے حاصل ہو رہی تھی ورنہ عرب کے اکثر باشندوں کو ہزار سے اوپر کا ہندسہ بھی معلوم نہ تھا۔ ”حریم بن اوس بن عارضہ طائی نے رسول اللہ ﷺ سے درخواست کی کہ اگر اللہ تعالیٰ حیرہ فتح کر دے تو آپ مجھے بنت نفیلہ مرحمت فرمادیں جب خالد نے حیرہ سے مصالحت کا ارادہ کیا تو حریم نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے بنت نفیلہ مجھے مرحمت فرمائی اس کو صلح سے مستثنیٰ کر دو اور گواہی میں بشیر بن سعد اور محمد بن مسلمہ کو پیش کیا، خالد نے بنت نفیلہ کو مستثنیٰ کر کے حریم کے حوالے کر دیا اور پھر وہ حریم سے ایک ہزار درہم میں خریدی گئی۔ بڑھیا تھی، جوانی کا دور گزر چکا تھا۔ کسی نے حریم سے کہا کبھت ! تو نے سستی دے دی اس کے رشتہ دار تجھے اس سے دو گنا دینا چاہتے تھے۔ حریم نے کہا مجھے یہ خبر نہ تھی کہ دس سو سے اوپر بھی کوئی عدد ہے۔ (ماوردی: احکام السلطانیہ باب ۱ صفحہ ۱۸۲ نیز بلاذری صفحہ ۲۴۴ نیز طبری صفحہ ۲۰۴)

اسی طرح ^۳ میں دائن کی فتح کے دن جن مسلمان کا قتلے لے کر اپنی دیگیوں میں ڈال رہے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ نمک ہے۔ (تاریخ طبری صفحہ ۲۴۴) ^۴ نیز بلاذری فتوح البلدان صفحہ ۲۶۴ نیز دینوری صفحہ ۱۲۴ نیز ابویوسف کتاب الخراج صفحہ ۱۷) ^۵۔ ماوردی الاحکام السلطانیہ باب ۱ صفحہ ۱۳۱ ^۶۔ ماوردی: احکام السلطانیہ باب ۱ صفحہ ۱۳۱

(۶) خراج

اسلام کے آغاز سے قبل مصر، شام، عراق اور ایران وغیرہ کی محکوم رعایا کو دو قسم کے محصول ادا کرنے پڑتے تھے ایک محصول خراج تھا اور دوسرا محصول جزیہ۔ رومی اور ایرانی سلطنت میں ان دونوں محصولوں کا رواج تھا۔ تقسیم دولت کے باب میں خراج سے متعلق کافی وضاحت کی جا چکی یہاں چند امور کا تذکرہ کیا جائے گا۔

رسالت مآب کے عہد میں جو اراضی تقسیم نہیں کی جاتی وہ سرکاری ملکیت قرار پاتی اور آپ بذات خود اس کا انتظام فرماتے اور آپ کی ضرورتوں سے جو زائد ہوتا عام مفاد پر صرف ہوتا تھا۔

پھر حضرت عمرؓ کے زمانہ میں مصر، شام، عراق اور ایران وغیرہ کے علاقے فتح ہوئے تو حضرت عمرؓ نے صحابہ کرامؓ سے کئی دن تک مشورہ لینے کے بعد یہ تصفیہ فرما دیا کہ اراضی کو قدیم مالکوں ہی کے قبضہ میں رہنے دیا جائے اور انھیں ان کی زمینوں سے بے دخل نہ کیا جائے اور ان اراضی کے لگان سے نہ صرف فاتحین اور عام مسلمان متمتع ہوں بلکہ ساتھ ہی بعد میں آنے والے مسلمان بھی مستفید ہوں۔ یہ دراصل بردفیسر ڈالٹن کے الفاظ میں اس کا مصداق ہے کہ مدبر نہ صرف حال کا بلکہ مستقبل کا بھی امین ہوتا ہے، افراد مرتے ہیں لیکن امت جس کا افراد خود ایک حصہ ہوتے ہیں باقی رہتی ہے اسی لیے کسی تدبیر کو چاہیے کہ مستقبل کے ایک وسیع تر سماجی فائدہ کو آج کے ایک چھوٹے سے فائدہ پر ترجیح دے۔ غرض حضرت عمرؓ نے مفتوحہ اراضی کو نلاج عامہ کی خاطر تقسیم نہیں کیا اور

لے تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو، دیوسٹ کتا ب خراج صفحہ ۱۲ تا ۱۵ نیز کتا ب اللہ والہ وغیرہ۔ اس کی وضاحت تقسیم دولت کے باب میں تقسیم اراضی کے تحت کی جا چکی۔ لے ڈالٹن، جہانک نیناس مس

I لفظ خراج فارسی زبان کا لفظ ہے۔ عربی زبان کا لفظ طسق اور انگریزی زبان کا لفظ (Tax) اور (Tax) دونوں کا ایک ہی مادہ ہے۔ (و علیٰ ارضہم الطسق یعنی الخراج کتا ب اللہ والہ صفحہ ۶۸)

زمین کو بیت المال کی ملک قرار دے کر قدیم کاشتکاروں کے ہی قبضہ میں رہنے کی یہ کاشتکار ایک مقررہ لگان سرکاری خوانہ کو ادا کرنے لگے اور اسلامی قانون کا اصطلاح میں یہ زمینات خراجی زمینات کہلانے لگیں۔

کاشتکاروں پر جو لگان (خراج) عائد کیا گیا تھا اس میں اس بات اچھی طرح سے اندازہ کیا گیا تھا کہ دیکھا جائے کہ ان کو جو اراضی دی گئی ہیں معاشی حیثیت سے ان کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ اور کاشتکار ان اراضی سے کس حد تک فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ پھر اسی حساب سے محصول عائد کیا گیا تھا۔ ایک حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو خراج کو محصول نہیں کہا جاسکتا بلکہ خراج زمین کو استعمال کرنے کا گویا کرایہ معاوضہ تھا چنانچہ فقہانے خراج کو زمین یا مکان کے کرایہ سے تشبیہ دی ہے کہ جس طرح کرایہ دار مکان کو مکان کا کرایہ ادا کرتا ہے اسی طرح کاشتکار سرکار کو خراج ادا کرتا ہے۔

”حضرت عمرؓ نے عراق کے بعض حصوں پر فی جریب ایک تفسیر اور ایک درہم مقرر کیا۔ آپ نے اس میں کسریٰ بن قباذ (شاہ ایران) کی رائے کو اختیار کیا۔“

اسی طرح آپ نے مصر میں صدیوں کے فرعونی اور رومی قدیم نظام ملگور کی باقی رکھتے ہوئے اس میں ضروری اصلاح فرمادی بلکہ ایک حیثیت سے دیکھا جائے تو کسانوں کو زمینوں کا مالک بنا دیا کیونکہ ان کو اس سے بے دخل نہیں کیا جاتا تھا۔ اور بے دخلی کو قانوناً ناجائز قرار دیا گیا تھا۔

مسلم اور غیر مسلم کو حق شفعہ میں مساوی | ابھی ادب سنیاں کیا گیا کہ کسانوں کی ان کی اراضی سے بے دخلی کو قانوناً ناجائز قرار دیا گیا

یہاں ضمناً حق شفعہ کا تذکرہ ہے جانہ ہو گا کہ اسلامی قانون نے حقوق ہمسایہ کو خاص طور پر تسلیم کیا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی اراضی، کھیت، باغ، فیکٹری، دکان یا مکان فروخت کرنا چاہے تو فروخت کے وقت ہمسایہ کو ترجیح دی جاتی ہے خواہ ہمسایہ مسلم ہو یا غیر مسلم۔ صاحب ہدایہ لکھتے ہیں کہ

۱۔ تفصیل کتاب الاموال صفحہ ۳۳۔ ۲۔ ماوردی: احکام السلطانیہ باب ۱۵۱۔ ۳۔ ملاحظہ ہو بیرونی کتاب الخراج ۳۵ تفصیل ج ۱ باب ۳۲۳۔ پر گزر چکی۔

المُسْلِمُ وَالذِّمِّي فِي الشَّقْعَةِ سَوَاءٌ
 خراج کا پیش نظر

”پہلے شاہان فارس کے عہد میں سواد کا محصول (یعنی پیداوار کو تقسیم کر کے) لیا جاتا تھا۔ قباذ بن فیروز (شاہ ایران) نے پیمائش کر کر خراج مقرر کیا۔ پیمائش کرنے سے اس کو بندہ کروڑ درہم (بوزن مثقال) آمدنی ہوئی، تقسیم (پیداوار) کے طریقے کو چھوڑنے کے متعلق یہ حکایت مشہور ہے کہ ایک روز قباذ بن فیروز شکار کو گیا۔ ایک گھنے باغ پر پہنچا تو اس کے اندر دیکھنے کے لیے ایک ٹیلہ پر چڑھا۔ دیکھتا گیا ہے کہ ایک عورت بار آور کھجور اور انار کے باغ میں کھو درہی ہے اس کے ساتھ اس کا بچہ انار کھانا چاہتا ہے اور ماں منع کرتی ہے۔ یہ دیکھ کر اسے بڑا اچھا ہوا اور عورت کو بلا بھیجا اور بچہ کو انار لینے سے روکنے کا سبب پوچھا۔ اس نے کہا کہ اس میں بادشاہ کا حق ہے تحصیلدار اب تک وصول کرنے نہیں آیا ہے۔ بادشاہ کا حق نکلنے سے پہلے ہم لیتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ یہ سن کر قباذ کے دل پر بہت اثر ہوا۔ اپنی رعایا پر رحم آیا اور اپنے وزیروں کو پیمائش کا حکم دیا تاکہ آمدنی تو اسی قدر جو بصورت تقسیم حاصل ہوتی تھی اور ساتھ ہی لوگوں کو بوقت ضرورت اپنی حکمت تصرف کا موقع ملے۔ شاہان امان کے آخر دور تک یہی صورت رہی۔ اسلامی عہد شروع ہوا تو حضرت عمرؓ نے بھی اسی کو نافذ رکھا۔“

کبا
 عرض حضرت عمرؓ نے لکسری بن قباذ (شاہ ایران) کی رائے کو اختیار کیا
 سب سے پہلے اس نے زمینوں کی پیمائش، حد بندی، خراج اور دفاتر قائم کیے تھے اور زمین کے متعلق ایسے تمام امور کا لحاظ کیا جس میں مالک زمین اور کاشت کار دونوں کو نقصان نہ پہنچے۔

خراج یا لگان بشکل زر۔ خراج یا لگان بہ شکل زر ادا کرنے کی صورت میں کاشتکار کو اپنی پیداوار میں تصرف کرنے کا حق ہوتا ہے رقم بھی معین ہو جاتی ہے اور سرکار کو بھی اپنے موازنے کے ترتیب دینے کا

۱۔ ص ۴۴ کتاب الشقعة
 ۲۔ ماوردی: احکام السلطانیہ باب ۱۶ ص ۱۶۔ ماوردی: احکام السلطانیہ باب ۱۶ ص ۱۶

موقع ملتا ہے اس کے سوا بھی لگان بشکل زر لینے میں اور بھی خوبیاں ہیں جنہیں اس سے قبل ”تقسیم دولت“ کے باب میں واضح کیا جا چکا۔

حضرت عمرؓ نے تمام مفتوحہ علاقوں میں لگان بشکل زر لینے کے طریقہ کو بحال رکھا۔ عثمان بن صفیہؓ کے مشورہ سے حضرت عمرؓ نے زمین کی حیثیت سے مختلف پیداواروں پر جو مختلف لگان مقرر کیا تھا اس سے پہلے اس کی وضاحت کی جا چکی ہے۔

خراج مقرر کرتے وقت احتیاط سے مختلف اموال کی جانچ پڑتال کی جاتی تھی امام ماوردی لکھتے ہیں کہ ”خراج مقرر کرنے والے کو اختلافات زمین، اختلاف کاشت اور سیرابی کے اختلاف کا لحاظ رکھنا ضروری ہے تاکہ زمین کی حیثیت کے موافق کاشتکار اور اہل فنی کے معاملہ میں عدل و انصاف کر سکے کسی فریق کا نقصان نہ ہو بعض (فقہاء) ایک چوتھی شرط لگاتے ہیں وہ یہ کہ شہروں اور بازاروں سے قرب و بعد کا لحاظ رکھے کیونکہ یہ قیمتوں کی کمی زیادتی میں موثر ہے مگر یہ شرط اس صورت میں قابل اعتبار ہے جبکہ خراج میں روپیہ لیا جائے اگر غلہ لیا جائے تو یہ غیر معتبر ہے۔“

”ہر علاقہ کا مختلف خراج مقرر کرنا جائز ہے زمین کی انتہائی حیثیت و وسعت پر خراج نہ لگانا چاہیے۔ اس قدر نرمی کی جانی چاہیے کہ اس کی وجہ سے کاشتکار مختلف حادثوں اور آفتوں کی کمی پوری کر سکیں کہتے ہیں حجاج نے عبدالملک بن مروان سے محصولات بڑھانے کی اجازت چاہی۔ عبدالملک نے اسے منظور نہیں کیا اور جواب میں لکھا کہ جو درہم تم کو ملے اسی پر اکتفا کرو اور جو نہ ملے اس کی حرص نہ کرو کاشتکاروں کے لیے بھی کچھ چھوڑ دیا جائے تاکہ اس سے وہ راحت کی زندگی بسر کر سکیں۔“

۱۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تقسیم دولت باب زرعی نظام ص ۳۲۱

۲۔ ماوردی الاحکام السلطانیہ باب ۱۳ ص ۱۴۳۔

۳۔ ماوردی الاحکام السلطانیہ باب ۱۳ ص ۱۴۳۔

خود حضرت عمرؓ بھی اسی پر زور دیتے تھے کہ کاشتکاروں پر خراج کا بار زیادہ نہ پڑے اور مرتے دم تک آپ کو اسی بات کا خلیل رہا چنانچہ عثمان بن حنیف اور حذیفہ بن یمانؓ نے اپنی شہادت کے چند روز قبل جو سیلین لیا تھا اور جو ہدایت دی تھی اس کا تذکرہ باب میں لگان کے تحت ہو چکا۔

”عبدالرحمن بن جعفر بن سلیمان لکھتے ہیں کہ اس علاقہ سواد کا پورا محصول دونوں کے حق میں ایک ارب ہے اگر رنایا کا مال کم ہو تو سرکار کا بڑھ جائیگا اور سرکار کا کم ہو تو رعایا کی آمدنی میں اضافہ ہوگا محصول کا یہ طریقہ مدتوں جاری رہا۔ پھر منصور خلیفہ عباسی کے عہد میں جب غلوں کا نرخ گھٹ گیا۔ سواد تباہ ہوا اور محصول پورا وصول نہ ہوتا تھا تو اس نے اس کو چھوڑ کر تقسیم پیداوار کا طریقہ پھر جاری کر دیا۔“

ادھر ہم نے سواد کے خراج کی وہ کیفیت بیان کی ہے جو وہاں ہوئی رہی لیکن اصل حکم یہی ہے کہ وہی خراج (لگان بشکل زر) لیا جائے جو پہلے مقرر ہو چکا ہے تقسیم پیداوار کا طریقہ مقتضائے وقت اور اجتہاد آئندہ سے جاری ہوا ہے لہذا جب تک اس کی ضرورت باقی رہے اس وقت تک اس پر عمل کیا جائے۔ اور جب ضرورت نہ رہے تو پھر اسی سابق اور اصل حکم پر عمل ہونا چاہیے کیونکہ امام کو سابق اجتہاد کے نقص کا حق نہیں ہے۔“

خراج کی معافی اور کمی | صدر مملکت یا اس کے نائب کو خاص وجہ

کرنے کا حق حاصل ہے۔ ”خالد بن الولیدؓ نے دیر خالد کے ساکنوں سے ایک خراج میں کمی کرنے کا وعدہ کیا تھا کیونکہ انھوں نے ان کو وہ سیڑھی لاکر دی تھی جس پر وہ چڑھے تھے اور ابو عبیدہؓ نے یہ شرط نافذ کر دی تھی۔ زراعت پر کچھ آفت آجائے تو کاشتکار سے لگان نہیں لیا جاتا تھا۔“

۱۔ اور دی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۶ صفحہ ۱۶۸ ۲۔ اور دی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۶ صفحہ ۱۶۸

۳۔ بلاذری: فتوح البلدان صفحہ ۱۲۹

چنانچہ ”امام مالک رحمہ اللہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ سفیان ثوری اور امام اوزاعی کہتے ہیں کہ اگر زمین پر آفت آجائے یا وہ غرق ہو جائے تو اس کے مالک سے خراج ساقط ہو جائے گا۔“

اسی طرح امام ماوردیؒ لکھتے ہیں کہ ”زمین شق ہونے یا نہر کے بے کار ہو جانے سے زراعت میں نقصان آئے تو اگر اس کی اصلاح و درستی ممکن ہو تو امام واجب ہے کہ مصالح کی مد سے روپیہ صرف کر کے اصلاح ہونے تک خراج کی معافی کا اعلان کرے اور اگر نہ اصلاح ہو سکے اور نہ زمین کسی اور کام آسکے تو خراج بالکل نہ لیا جائے۔“

خراج کی آمدنی کا اندازہ | پہلی صدی ہجری میں سرکاری خزانہ کو کروڑوں درہموں اور لاکھوں دیناروں کی آمدنی ہوتی رہی، مختلف مورخین نے مختلف صوبوں کی مختلف مالگذاری کی رستم بتائی ہے اس اختلاف کی وجہ ظاہر ہے کہ کسی نے کسی سال کا اندازہ بتایا ہے تو کسی نے کسی اور سال کا۔

ذیل میں چند بیانات درج کیے جاتے ہیں تاکہ مالگذاری کی رستم کا ایک سرسری سا اندازہ ہو جائے۔

عراق کا خراج | مورخ یعقوبی کا بیان ہے کہ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں ہندوستان کے دوسرے ہی سال خراج کی مقدار آٹھ کروڑ سے دس کروڑ بیس ہزار درہم تک پہنچ گئی۔ امام ماوردیؒ لکھتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں سواد کا محصول بارہ کروڑ درہم تھا۔ عبید اللہ بن زیاد کے جبر و ظلم سے تیرہ کروڑ پچاس لاکھ درہم تک پہنچا، حجاج کی تباہ کاریوں پر بھی محصول گیارہ کروڑ اسی لاکھ رہا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کی رعایا پروری اور عدل و انصاف سے

۱۔ بلاذری: فتوح البلدان صفحہ ۴۴۷ خراجی زمینوں کے احکام

۲۔ ماوردی: احکام السلطانیہ باب ۱ صفحہ ۱۴۴

۳۔ تاریخ یعقوبی ج ۲ صفحہ ۷۱۔

بارہ کروڑ درہم محصول وصول ہوا

واقعی کا بیان ہے کہ در عمر بن عبدالعزیزؓ نے کہا کہ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں سواد کا خراج دس کروڑ درہم تھا لیکن حجاج کے زمانہ میں صرف چار کروڑ درہم رہ گیا۔ عمر بن عبدالعزیزؓ فرمایا کرتے تھے کہ حجاج پر خدا کی لعنت ہو کہ جو دین کی لیاقت تھی نہ دنیا کی حضرت عمرؓ نے عراق کی مالگذاری دس کروڑ ۲۰ لاکھ وصول فرمائی۔ زیاد نے دس کروڑ ۵ لاکھ اور حجاج نے ہا وجود جبر و ظلم کے صرف دو کروڑ ۸ لاکھ وصول کیے تھے

بعد کے زمانہ میں ابن ہبیرہ فوجی مصارف کے علاوہ دس کروڑ اور یوسف بن عمر چھ کروڑ سے سات کروڑ درہم تک سالانہ وصول کرتے تھے۔ **مصر کا خراج** عراق میں معیار سیم کا رواج تھا اس لیے وہاں کا خراج اور جزیہ وغیرہ چاندی کے سکوں (درہموں) میں وصول ہوتا لیکن مصر میں معیار طلا کا رواج تھا اس لیے وہاں سونے کے سکوں (دیناروں) میں خراج اور جزیہ وغیرہ وصول کیا جاتا تھا۔

عمر بن العاصؓ کے زمانہ میں مصر کا خراج اور جزیہ بیس لاکھ دینار اور عبداللہ بن سعد بن ابی سرحؓ کے عہد میں چالیس لاکھ دینار وصول ہونے لگا۔ حضرت عثمانؓ نے عمر بن العاصؓ سے کہا کہ تمہارے بعد مصر کی اونٹنیاں زیادہ دودھ دینے لگیں۔ عمر بن العاصؓ نے کہا اس لیے کہ تم نے ان کے بچوں کو سوکھا لگا دیا ہے

شام و فلسطین کا خراج شام و فلسطین میں بھی معیار طلا کا رواج تھا سہری اندازہ کے لیے ۸۰۰ کی مالگذاری کا اندازہ یہاں

۱۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۲ صفحہ ۱۶ نیز ابویعلیٰ صفحہ ۱۶۹۔

۲۔ بلاذری: فتوح البلدان صفحہ ۲۷۱ جلولا کی جنگ۔ ۳۔ یاقوت: معجم البلدان ذکر سواد ج ۱۸۶

۴۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۲ ص ۱۶ نیز ابویعلیٰ صفحہ ۱۶۹

۵۔ بلاذری: فتوح البلدان صفحہ ۲۱۴ مصر نیز ابن عبدالحکم: فتوح مصر۔ نیز مقریزی ج ۱ صفحہ ۱۵۹۔

درج کیا جاتا ہے مذکورہ سنہ میں خلیفہ عبدالملک نے سلیمان بن سعد کو رومی زبان سے عربی میں دیوان منتقل کرنے حکم دیا تھا "سلیمان بن سعد نے اردن کا سال بھر خراج مانگا۔ راوی کا بیان ہے کہ اردن کا خراج جو اس کام کے لیے بطور امانہ کے دیا گیا ایک لاکھ اسی ہزار دینار تھا۔ دمشق کا خراج چار لاکھ دینار تھا اور حمص اور قنسرين اور اس علاقہ کا جو آج کل (زمانہ مورخ بلاذری) انصام کہلاتا ہے آٹھ لاکھ اور بقول بعض سات لاکھ دینار تھا۔

خراج کے بجائے عشر | جیسا کہ اوپر بیان ہوا عراق اور مصر وغیرہ کی مفتوحہ اراضی کو بیت المال کی ملک قرار دیا

گیا تھا اور کاشت کار خراج ادا کرتے تھے لیکن جو اراضی کہ بیت المال کی ملک نہیں قرار پائی تھی وہاں کے مسلمان باشندے اپنی زراعتی پیداوار کا عشر ادا کرتے تھے۔ عراق اور مصر وغیرہ کے باشندوں کی اکثریت ایک ہی صنف کے اندر اسلام کی حلقہ بگوش ہو گئی اور اس وقت کے حکمرانوں کے دباؤ کے باوجود وہ اپنے بھائی عرب مسلمانوں کی طرح اپنی زراعتی پیداوار کا چھل کا بیسے عشر کی شکل میں ادا کرنے لگے اور خراج دینا چھوڑ دیا اور اس طرح ان سبوں کی قانونی حیثیت رفتہ رفتہ فہمی کی نہ رہی۔ یہ تمام تفصیلیں اسلامی تاریخوں محفوظ ہیں۔

مکانوں اور دکانوں کا محصول | کاشت کار اگر "خراجی زمین پر مکانات یا دکانیں بنوائے تب بھی خراج کی

ادائی واجب ہے کیونکہ اس کو ہر طرح منفعت حاصل کرنے کا حق ہے اور امام ابو حنیفہ خراج ساقط کر دیتے ہیں، امام ماوردی فرماتے ہیں کہ "میرا خیال یہ ہے کہ کاشتکار کو رہنے کے لیے مکان کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بغیر چارہ نہیں اس لیے جتنی زمین پر رہنے کی ضرورت کے لیے بنوائے اس کا خراج معاف اور ضرورت سے زائد کا خراج معاف نہیں ہے۔"

۱۔ بلاذری: فتوح البلدان صفحہ ۱۹۳ رومی سے عربی زبان میں دیوان کی منتقلی۔

۲۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۳ صفحہ ۱۴۵

”امام ابو حنیفہؒ اور سفیان ثوریؒ کہتے ہیں کہ اگر خراجی زمین پر کسی مسلم یا ذمی نے دکانیں وغیرہ بنائی ہوں تو اس سے کچھ نہ لیا جائے اگر اس نے باغ لگایا تو اس پر خراج مقرر کیا جائے لیکن امام مالکؒ اور ابن ابی ذئبؒ کہتے ہیں کہ بہر صورت اس پر خراج مقرر کیا جائے کیونکہ اس کو جیسا نفع کا شتہ ہو گا ویسے ہی نفع دکانوں وغیرہ سے بھی ہو گا۔ رہی عشری زمین تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس میں کیا کیا جائے لہٰذا تو گویا عشری زمین پر اگر مکانات دکانیں بنوائی جائیں تو ان پر بھی محصول لگانا یا نہ لگانا امام کی اختیار تہیہ و موقوف ہے۔

(۷) محصول جزئیہ

فقہی کی ایک قسم محصول جزئیہ بھی ہے۔ محصول جزئیہ غیر مسلم حلقوں میں سخت تنقید کا موضوع بنا رہا ہے۔ یہاں بے محل نہ ہو گا اگر محصول جزئیہ پر صرف معاشی نقطہ نظر سے بحث کی جائے۔

”لفظ جزئیہ جزاء (بدلہ، معاوضہ) سے مشتق ہے اور یہ ”امن دینے کی جزا ہے“

قرآن مجید میں بھی محصول جزئیہ کا اس طرح تذکرہ ہے کہ

حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجُزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ ذَاكِرُونَ۔ یہاں تک کہ وہ نیاز مند بن کر اپنے صبا غروں۔

پل النوبہ ۹ ح

۱۔ بلاذری: فتوح البلدان صفحہ ۴۸ خراجی زمینوں کے احکام۔

۲۔ مادردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۳۶ نیز ابویعلیٰ: الاحکام السلطانیہ ص ۱۳۷

۳۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں سے محصول چونکہ زیادہ وصول کیا جاتا تھا اس لیے وہ محصول ادا کرنے والوں میں بڑے شمار ہوئے اور غیر مسلموں سے کم اس لیے وہ چھوٹے ہوئے۔

”حاکم ہر اہل کتاب پر جو ہماری حفاظت میں داخل ہو جزیہ مقرر کرے تاکہ اس کی وجہ سے وہ دارالاسلام میں رہ سکیں۔ جزیہ ادا کرنے سے ان کو دو حق حاصل ہوتے ہیں، ایک یہ کہ ان سے جنگ نہ کی جائے۔ دوسرا یہ کہ ان کی حمایت کی جائے تاکہ امن و امان اور حفاظت کی زندگی بسر کریں۔ نافع ابن عمر رضی روایت کرتے ہیں کہ رسول کریمؐ نے آخری وصیت یہ فرمائی کہ

إِخْفَظُوا نَبِيَّيَ ذِي مَتْنِي ۖ

جو لوگ میرے ذمے ہیں۔ ان کی حفاظت کرو۔ حضرت عمرؓ نے بھی اس وقت جبکہ آپ کی زندگی کے آخری سانس باقی رہ گئے تھے آپ نے کہا کہ جو شخص میرے بعد خلیفہ ہو میں اس کو اللہ کے ذمے اور اس کے رسول کے ذمے کی وصیت کرتا ہوں کہ ان لوگوں سے عہد پورا کیا جائے اور ان کی مدافعت اور حفاظت کے لیے جنگ کی جائے اور ان کی طاقت سے باہر ان سے کام نہ لیا جائے۔

ایرانی اور رومی سلطنت میں جزیہ | جزیہ کا محصول کچھ نیا محصول نہیں تھا۔ اسلامی مملکت کے قیام سے قبل بھی رومی

اور ایرانی سلطنتوں میں جزیہ کا رواج تھا۔ ”ساسانی اور بیزنطینی سرزمین پر جزیہ کا محصول پایا جاتا تھا۔ نیز ”جزیہ سے متعلق ہم جانتے ہیں کہ ایران کی ساسانی حکومت میں بھی اس کا وجود تھا۔ مورخ ابن اثیر کا بیان ہے کہ کسریٰ انوشیروان نے ”عظماۓ سلطنت اور اہل بیوتات (ذقر والوں) اور ہر بد مذہبی لوگوں) اور وزراء لشکر اور ان لوگوں جو بادشاہ کی خدمت میں تھے چھوکر

۱۔ اور دی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۳ صفحہ ۱۳۷۔

۲۔ بخاری ص ۱۳ کتاب الجہاد باب: ذمی کافروں کی طرف سے جنگ کی جائے اور غلام نہ بنائے جائیں، نیز بخاری ص ۱۳ فضائل عثمانؓ۔

۳۔ فان کریم: اورینٹ انڈر دی سکیلپس صفحہ ۶۷ انگریزی ترجمہ نیز بروں بیٹریئر ہسٹری آف پریشیا صفحہ ۲۰۱ تا ۲۰۲۔

۴۔ انسائیکلو پیڈیا آف اسلام ج ۱ صفحہ ۱۰۵ عنوان جزیہ۔

باقی سب لوگوں پر علی قدر مراتب جزئیہ لگا یا کسی پر بارہ درہم کسی پر آٹھ درہم کسی پر چھ اور کسی پر چار درہم مقرر کیے۔ لیکن حضرت عمرؓ نے اس میں یہ ترمیم کی تھی کہ بیس سال کی عمر سے کم اور پچاس سال کی عمر سے نایہ کے آدمی سے نہیں لیتے تھے۔

اس فہم پر اس کا تذکرہ باعث دلچسپی ہو گا کہ قرآن مجید میں محصول وصول کرنے کا سب سے قدیم تذکرہ ذوالقرنین بادشاہ کے تذکرہ میں ملتا ہے ذوالقرنین بادشاہ ملک فتح کرتا ہوا ایک طرف ”ننگوں کی بستی“ تک جا پہنچا جو نہ لباس پہننا جانتی تھی اور نہ مکان بنانا اسے معلوم تھا۔ پھر دوسری طرف ملک گیری کرتا ہوا وہ ایک ایسی قوم میں پہنچ گیا جو گفتگو تک برابر نہ سمجھتی تھی اور یا جوج، ماجوج نے — انھیں پریشان کر رکھا تھا۔ اس قوم نے اپنی حفاظت کے لیے ذوالقرنین کو خراج کا پیش کش کیا لیکن اس نے کہا کہ بجائے رقمی خراج کے مجھے دو پہاڑیوں کے درمیان فصیل اور مورچہ بندی کے لیے لیبر (مزدوروں) سے امداد دی جائے۔

قَالُوا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ إِنَّا جُوجٌ وَمَجَاجٌ مُّفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ۔
انھوں نے کہا اے ذوالقرنین بے شک بلوچ ماجوج زمین پر فساد مچا کرتے ہیں۔
فَهَلْ مَجْعَلٌ لَّكَ خَرْجًا عَلٰی اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا۔
کیا ہم تمھارے لیے خراج مہیا کریں تاکہ تم ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار ایسی بنا دو کہ وہ ہم تک نہ سکیں۔

قَالَ مَا مَلَكَتْ فِيهِ رَحْمَةُ رَبِّي خَيْرٌ فَاَعْيُنُونِي يَتَّقُوا اِجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا۔
اس نے کہا میرے رب نے جو مال عطا کیا ہے وہ تمھارے خراج سے بہتر ہے مجھے تو سب سے مدد دینا کہ میں تمھارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دوں۔

جزیہ کی معاشی نوعیت

محصول جزیہ ادا کرنے پر اسلامی مملکت کی حدود میں غیر مسلموں کی جان و مال اور ان کے مذہب اور شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی مملکت اپنے سر لیتی تھی۔ حکومت ملک کا سب سے بڑا اور منظم ادارہ ہوتا ہے اور اس کو رقم کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے ظاہر ہے کہ جب غیر مسلموں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت کی جاتی اور اندرونی امن دینے کے علاوہ بیرونی دشمنوں سے بھی بچایا جاتا اور غیر مسلم غریبوں، اباہجوں، مسکینوں اور غیر مسلم یتیموں کا سماجی تحفظ بھی کیا گیا تھا تو آخر ان سب مصارف کے لیے رقم کہاں سے آتی! اگر فطرانینی خیریات کے تصور کے مطابق اسلامی حکومت بھی صرف غیر مسلم کاشتکاروں پر محصول بار ڈالتی تو واقعی ان کے ساتھ یہ بڑی نا انصافی ہوتی۔ ضرورت تھی کہ کاشتکاروں کے علاوہ غیر مسلم صناعتی کاربندوں، غیر مسلم تاجروں اور دوسرے غیر مسلم مالداروں پر بھی مسلمانوں کی طرح محصول کا بوجھ ڈالا جائے چنانچہ اسلامی مملکت کا یہی دستور تھا کہ اگر مسلمان کسانوں سے ان کی پیداوار کا عشر لیا جاتا تو ساتھ ہی دوسرے دولت مند مسلمانوں سے زکات کی شکل میں رقم لی جاتی تھی۔ اگر زکات ہی کے نام سے غیر مسلموں سے بھی محصول لیا جاتا تو اس صدمت میں بھی غیر مسلم حلقوں سے شور بلند ہوتا اور جزیہ سے کچھ زیادہ ہی شور بلند ہوتا۔ غیر مسلموں سے زکات لیکر مسلمان بنا دیا جا رہا ہے۔ اس کے سوا بھی غیر مسلم تاجر، غیر مسلم صناع و غیرہ جزیہ ادا کرنے پر فوجی خدمت کی انجام دہی بری ہو جاتے تھے اور جنگ کے زمانے میں بھی اسلامی مملکت کی حدود میں امن و امان سے تجارت، زراعت، صنعت و حرفت اور دوسرے کاروبار میں لگے رہتے تھے لیکن جنگ کا اعلان ہوتے ہی مسلمانوں پر جنگ کی شرکت مذہبی فریضہ کی شکل میں لازم ہو جاتی اور اب یہ حکومت یا امام کے اختیار تیزی کی بات تھی کہ ضرورت ہو تو ہر جنگ کے قابل مسلمان کو طلب کر لے یا چاہے تو ضرورت کے لحاظ سے ان کو جمع کر لے، پہلی صورت میں یعنی جب حکومت کی طرف سے عام مطالبہ ہو تو جہاد کے فریضہ سے بچنا

اسلامی مکتہ نظر سے بہت بڑا مذہبی گناہ ہے۔ مسلمان لازمی طور پر فوجی خدمت نہ صرف رسول کریمؐ اور تمام خلفائے راشدینؓ کے دور میں انجام دیتے رہے بلکہ بعد کے زمانہ میں بھی یہی عمل درآدریاء، ”حضرت عمر بن عبد العزیزؓ نے اپنے عاملوں کو لکھ بھیجا کہ ہر ایک کو پندرہ برس تک ہوتے ہی فوج میں بھرتی کر لیں۔ رسول کریمؐ کا حفاظت کی ذمہ داری میں وسعت دینا

قرآن مجید سے تو صرف اہل کتاب کی حفاظت کا ذمہ داری ثابت ہوتی ہے

... وَلَا يَدْرِيْنَ دِيْنَ الْحَقِّ
مِنَ الَّذِيْنَ اَوْثَقَ الْكِتَابَ حَقًّا
يُعْطُوْا الْجَزِيَّةَ مِنْ يَدِهِ وَهُمْ صَاغِرُوْنَ
اور جو اہل کتاب دین حق نہیں قبول کرتے
(ان سے لڑو) یہاں تک کہ وہ اپنے
ہاتھ سے نیاز مند بن کر جزیہ ادا کریں
پہلے التوبہ ۹ ع ۲۹

”اہل کتاب سے مراد یہودی اور نصرانی ہیں، ان کی کتاب توریت اور انجیل لیکن رحمت للعالمینؐ نے قرآن پاک کے شارح کی حیثیت سے حفاظت کی ذمہ داری لینے میں ایسی وسعت پیدا کی کہ آپؐ نے ہجر، بحرن کے مجوسیوں (آتش پرستوں) کا بھی جزیہ قبول فرما لیا اور ان کی جان و مال عزت و آبرو اور ان کے آتش کدوں کی بھی حفاظت کی جانے لگی۔

حضرت عمرؓ کا عمل
اپنی خلافت کی ابتدا میں ”حضرت عمرؓ مجوسیوں سے جزیہ نہیں لیتے تھے یہاں تک کہ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے اس امر کی شہادت دی کہ رسول اللہؐ نے ہجر کے مجوسیوں سے جزیہ لیا تھا یہ مورخ بلاذری نے اس واقعہ کو ذرا تفصیل سے بیان کیا ہے چنانچہ

۱۔ بخاری پہلے کتاب الشہادت -

۲۔ ماردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۳ صفحہ ۱۳۸ نیز ابویعلیٰ صفحہ ۱۳۸ نیز تفسیر طبری ج ۱ آیت: مِنَ الَّذِيْنَ اَوْثَقَ الْكِتَابَ حَقًّا يُعْطُوْا الْجَزِيَّةَ -

۳۔ بخاری پہلے کتاب الجہاد نیز مسلم، ترمذی ابواب البیروج صفحہ ۸۵ -

لکھتے ہیں کہ ”مسجد نبوی میں ہجرا جرین کی ایک مجلس تھی جس میں حضرت عمرؓ ان کے ساتھ بیٹھ کر دنیا بھر کے معاملات پر جوان کے پاس فیصلے کے لیے آتے تھے گفتگو کیا کرتے تھے۔ ایک دن انھوں نے کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جو سیول کے ساتھ کیا کیا جائے (اور وہ اہل کتاب بھی نہیں ہیں)؟ عبدالرحمن بن عوفؓ اٹھے اور انھوں نے کہا کہ میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ رسول کریمؐ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ اسی قانون کے مطابق برتاؤ کرو جو اہل کتاب کے لیے ہے۔“

حضرت عثمانؓ کا عمل | حضرت عثمانؓ نے اپنی خلافت کے دوران میں

ذمہ داری قبول کرنے میں اور وسعت پیدا کی اور اسی زمرہ میں شمالی افریقہ کے کافر بربروں وغیرہ کو بھی شریک کر لیا چنانچہ ابن شہاب زہریؒ بیان کرتے ہیں کہ ”مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ رسول اللہؐ نے مکرین کے مجوسیوں سے جزیہ لیا اور حضرت عمرؓ نے ایران کے مجوسیوں سے اور حضرت عثمانؓ نے اہل بربر سے جزیہ لیا۔“

ان ہی نظائر کو پیش نظر رکھ کر فقہاء نے اپنی یہ رائے ظاہر کی ہے کہ ہر ایک غیر مسلم چاہے وہ اہل کتاب ہو کہ نہ ہو اگر وہ اسلامی مملکت کے زیر سایہ رہنا چاہے تو اسلامی مملکت کی جانب سے محصول جزیہ لے کر اس کے معاوضہ جان و مال عزت و آبرو اور عبادت گاہوں کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کی جاسکتی ہے چنانچہ قاضی القضاۃ امام ابو یوسفؒ کی رائے کے مطابق تمام مشرکوں یعنی مجوسیوں، بُت پرستوں، آفتاب پرستوں، ماہتاب پرستوں، صابین اور سامرہ سے جزیہ لیا جائے گا۔“

محصول جزیہ کے صحیح محصول نکات | اگر غیر مسلم محصول جزیہ ادا کرنے کو اپنی اسر شان سمجھتے تو بجائے محصول جزیہ کے

۱۔ بلاذری: فتوح البلدان صفحہ ۲۶ نیز امام مالک: موطا کتاب الزکات باب الجزیہ بروایت علی بن حسینؒ نیز کتاب الاموال صفحہ ۳۲ نمبر ۷۔

۲۔ امام مالک: موطا کتاب الزکات باب الجزیہ نیز کتاب الاموال صفحہ ۳۲ نمبر ۹۔

۳۔ ابو یوسف: کتاب الخراج صفحہ ۳۷ مطبوعہ بولاق مصر۔

محصول زکات ادا کرنے کی آزادی رکھتے تھے۔ بعض عرب قبیلے مثلاً بنو تغلب، تنوخ اور بہراء وغیرہ جو عیسائی تھے اور خاص آن بان رکھتے تھے بجائے محصول و جزیہ کے محصول زکات ادا کرتے تھے۔ حضرت عمرؓ نے بنو تغلب کے عیسائیوں سے جزیہ لینے کا ارادہ کیا مگر وہ مختلف شہروں میں منتشر ہو گئے، اس پر نعمان بن زرعہ یا زرعہ بن النعمان نے حضرت عمرؓ سے کہا کہ یہ بنو تغلب عرب کی ایک قوم ہے جو اپنے کو جزیہ سے بالاتر سمجھتی ہے اور ان کے پاس مال نہیں ہے اور وہ کھیتوں اور مویشیوں کی مالک اور بڑی جنگ آزما ہے اس سے بگاڑ کر اپنے دشمن کے مقابل میں اسے قوی نہ بناؤ۔ حضرت عمرؓ نے ان سے اس پر صلح کر لی کہ ان سے دگنا صدقہ لیا جائے سچے اور یہ دگنا صدقہ وصول کرنے کی وجہ با سانی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ یہ خاص قسم کا صدقہ صرف غیر مسلم مردوں پر ہی عاید کیا جاتا تھا اور ان کی عورتیں اور بچے مستثنیٰ تھے۔ برخلاف اس کے وہ صدقہ جو مسلمانوں سے لیا جاتا تھا وہ مسلمانوں کی عورتوں اور بچوں سے بھی لیا جاتا تھا۔ غرض وہ اگر جزیہ سے دو چند صدقہ ادا کرنے پر آپس میں صلح ہو جائے تو درست ہے چنانچہ حضرت عمرؓ نے شام میں تنوخ، بہراء اور بنو تغلب سے دو چند صدقہ لینا منظور فرمایا تھا مگر عورتوں اور بچوں سے نہ لیا جائے کیونکہ دراصل یہ جزیہ ہے جس کے مستحق اہل فنی ہیں زکات نہیں جو عورتوں اور بچوں سے بھی لی جائے۔

جزیہ کے محصول سے استثناء | جزیہ کا محصول صرف ایسے آزاد مردوں پر عائد کیا جاتا تھا جن میں جسمانی اور دماغی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ محصول جزیہ ادا کرنے کی سکت بھی ہوتی تھی جو تین بچے، بوڑھے، مجنون اور اسی طرح غلام بھی جزیہ کی ادائیگی سے مستثنیٰ قرار دیئے گئے تھے۔ ”جزیہ صرف مردوں پر ہے عورتوں اور بچوں پر نہیں سچے“

۱۔ ہم مآخذوں کی جگہ ہم کا بروں بنیہ کی یہ ترکیب تھی۔
 ۲۔ کتاب الاموال صفحہ ۲۸ نمبر ۱، نیز صفحہ ۴۱ نمبر ۵ نیز فتوح البلدان ۱۸۲ بنو تغلب
 ۳۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱ جزیہ صفحہ ۱۳۸
 ۴۔ ابویوسف: کتاب الخراج صفحہ ۶۴۔

غرض "جزیہ صرف آزاد عاقل مردوں پر واجب ہوتا ہے عورت، بچے، معنون اور غلام سے نہیں لیا جاتا کیونکہ وہ تابع اور اولاد کے حکم میں ہیں۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر یا رشتہ دار سے الگ ہو تو بھی اس سے جزیہ نہیں لیا جائے گا اس صورت میں وہ اپنی قوم کے مردوں کے اگرچہ وہ رشتہ دار نہ ہوں تابع سمجھی جائے گی۔ اگر کوئی عورت، دارالحرب چھوڑ کر دارالاسلام میں رہنے لگے اور یہاں رہنے کی وجہ سے وہ خود جزیہ دینا چاہے تو یہ جزیہ دینا اس پر واجب نہ ہوگا بلکہ اس کی طرف سے ہدیہ سمجھا جائے گا اور اگر وہ جزیہ دینا چھوڑ دے تو جزیہ کی ادائیگی پر وہ مجبور نہ کی جائے گی اگرچہ اس صورت میں وہ اپنی قوم کے تابع نہیں مگر اس کی حفاظت کی پوری ذمہ داری لی جائے گی۔

عورتوں کی طرح بوڑھے لوگوں سے بھی جزیہ کا محصول وصول نہیں کیا جاتا تھا "جزیہ ایسے بوڑھوں سے نہ لیا جائے جو نہ کوئی کام کر سکتے ہوں اور نہ ان کے پاس کوئی چیز ہو۔ اسی طرح فاجر لعقل سے بھی کچھ نہ لیا جائے گا۔" نابینا اور ابا بھول سے اسی صورت میں لیا جاتا تھا جبکہ وہ دولتمند ہوں اسی طرح مسکینوں سے ادائیگی کی توقع ہی نہیں کی گئی۔ "اور جزیہ ایسے مسکین سے نہ لیا جائے جس کو صدقہ دیا جاتا ہے اور نہ جزیہ ایسے اندھوں سے لیا جائے جو نہ کوئی پیشہ کرتے ہوں اور نہ کوئی کام کر سکیں۔"

استثناء کا دائرہ اور بڑا ہوا ہے کہ تارک الدنیا، راہب، بہکشتواں چوکی ہیراگی بھی اگر غریب ہوں تو محصول جزیہ سے مستثنیٰ قرار دیے گئے تھے۔

جزیہ کی ادائیگی کی بنا پر دوسرے محال استثناء ذمی محصول جزیہ ادا کر دینے سے بعض اور محصولات سے بچ جاتے تھے مثلاً مسلمانوں سے ان کے جانوروں اور نقدیں (سونا چاندی) سے بھی محصول لیا

۱۔ ماوردی، الاحکام السلطانیہ باب ۱۳ صفحہ ۱۳۷ جزیہ - ۲۔ ابو یوسف، کتاب الخراج صفحہ ۷۰

۳۔ ابو یوسف، کتاب الخراج صفحہ ۷۰ -

۴۔ صہابہ ج ۲ کتاب السیر باب المہزیہ -

جاتا تھا لیکن اہل ذمہ کے مویشیوں، اونٹن بیل اور بکری پر زکات نہیں ہے
مرد اور عورتیں اس میں برابر ہیں سب

فوجی خدمت سے استثناء سب سے آخر میں لیکن اہمیت کے لحاظ سے

سب سے اہم بات یہ ہے کہ محصول جزیہ ادا کرنے پر ذمی فوجی خدمت سے مستثنیٰ ہو جاتے تھے۔ صلح کے معاہدات میں بھی خاص طور پر اس کی صراحت کی جاتی تھی کہ ”انھیں فوجی خدمت کے لیے نہیں بلایا جائے گا“ لیکن ذمی اگر فوجی خدمت انجام دیں تو خود بخود ان سے محصول جزیہ ساقط ہو جاتا تھا۔ تاریخوں اور دوسرے مستند اسلامی ماخذوں میں اس کی بہت سی نظیریں ملتی ہیں۔ حضرت عمرؓ نے کھارہ میں عراق کے ایک افسر کو لکھ بھیجا اور ساتھ ہی یہ ہدایت کر دی کہ ”سواروں میں جن سے مدد لینے کی ضرورت ہو ان سے مدد لو اور ان پر سے جزیہ اٹھا لو“

حضرت عمرؓ کا یہ فرمان تو ان ذمیوں کے لیے تھا جو ہمیشہ فوجی خدمت انجام دیا کرتے تھے لیکن اگر کوئی ذمی صرف کسی ایک سال فوجی خدمت انجام دیتا تو اس سال کا جزیہ اس پر عاید نہیں کیا جاتا تھا چنانچہ ۲۲ھ میں جب اس وقت کے روسی علاقہ کا ملک آذربائیجان فتح ہوا تو حضرت عمرؓ نے شہر کے باشندوں کے نام فرمان میں یہ صراحت فرمادی کہ ”ان میں سے جو کوئی کسی سال فوج میں کام کرے گا تو اس سال کا جزیہ اس سے نہ لیا جائے گا“ بہر طور ذمی اگر جنگ میں شریک ہو کر ملک کو دشمن سے بچاتے تو خود بخود محصول جزیہ سے مستثنیٰ قرار پاتے تھے۔

اسلامی مملکت میں غیر مسلموں کو ملازمتیں اس موقع پر اس کا تذکرہ بے محل نہ ہو گا کہ

اسلامی مملکت میں غیر مسلموں کو ملازمتیں اسلامی مملکت میں غیر مسلموں کے لیے بھی ملازمتوں کے دوازے کھلے ہوئے تھے، کشوری اور فوجی عہدوں پر انھیں مقرر کیا جاتا تھا

۱۔ ابو یوسف کتاب الخراج صفحہ ۷۰۔ ۲۔ فتوح البلدان صفحہ ۶۵ صلح خیران
۳۔ تاریخ طبری صفحہ ۲۴۹۲ کے واقعات۔ ۴۔ تاریخ طبری صفحہ ۲۶۶۲ کے واقعات۔

اور پرتند کرہ گورچکا کہ رسول اللہ کا ایک خادم یہودی تھا اور بیمار ہونے پر آپ نے اس کی حیات بھی کی تھی۔ نیز عبداللہ بن اریقظ کو ہجرت کے وقت آپ نے اجرت پر رکھا تھا کیونکہ وہ راستہ بتانے میں ماہر تھا۔
حضرت عمر فاروقؓ کے عہد میں علاوہ کشوری ملازمتوں کے کئی ایک عیسائی قبیلے مثلاً بنو تغلب، بہر اور غیرہ فوج میں بھرتی کیے گئے تھے۔

اسلامی پرچم جب دریائے سندھ کے کنارے لہرانے لگا تو ”محمد بن قاسم نے عرب فوجوں کے علاوہ غیر مسلمین جاٹوں اور میو قوم کو بھرتی کیا۔ یہ لوگ قدیم زمانہ غیر روادارانہ ہندو حکومت سے نالاں تھے کیونکہ انھیں گھوڑے کی سواری کرنے اچھے کپڑے پہننے اور سر کھلار کھنے سے منع کر دیا گیا تھا وہ تو بس پانی کھینچنے والے اور لکڑیاں کاٹنے والے بن کر رہ گئے تھے وہ حکومت سے اس قدر شائمی اور نالاں تھے کہ انھوں نے اپنی قسمت کو ایک نوارو سے وابستہ کر لیا تھا۔
”برہمنوں کے ساتھ بہترین برتاؤ کیا گیا اور ان کی شان و عزت کو برقرار رکھا گیا انتظام مملکت کے سلسلے میں بہت سے عہدے ان کے سپرد کیے گئے اور ملک کی حکومت میں انھیں بھی شریک کیا گیا۔“

۱۔ ملاحظہ ہو باب صفحہ ۳۷۶ - ۲۔ ملاحظہ ہو باب صفحہ ۵۸ -

۳۔ اشوری پرشاد: میڈیول انڈیا صفحہ ۵۶ مطبوعہ انڈین پریس ایسوسی ایشن
۴۔ اشوری پرشاد: میڈیول انڈیا صفحہ ۷۷ ڈاکٹر جے۔ این جو دھری ایم پی ایچ ڈی
اپنی کتاب ملک عنبر میں ملک عنبر کی حکومت پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ”خصوصیت کے ساتھ ہندو رعایا کے ساتھ برتاؤ سے متعلق انتظام مملکت کے سلسلے میں بڑی دور بینی کام لیا گیا تھا۔ نظام شاہی حکومت کے فیاضانہ دور میں مذہبی رواداری کی پالیسی اختیار کی گئی تھی کبھی بھی ہندوؤں کے مندروں کو تباہ و برباد کرنا تو کجا ہاتھ تک نہیں لگایا گیا ہر کوئی خواہ ہندو ہو یا مسلمان اپنے مذہبی اصولوں پر کاربند تھا حکومت اس میں خلل نہیں کرتی تھی۔ علاوہ بریں حکومت کے تقررات کے سلسلے میں کچھ بھی رکاوٹیں نہیں تھیں تمام ملازمتوں کے لیے صرف قابلیت ہی ایک پاسپورٹ سمجھی جاتی تھی اور ہر کسی کا

”فتح و کامرانی کے بعد محمد بن قاسم نے ملتان کا رخ کیا جو بالائی سندھ کا
بڑا شہر تھا، ملتان کے باشندوں، تاجروں، سوداگروں۔۔۔ کاریگروں اور

(نقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) خواہ کوئی سی ذات پات رکھتا ہو تقرر ہو سکتا تھا۔ حقیقت تو یہ
ہے کہ بہت سی اعلیٰ جانمادوں پر ہندوؤں کا تقرر کیا جاتا تھا۔ شاہ جی، ٹھریٹ جی، وٹل جی
اور جڈاڈراڈ وغیرہ حکومت کے اعلیٰ ترین عہدوں پر فائز تھے اور انہوں نے بڑی مہمگی سے
فوجی اور کشوری خدمتیں انجام دیں۔ یہ تمام کے تمام اپنے مسلم بھائیوں کے پہلو پہلو
دوستی اور یگانگت سے خدمتیں انجام دیتے تھے اور یوں تمام ملک دوستی و محبت اور
رواداری کی فضا میں سانس لیتا تھا۔ (صفحہ ۱۲۳ تا ۱۲۴)
بعض انگریز مورخوں نے عالمگیر کو ظالم اور ستم گر بنا کر پیش کیا ہے لیکن خود
ایک بے تعصب انگریز پروفیسر آرٹلڈ لکھتے ہیں :

”اورنگ زیب عالمگیر کے فرامین اور مراسلات کے ایک قلمی مجموعہ میں جو ابھی تک
طبع نہیں ہوا ہے مذہبی آزادی کا وہ جامع دامن اصول درج ہے جو ہر ایک بادشاہ کو
غیر مذہب کی رعایا کے ساتھ برتنا ضروری ہے۔ عالمگیر کو ایک شخص نے عرضی دی کہ
دوبارہ رسول کو جو تنخواہ تقسیم کرنے پر مقرر تھے اس علت میں برخاست کر دیا جائے کہ وہ
آتش پرست ہیں اور ان کی جگہ کسی تجربہ کار معتبر مسلمان کو مقرر کیا جائے۔ عالمگیر نے
عرضی پر حکم لکھا کہ مذہب کو دنیا کے کاروبار میں دخل نہیں ہے اور نہ ان معاملات میں تعصب
جگہ لی جاسکتی ہے اور اس قول کی تائید میں یہ آیت نقل کی : لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ
(تم کو تمہارا دین اور ہم کو چارہ دین) سرکاری نوکریاں لوگوں کو ان کی لیاقت اور قابلیت کے
موافق ملیں گی۔ آرٹلڈ : پہچانگ آف اسلام بانجس ہندوستان میں اسلام کی اشاعت۔

آج بیسویں صدی عیسوی میں جنوبی افریقہ کی نوآبادیات میں رنگ کی بنا پر امتیاز
برتا جاتا ہے تو خود ہند میں حال حال تک غیر مذہبی حکومت میں مذہب کی بنا پر امتیاز نہ کیا
چنانچہ ۱۱ دسمبر ۱۹۰۱ء کو مدراس پریسیڈنسی کی مقننہ کے فرش پر کھڑے ہو ویردا خلدی ڈاکٹر
سبارائن (حال سفیر انڈونیشیا) نے اعلان کیا کہ

”اسپیشل سلج پولیس میں مسلمان بھرتی نہیں کیے جائیں گے“ (بحوالہ اخبار ہندوستان
۱۱ دسمبر ۱۹۰۱ء)

ملحقہ علاقوں کے جاٹ اور سہیت اقوام نے جنہیں تنگ نظر ہندو حکومت نے کھل رکھا تھا اس فاتح کا استقبال کیا اور خوش آمدید کہا۔

”ہندوستان والوں نے محمد بن قاسم کے جانے کا بہت غم کیا۔ اُس کے لیے روئے اور کیرج میں اس کی شبیہ بنا کر رکھی۔“

غرض اسلامی مملکت میں اعلیٰ ادنیٰ عہدے ایک طرف اسلامی قانون کی رو سے ”ایک ذمی وزیر تنفیذ بھی ہو سکتے تھے آج مصر اور پاکستان میں عملاً غیر مسلم وزراء موجود ہیں۔

جزیہ کی واپسی | اگر کسی وجہ سے اسلامی مملکت ذمی رعایا کی حفاظت نہ کر سکے تو محصول جزیہ بھی نہیں لیتی اور اگر جزیہ لے بھی تو

اسے واپس کر دیتی تھی۔ خالد بن الولیدؓ نے بافتیا اور بسما کی بستیوں سے جو معاہدہ کیا تھا اس کے آخری الفاظ مورخ طبری نے یہ لکھے ہیں کہ ”آج سے تم ہماری ذمہ داری اور حفاظت میں داخل ہو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے تو جزایہ کے حق دار ہوں گے ورنہ نہیں۔“

خالدؓ کی معزولی کے بعد مسلمانوں کی شمالی کمان ابو عبیدہ بن الجراحؓ کے حوالہ کی گئی۔ ابو عبیدہؓ کو چاروں طرف سے اطلاع ملی کہ رومیوں نے

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) جس دیس میں ملک کے اعلیٰ ترین عہدوں پر فائز ہو کر ہمارا جہندولال، ہمارا جہ کرشن برشاد اور نواب فریدوں جی فرید الملک رسول ملک دیوانی اور وزارت عظمیٰ چلا چکے تھے اسی دیس میں چند ماہ قبل مسٹر پی۔ سی۔ جیمز سیول ایڈمنسٹریٹو مجسٹریٹ نے ملک کی ادنیٰ ترین جائداد چیر اسی گری، منبر اندازی اور اٹھکڑی ہک کے لیے اخبار میں اعلان کیا کہ ”صرف غیر مسلم درخواست دیں“ (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو دکن کرائیکل مورخہ مارچ ۱۹۵۳ء) لیکن شکر ہے کہ انڈیا یونین کے جدید دستور نے اس قسم کی تنگ نظری کو بڑی حد تک دور کر دیا ہے اور ”نہر دلیا وقت معاہدہ میں صاف اور واضح طور پر اقلیتوں کے حقوق کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ لے اشوری پرشاد: میڈیول انڈیا ص ۶۲

لے۔ بلاذری: فتوح البلدان صفحہ ۴۴۔ لے احکام السلطانیہ ماوردی باب ص ۶۲
لے۔ تاریخ طبری ص ۱۲۷ کے واقعات

ایک بڑا لشکر جمع کیا ہے اور حملہ کرنے کی فکر میں ہیں تو ”ابو عبیدہؓ نے ہر اس شہر کے حاکم کو کہ جہاں کے لوگوں سے صلح ہوئی تھی یہ حکم لکھ بھیجا کہ ان سے جو جزیہ اور خراج بطور محصول کے وصول کیا گیا ہے واپس کر دیا جائے اور نیز یہ بھی لکھا کہ ان (ذمیوں) سے کہہ دو کہ ہم نے تم سے جو رقم لی ہے وہ تمہیں واپس کی جاتی ہے ہم نے تم سے یہ شرط کی تھی کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے لیکن اب ہم میں اس کی سکت نہیں رہی ہے اور خراج کا بیان ہے کہ یہ کئی لاکھ کی رقم تھی۔ اس رعایت کے سوا مسلمانوں نے شام کے علاقوں کے مختلف فرقوں میں ہم آہنگی پیدا کی تھی۔ کسی زمانہ میں یہودی شام کے مالک تھے رومی ان پر حملہ آور ہوئے اور ان پر ظلم و ستم کرتے رہتے ان کا ابھی اقتدار باقی تھا کہ عیسائیوں کی ابتدا ہوئی رومی اور یہودی غریب عیسائیوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھانے لگے حد یہ پہنچی کہ عیسائیوں کو زندہ آگ میں جھونک دیا جاتا تھا۔ جب عیسائیوں کو سرج ہوا تو انھوں نے بدلہ لینے کے لیے یہودیوں بڑی لے دے کی لیکن رومی سلطنت تو غیر ملک والوں کی سلطنت تھی انھیں ان دونوں سے کیا ہمدردی ہو سکتی تھی! وہ ان دونوں کا خون چوستی تھی مسلمان شام میں گویا خدا کی رحمت اور نجات دہندہ تھے۔ عیسائی اور یہودی کچھ ہی دنوں میں ان کے گردیدہ ہو گئے ”جب مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ ہرقل نے فوجیں جمع کی ہیں جو یرموک کی جنگ کے لیے ان کی طرف بڑھ رہی ہیں تو انھوں نے اہل حمص کو وہ سارا خراج واپس کر دیا جو ان سے لیا تھا، اور کہا کہ ہم دوسری مصر و فیتوں کی وجہ سے تمہاری مدد اور حفاظت نہیں کر سکتے اب تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ اس پر اہل حمص نے کہا نہیں تمہاری حکومت اور تمہارا انصاف اس جو رو ظلم سے بہت زیادہ محبوب ہے جس میں ہم تمہارے آنے سے پہلے مبتلا تھے۔ ہم ہرقل کی فوج کو تنگ کریں گے اور تمہارے عامل کے ساتھ مل کر شہر کی حفاظت کریں گے۔ اور یہودیوں نے کہا کہ تو رات کی قسم!

ہر قلعہ کا عامل محص میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ہمیں مغلوب نہ کر لے اور ہماری تمام کوششیں ضائع نہ ہو جائیں۔ پھر انھوں نے شہر کے دروازے بند کر لیے امدان کی حفاظت کرنے لگے۔ اور یہی ان شہروں کے یہودیوں اور عیسائیوں نے بھی کیا جن سے صلح ہو چکی تھی۔ انھوں نے کہا کہ اگر رومی اور ان کے ساتھی مسلمانوں پر غالب ہو گئے تو ہماری پہلے جو حالت تھی پھر وہی ہو جائے گی۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو جب تک ایک مسلمان بھی زندہ ہے اسی حالت پر رہیں گے۔ پھر جب اللہ نے کافروں کو شکست دی اور مسلمانوں کو فتح کا شرف عنایت کیا تو انھوں نے شہر کے دروازے کھول لیے اور گلے بھانے والوں کو ساتھ لیکر نکلے، جشن منایا اور خراج ادا کیا۔ اس کے بعد ابو عبیدہؓ جند قنسرین اور انطاکیہ کی طرف روانہ ہوئے اور اس کو فتح کیا۔

جزئیہ محصول کی مقدار اور خصوصیت | جزئیہ درہل ایک محصول متنازعہ تھا جس کی تفصیل ذیل میں کی گئی ہے۔

ابتداءً شام کے علاقہ میں ہر شخص پر ایک دینار سالانہ محصول لگایا گیا تھا۔ ہر شخص ایک ہی مقررہ محصول لگانے کے طریقہ کی خامی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غریب طبقہ تو حکومت کے محصولوں کے بہت بھاری بوجھ کے نیچے دبا کے رہ جاتا ہے اور امیر طبقہ پر اس کا بہت ہی کم بار پڑتا ہے۔ ایک مالدار کے لیے سالانہ دو دینار اور اگر شاہ کوئی بات ہی نہیں ہے مگر ایک غریب کسان (فلاح) کے لیے یہی ادائی گویا پہاڑ بن جاتی ہے۔

حضرت عمرؓ کو مذکورہ طریقہ محصول کی خامی واضح ہو چکی تو آپ نے اس میں مناسب اصلاح فرمادی اور دولت کے لحاظ سے دو تہمت متوسط اور غریب کے تین گروہ بنائے اور ہر ایک پر ایک علیحدہ محصول لگایا، نیز بن مالک میں مثلاً شام، مصر وغیرہ میں جہاں کہ معیار طلا و راجح تھا وہاں

۱۔ بلاذری، فتوح البلدان صفحہ ۱۳۷ دمشق و حمص اور یرموک کا دن، یورپی مورخین اور خصوصاً پروفیسر آرنلڈ نے اپنی کتاب پر پچونگ آف اسلام بابت میں خامیوں پر اس ماقہ کا تذکرہ کیا ہے۔

سونے کے سکوں (دینار) کی شکل میں جزیرہ عائد کیا اور جن ممالک میں مثلاً ایران، عراق، بحرین، ایران اور آرمینیا وغیرہ میں جہاں کہ زرسم کا معیار رائج تھا وہاں چاندی کے سکوں (درہم) کی شکل میں محصول جزیرہ عائد کیا "ملک شام میں جزیرہ ابتداءً ایک جریب اور ایک دینار فی کس مقرر کیا گیا تھا، پھر حضرت عمرؓ نے زرطلاء والوں پر چار دینار اور زرسم والوں پر چالیس درہم فی کس مقرر کیا اور دولت مند کی دولت مفلس کے افلاس اور متوسط کی حالت کے مطابق ان کے طبقے مقرر کیے۔ چہ خود حضرت عمرؓ ہی کے آزاد کردہ غلام اسلم بیان کرتے ہیں "حضرت عمرؓ نے زرطلاء والوں پر چار دینار اور زرسم والوں پر چالیس درہم عائد کیے۔ اور یہ کہ مسلمانوں کو کھانا کھلائیں اور تین روز تک جہانی کریں گے۔"

اسی طرح سفیان بن عیینہ ابن نجیح سے روایت کرتے ہیں کہ
 قُلْتُ لِمَا جَاهِدَ مَا شَأْنُ أَهْلِ الثَّلَمِ
 عَلَيْهِمْ رَجْعَةٌ دَانِيْرُ أَهْلِ الْيَمَنِ
 عَلَيْهِمْ دِينَارٌ قَالَ جَعَلَ ذَلِكَ مِنْ
 قَبْلِ الْيَسَارِ ۝
 "میں نے مجاہد سے کہا کہ اہل شام کا کیا حال ہے
 کہ ان پر چار دینار جزیرہ کے مقرر ہیں اور اہل یمن
 پر ایک ہی دینار ہے؟ انھوں نے کہا کہ یہ مالداروں
 کی حیثیت پر ہے۔"

۱۔ بلاذری: فتوح البلدان صفحہ ۱۲۴ دمشق اور اس کی فتح۔ ۲۔ امام مالک: موطاء کتاب الزکات باب الجزیۃ نیز کتاب الاموال صفحہ ۳۹ نمبر ۱۰۰ حدیث میں جہانی کا جو تذکرہ ہے وہ رسول اللہ ﷺ سے مسلمانوں اور غیر مسلموں پر واجب کیسے ہے، اگر مسلمان مسافروں کی جہانی پر مصالحت ہو تو تین دن کی جہانی مقرر کی جائے اور اسی کا ان سے مطالبہ ہو اس سے زیادہ مدت مقرر نہ کی جائے، حضرت عمرؓ نے شام کے عیسائیوں سے مسلمان مسافروں کی تین دن کی جہانی پر مصالحت کی تھی۔ جو خود دکھاتے ہوئے وہی کھانا طلب کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ بکری اور مرغی کھلانے پر مجبور کیا جائے اور ان کے جانوروں کو جو بھی میسر ہو، اس جہانی کا تعین دیہات والوں پر ہونا چاہیئے شہریوں پر نہیں
 ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۱ صفحہ ۱۳۸

۳۔ بخاری: کتاب الجہاد نیز کتاب الاموال صفحہ ۴۱ نمبر ۱۰ نیز فتوح البلدان صفحہ ۷۳۔

حضرت علیؑ نے بھی محصول متزاید کے طریقے کو برقرار رکھا چنانچہ ابو زید انصاری سے ان کے والد نے بیان کیا ہے کہ ”مجھے حضرت علیؑ نے اس علاقہ میں جسے دریائے فرات میرا کرتا ہے بھیجا، حضرت علیؑ نے بہت سے دیہات کا نام لے کر حکم دیا کہ

”ایسے زمیندار جو ترکی گھوڑوں پر سوار ہوتے ہوں اور پیروں میں سونے کے کڑے پہنتے ہوں فی کس اڑتالیس درہم سالانہ عائد کر دو“

”اوسط درجہ کے تاجر پر فی کس چوبیس درہم سالانہ“

”کسانوں اور دوسرے لوگوں پر فی کس بارہ درہم سالانہ مقرر کرو“

امام ابو یوسفؒ (المتوفی ۱۸۱ھ) نے اپنے زمانہ کا لحاظ کرتے ہوئے صرافوں، پارچہ فروشوں، زمینوں کے مالکوں، تاجروں اور ڈاکٹروں (طیبن) کو مالدار طبقہ میں اور دستکاروں مثلاً درزیوں، رنگریزوں، موجیوں اور کفش سازوں کو غریب طبقہ میں شمار کیا ہے اور یہ درجہ بندی اس زمانہ یعنی دوسری صدی ہجری کے معیار کے لحاظ سے ہے حالانکہ آج کل کفش ساز مثلاً باٹا بڑا دولتمند شخص ہے۔ امام صاحب لکھتے ہیں کہ ”پھر ان کے جو طبقہ مقرر کیے گئے ہیں اسی کے مطابق لیا جائے دولت مندوں جیسے صرافوں، پارچہ فروشوں، زمینوں کے مالکوں، تاجروں اور ڈاکٹروں (معالج) سے اڑتالیس درہم لیے جائیں اور ہر ایک دستکار اور صنایع کار یکے سے اس کی صنعت اور تجارت کے مطابق اڑتالیس درہم دولتمند سے اور متوسط طبقہ جو چوبیس درہم لیے جائیں۔ اور دستکاروں مثلاً درزیوں، رنگریزوں، موجیوں اور کفش سازوں اور ان جیسے لوگوں سے بارہ درہم لیے جائیں“ لیکن امام صاحب نے متوسط طبقہ کی تفصیل نہیں بتائی۔

امام مالکؒ (المتوفی ۱۷۹ھ) نے دولتمند طبقہ سے ۴۰ درہم یا چار دینار جزو

۱۔ بلاذری: فتوح البلدان ص ۲۱۰۔

۲۔ ابو یوسف: کتاب الخراج صفحہ ۱۰۰۔ مطبوعہ بولاق مصر۔

بیان کیا اور امام ابو یوسفؒ نے دولتمند سے اڑتالیس درہم بیان کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سونے چاندی کی قیمت کا تناسب امام مالکؒ کے زمانہ میں ۱۰ : ۱ ایک اور دس کی تھی اور امام ابو یوسفؒ کے زمانہ میں ۱۲ دینار درہم کے مساوی تھا یعنی سونے اور چاندی کی قیمت میں ایک اور بارہ کا تناسب تھا۔ غرض محصولِ جزویہ کی مقدار نہایت ہی عدل و انصاف سے مقرر کی گئی دولتمندوں ہو تو وسط ورجہ کے لوگوں اور غریبوں پر ہر ایک کی حیثیت کے لحاظ سے جزیہ کا محصول لگایا گیا تھا۔ اور ناداروں سے تو کچھ بھی نہ لیا جاتا تھا۔ عصرِ جدید کے معاشیین بھی محصولِ متزائد ہی کے حامی نظر آتے ہیں یہاں بطور مثال صرف دو ایک بیانات پیش کیے جاتے ہیں۔ بروقیسٹر اسٹگٹ لکھا ہے کہ ”محصولِ متزائد کے باہمت مولد اپنے خیالات ٹھیک اس بنا پر قائم کرتے ہیں کہ موجودہ معاشری نظام مکمل نہیں ہے اور یہ کہ محصول اس نظام کی اصلاح و درستی کرنے والے آلات میں سے ایک ہونا چاہیے، خواہ یہ کھلا ہوا سوال ہی کیوں نہ ہو کہ آیا دولت و آمدنی کی سبب عدم مساوات غیر منصفانہ ہے یا نہیں، پھر بھی موجودہ زمانہ میں بڑے درجوں کی جیسی عدم مساوات پائی جاتی ہے اس کو عدل و انصاف کے ضابطوں کے ہم آہنگ نہیں سمجھا جاتا بڑے مالداروں سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ وہ نہ صرف اپنی آمدنیوں کے تناسب سے محصول ادا کریں بلکہ اس تناسب سے زیادہ مقدار میں ادا کریں اس تجویز کو اشتراکی کہا گیا ہے لیکن ”محصولِ متزائد کی اس بنا پر تائید کی جاسکتی ہے کہ سماجی پالیسی کا اقتضاء یہ ہے کہ دولتمند زیادہ ادا کریں گے“

غرض ”اگر جزیہ دولت اور افلاس کے اعتبار سے مختلف ہو تو وہ میوں کی تعداد کے ساتھ ان کے نام بھی لکھے جائیں تاکہ ہر ایک کی دولت اور افلاس کا حال معلوم ہو سکے کہ کون بالغ ہوتا کہ اس سے لیا جائے اور کون کون مرا اور

۱۔ ٹاسک: اصول معاشیات ج ۲ باب صفحہ ۵۰۹۔

۲۔ ایس۔ ای تھامس: المینٹس آف انکمکس باب صفحہ ۵۸۹ نواں ڈیٹین۔

مسلمان ہوا کہ ان سے ساقط کیا جائے اور اس سے کل واجب جزیہ کی مقدار معین ہو سکے۔

جزیہ میں بجائے رقم کے شیا | گو کہ جزیہ کا محصول عموماً زرہی کی شکل میں لیا جاتا تھا تاہم ذمی اگر چاہتے تو محصول جزیہ

اپنی مصنوعات اور پیداوار کی شکل میں بھی ادا کر سکتے تھے۔ خود رسول کریمؐ نے نجران کے عیسائیوں پر جنھوں نے سب سے پہلے جزیہ ادا کیا تھا ان کی مصنوعات یعنی حلون کی شکل میں محصول جزیہ عائد کرتے ہوئے اس کی مقدار کا تعین فرمایا تھا۔ "میں والوں کی بابت رسول کریمؐ نے حضرت معاذ بن جبلؓ کو لکھ بھیجا تھا کہ ہر ایک بالغ شخص سے ایک دینار یا اس کا بدل معافر (کپڑے کی ایک قسم) لیا جائے۔"

حضرت عمرؓ کی خلافت میں بعض عاملوں نے شراب اور سور کی شکل میں بھی جزیہ اور خراج وصول کرنا شروع کیا لیکن حضرت عمرؓ نے اس سے روکنا اور کہا کہ ان سے یہ نہ لو ان کو بیچ ڈالو اور تم ان کی قیمت لے لو۔

حضرت علیؓ ہر ایک صنایع (کارِیگر) سے اس کی مصنوعات کی شکل میں جزیہ لیتے تھے سوئیاں بنانے والے سے سوئیاں برسیوں والوں سے رسیاں اور اونٹ پالنے والوں سے اونٹ لیتے تھے۔

خدمات کی شکل میں ایک انوکھا محصول | حضرت امیر معاویہؓ نے خدمات کی شکل میں ایک انوکھا شخصی محصول

اپر سنل مقرر کیا تھا۔ "نصیبین کے عامل نے معاویہؓ کو جو حضرت عثمانؓ کی طرف سے شام اور جزیرہ کے والی تھے لکھا کہ میرے ساتھی مسلمانوں کی ایک جماعت کو بچھوؤں سے بڑی تکلیف ہے۔ معاویہؓ نے اس کے جواب میں

۱۔ ماری: الاحکام السلطانیہ باب ۱۹ صفحہ ۱۹ نیز ابو یعلیٰ: الاحکام السلطانیہ صفحہ ۲۲۹

۲۔ ابو عبید: کتاب الاموال صفحہ ۲۴ نمبر ۶۶ نیز ابو یوسف: کتاب الخراج صفحہ ۵

۳۔ کتاب الاموال صفحہ ۵۰ نمبر ۱۲۹ -

۴۔ کتاب الاموال صفحہ ۴۴ نمبر ۱۱ نیز ابو یوسف: کتاب الخراج صفحہ

انہیں یہ لکھا کہ شہر کے تمام محلہ والوں پر بچھوؤں کی تعداد مقرر کر دو کہ وہ روزانہ اتنے بچھو لایا کریں۔ انہوں نے یہی کیا، وہ لوگ بچھو لے کر آتے اور وہ ان مار ڈالنے کا حکم دیتا لیکن اس شخص کی محصول کے عائد کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ملک میں بچھوؤں کا وجود باقی نہ رہے۔ ممکن ہے کہ پڑھنے والوں کو یہ محصول عجیب سا معلوم ہو لیکن اس سے بھی عجیب تر وہ محصول ہے جو ”پطرس اعظم (زار روس) نے داڑھیاں چھوڑنے والوں پر لگایا تھا تاکہ داڑھیوں کے صفائی کی ہمت افزائی کی جائے، وہ بھی اس مفہوم میں ایک شخصی محصول تھا۔

جزیہ ادا کرنے کے تاریخ | ”جزیہ ہلالی مہینوں سے ایک سال گزرنے پر سال میں ایک مرتبہ واجب ہوتا ہے۔

سال کے اندر جو شخص مر جائے اس کے ترکہ سے اور جو مسلمان ہو جائے اس کے گزرے ہوئے ایام کا واجب شدہ جزیہ وصول کیا جائے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک موت اور اسلام سے جزیہ ساقط ہو جاتا ہے۔ اگر لڑکا بالغ ہو جائے یا مجنون کو افاقہ ہو جائے تو سال شروع ہونے دیا جائے اس کے بعد سے جزیہ لیا جائے فقیر مالدار ہو جائے تو لیا جائے اور کوئی تنگ دست ہو جائے تو اسے مہلت دی جائے۔

مسلمان ہو جانے پر جزیہ کے | اگر کوئی ذمی مسلمان ہو جائے تو محصول جزیہ ساقط ہو جاتا تھا کیونکہ اس کی حیثیت محصول کا ساقط ہو جانا۔ معاہدہ کنندہ کی نہیں رہتی تھی بلکہ وہ بھی

ملت کا ایک فرد بن جاتا تھا۔ اور اس پر وہ ساری ذمہ داریاں عائد ہو جاتی تھیں جو ایک مسلمان شہری کے ذمہ ہوتی ہیں، خلافت راشدہ اور اس کے بعد بھی یہی عمل درآمد چنانچہ ”عمر بن عبد العزیز نے اپنے عاتلوں کو لکھ بھیجا کہ

۱۔ بلاذری: فتوح البلدان صفحہ ۸۸، فتوح الحجریۃ

۲۔ ڈالٹن: پرنسپلز آف پبلک فنانس باپ صفحہ ۳۹

۱۴۴ھ

۳۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب صفحہ ۱۳۹ نیز ابو یعلیٰ: الاحکام السلطانیہ

جزیرہ دینیہ والوں میں سے جو کوئی مسلمان ہو جائے، اس کا جزیرہ معاف کر دے۔ اسلام کی اس پالیسی سے اکثر غیر مسلم مشرق چرغا یا ہوئے ہیں کہ مالی پالیسی کے ذریعہ ذمیوں کو مسلمان بنالیا گیا لیکن یاد رہے کہ گو وہ محضوں جزیرہ سے مستثنیٰ قرار پاتے تاہم انھیں بھی اور مسلمان بھائیوں کی طرح فوجی خدمت انجام دینی پڑتی تھی، اگر وہ صاحب نصاب ہوتے تو زکات ادا کرتے اور اگر ان کے پاس مویشی ہوتے تو ان کی بھی زکات ان سے وصول کی جاتی تھی۔

گو حکومت کی یہ عام پالیسی رہی لیکن وزیر البیہ تو یہی چاہتا تھا کہ کسی طرح بھی حکومت کی آمدنی گھٹنے نہ پائے اور مد جزیرہ کے گوشوارہ میں کمی ہو کر موازنہ میں خسارہ نہ آئے، اس کے لیے وہ کچھ نہ کچھ حیلے تراش نے کی کوشش کرتا۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز (المتوفی ۱۰۱ھ) نے اپنے خراسان کے گورنر "جراح کو یہ حکم دیا کہ دیکھو جو بھی تمھارے سامنے قبلہ کی طرف ہنساز پڑھے اس سے جزیرہ نہ لو۔ اس حکم کے پہنچنے ہی کو گدھڑا دھڑا مسلمان ہونے لگے، یہ حالت دیکھ کر جراح سے کسی نے کہا کہ یہ لوگ اسلام کی خوبیوں کی وجہ سے نہیں بلکہ جزیرہ سے بچنے کے لیے مسلمان ہو رہے ہیں، اس لیے ذرا خفتہ کرنے کا حکم دے کر ان کا امتحان تو بھیجئے۔ جراح نے اس معاملہ کو بارگاہ خلافت میں منظور کیسے لیے بھیجا۔ امیر المومنین نے اس کے جواب میں لکھا کہ اللہ نے رسول اللہ کو اسلام کا داعی بنا کر مبعوث فرمایا تھا حصول وصول کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا۔

اسی طرح عمر بن عبدالعزیز نے یہ مراسلہ عبدالحمید بن عبدالرحمان کو بھیجا کہ "تم نے جزیرہ والوں میں سے جو یہودی، عیسائی اور مجوسی مسلمان ہو گئے ہیں اور جن سے بہت سا جزیرہ وصول شدنی ہے ان سے جزیرہ لینے کی بابت دریافت کیا ہے، اللہ جل شانہ نے آنحضرت کو اسلام کا داعی بنا کر بھیجا تھا

نہ کہ محصول وصول کرنے والا، جو کوئی بھی ان مل میں سے اسلام لے آئے تو اس کے مال پر صدقہ ہے جزیہ نہیں ہے۔ جب مصر کے کاشتکاروں (فلاحوں) نے اسلام قبول کرنا شروع کیا تو مصر کے گورنر شریح بن حبان نے لکھا مودی علیا تیزی سے اسلام میں داخل ہوتی چلی جا رہی ہے جس سے جزیہ کی آمدنی میں خسارہ آرہا ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیزؓ نے پھر لکھا کہ ”حضور کریمؐ کو خدا نے محصول وصول کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، جو کوئی اسلام لائے اس کا جزیہ معاف کر دو اور حساب کتاب لپیٹ کر میرے پاس چلے آؤ“

جزیہ میں وصول شدہ رقم کی مقدار | خراج کی طرح محصول جزیہ سے بھی حکومت کو

لاکھوں غیر مسلم ذمی بسے ہوئے تھے۔ کوئی نیا شہر یا نیا علاقہ فتح ہوتا تو صلح نامہ میں محصول جزیہ کی مقدار بتا کر عہد نامہ میں یہ صراحت کر دی جاتی تھی کہ اس میں اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ ”امیر معاویہؓ نے وردان کو لکھا کہ تمام قبطنیوں پر ایک قیراط بڑھا دو، اُس نے جواب دیا: کیسے بڑھا دوں جبکہ ان سے عہد کیا جا چکا ہے کہ کچھ نہ بڑھایا جائے گا۔“

”حضرت عمرؓ نے حذیفہ بن یمانؓ اور عثمان بن حنیفؓ کو خافقین کی طرف بھیجا، یہ مسلمانوں کے ابتدائی فتح کیے ہوئے مقامات میں سے تھے، ان دونوں نے

۱۔ ابو یوسف: کتاب الخراج صفحہ ۵۵۔ ۲۔ ابن سعد ج ۶ صفحہ ۳۱۰۔

فیروز شاہ تغلق نے اپنی سوانح عمری میں لکھا ہے کہ ”میں نے اپنی بہت پرست رعایا کو اسلام قبول کرنے کی ترغیب دی اور منادی کی کہ جو شخص اسلام لائے گا وہ جزیہ سے بری سمجھا جائے گا۔ جب یہ خبر عام ہوئی تو ہندوؤں کے جوت کے جوت حاضر ہو کر اسلام لائے ہر طرف سے روزانہ ہندوؤں کے جوتھے آتے اور اسلام قبول کر کے جزیہ سے بری اور انعام و اکرام سے مالا مال ہو کر واپس جاتے تھے۔“ (آر نلڈ: پریسنگ آف اسلام باب نہم ہندوستان میں اشاعت اسلام، بحوالہ ایلپیٹ ج ۲ صفحہ ۴۸۵)

۳۔ بلاذری: فتوح البلدان صفحہ ۲۱۷ فتوح مصر۔

ذمیوں کی گردنوں میں مہریں لگائیں اور خراج وصول کیا۔ عراق میں عثمان بن حنیف نے پانچ لاکھ پچاس ہزار علوج (کافر مزدوروں) کی گردنوں میں مہریں لگائیں اور ان کے زمانہ ولایت میں خراج دس کروڑ دس لاکھ تک پہنچ گیا۔
”حضرت عمرؓ نے عثمان بن حنیف کو بھیجا اور انھوں نے پانچ لاکھ کافروں کی گردنوں میں ۲۴،۴۸ اور ۱۲ کے طبقے بنا کر مہریں لگائیں اور جب غرض پوری ہوئی تو مہریں توڑ ڈالیں۔“

”جزیہ ادا ہو جانے کے بعد ہر شخص کو ایک سیسہ کی مہر دے دی جاتی جس کو وہ اپنی گردن میں باندھ لیتا لیکن خلیفہ ہشام نے باقاعدہ رسیدیں جاری کیں ان میں سے بعض رسیدیں اب تک پائی جاتی ہیں۔“
اسکندریہ کا جزیہ اٹھارہ ہزار دینار تھا لیکن جب ہشام بن عبدالملک دالی ہوا تو ۲۶ ہزار دینار تک پہنچ گیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حکومت کو محصول جو سے بھی ایک کروڑ چالیس لاکھ دینار وصول ہوتے تھے۔
محصول جزیہ کی ادائیگی کا معاہدہ ہو جانے
ذمی رعایا کو ہر قسم کی آزادی کے بعد ذمی رعایا کو اسلامی مملکت کے اندر

پوری آزادی حاصل ہو جاتی تھی۔

۱۔ مذہبی آزادی:- اسلامی جمہوریت کی سب سے اہم اور نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ وہ غیر مسلموں کو کامل مذہبی آزادی عطا کرتی ہے۔
مذہبی آزادی کا یہ منشور قرآن پاک نے ہی عطا کیا ہے کہ
لا اکرہۃ فی الدین
پہ بقرہ ۲۵۷
دین کے بارے میں جبر نہیں۔

- ۱۔ بلاذری: فتوح البلدان صفحہ ۲۴۱ نیز کتاب الخراج صفحہ ۷۳
- ۲۔ کتاب الخراج صفحہ ۷۳ ۳۔ فتوح البلدان صفحہ ۲۲۳ فتح اسکندریہ
- ۴۔ انسائیکلو پیڈیا آف اسلام ج ۱ صفحہ ۱۰۵ عنوان جزیہ -
- ۵۔ بلاذری: فتوح البلدان صفحہ ۲۲۳ فتح الاسکندریہ -
- ۶۔ سیوطی: حسن المحاضرہ صفحہ ۶۰ - ۷۰ -

رسالتِ آج سے قرآن مجید مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ غیر مسلموں کے بارے میں آپ باقاعدہ اعلان فرمادیں کہ

لَكُمْ دِينُكُمْ دَلِيلُكُمْ
تھارے لیے تمھارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔

یہ آیت مذہبی آزادی کی گویا اساس اور بنیاد ہے۔

مذہبِ آزادی کے سلسلے میں یہ بتا دینا ضروری ہے کہ اسلامی مملکت کے حدود میں غیر مسلموں کو اپنے مذہبی مراسم اور اپنے اپنے طریقوں پر عبادت کرنے کی پوری آزادی حاصل رہتی ہے۔

مملکتِ شام و فلسطین پر جب مسلمانوں کا اقتدار قائم ہوا تو مسلمانوں کے سپہ سالار اعظم حضرت ابو عبیدہؓ نے وہاں کے غیر مسلم باشندوں کو باقاعدہ یہ تحریری اجازت عطا فرمائی کہ

يُضْرَبُونَ اَوْ قَيْسُهُمْ فِي اَيِّ سَاعَةٍ
مَآ وَ اَمِنَ اللَّيْلِ وَ التَّحَارُّا لًا فِي
اَوْقَاتِ الصَّلَاةِ
نماز کے اوقات کے سوا غیر مسلم رات دن میں جس وقت چاہیں نا تو سب جائیں۔

حضرت ابو عبیدہؓ نے تھوار کے دن عیسائیوں کو قدیم علی در آمد کے مطابق مذہبی جلوس نکالنے کی بھی اجازت دی تھی۔

محمد بن قاسم نے بھی ہندوؤں کو مذہبی آزادی عطا کی تھی۔ ”محمد بن قاسم نے تمام غیر مسلموں کے ساتھ روادارانہ سلوک کیا۔ مندرروں کے متعلق اس نے کہا کہ ان کی بھی ویسی ہی حفاظت ہونی چاہیے جیسی کہ عیسائیوں کے گرجا گھروں، یا یہودیوں کے عبادت خانوں اور پارسیوں کے آتش کدوں کی حفاظت ہوتی ہے۔“

”جب برہمن آباد کے لوگوں نے محمد بن قاسم سے استدعا کی کہ انھیں

۱۔ ابو یوسف: کتاب الخراج صفحہ ۸۶۔

۲۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو ابو یوسف کتاب الخراج صفحہ ۸۶ اور صفحہ ۸۰۔

مذہبی آزادی عطا کی جائے تو اس نے اس معاملہ کو عراق کے گورنر حجاج بن یوسف کی خدمت میں لکھ بھیجا اور حجاج بن یوسف نے مندرجہ ذیل جواب لکھ بھیجا۔ ”چونکہ وہ ہماری اطاعت قبول کر چکے ہیں اور خلیفہ کو محاصل ادا کرنے کا بھی انھوں نے اظہار کیا ہے لہذا اب ان سے کچھ مزید طلب نہ کیا جائے اب چونکہ وہ ہماری حفاظت میں آگئے ہیں لہذا ان کی جانوں اور مالوں پر دست درازی نہ ہونی چاہیے۔ انھیں اس بات کی اجازت دی جائے کہ وہ اپنے دیوتاؤں کی پرستش کریں۔ کسی شخص کو اس کے اپنے مذہب کی پیروی کرنے سے نہ روکنا چاہیے وہ اپنے گھروں میں جس طرح چاہیں رہیں۔“

’عرض‘ تمام باشندگان ملک کو مذہبی آزادی عطا کی گئی تھی اور عبادت کے معاملہ میں برہمنوں کے جذبات کا بھی خیال رکھا جاتا تھا۔

۲۔ قانونی آزادی :- اسلامی حاکمیت میں غیر مسلموں کو یہ آزادی بھی حاصل رہتی تھی کہ وہ اپنے مقدمہ کو اپنے حاکموں کے پاس لے جانے اور اپنے مذہب اور قانون کے مطابق فیصلہ کرینے کی آزادی رکھتے تھے۔ امام ماردی لکھتے ہیں کہ

”ذمی اپنے حقوق کا مقدمہ اپنے حاکم کے پاس لے جائے
سے نہ روکے جائیں۔ اگر ہمارے حاکم کے پاس مرافعہ
کریں تو وہ اسلامی قانون کے ماتحت تصفیہ کرے یا نہ کرے
کے مستوجب ہوں تو ان پر حد جاری کی جائے۔“

خود ہندوستان میں اسلامی عہد کی تاریخ شاہد ہے کہ جب تک اسلامی عہد کا دور دورہ رہا ہندوؤں کے حقوق اور نزاعات کا تصفیہ پنڈت لوگ کیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر ایشوری پرشاد شہادت دیتے ہیں کہ ”قانون کی نظر میں سب برابر تھے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں میں کچھ فرق روا نہیں رکھا جاتا تھا۔“

۱۔ ڈاکٹر ایشوری پرشاد: میڈیول انڈیا صفحہ ۶۰ مبلومہ الآباد - ۵۲ - ایضاً صفحہ ۶۰
۲۔ ماردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۳۹ -

”ایسے تمام مقدمے جو قرضوں، معاہدوں، وراثتوں، جائیدادوں اور زنا کاری وغیرہ سے متعلق ہوتے تھے ان تمام کا تصفیہ ان ہی کے ہندو اپنی اپنی کتوں میں کرتے تھے یا ناٹھنشی مجلس اس کام کو انجام دیتی تھی اور بہترین کارگردگی سے یہ اپنا کام کرتی تھی۔“

آج بیسویں صدی کی ہندب سے ہندب حکومت بھی اپنے باشندوں قانونی آزادی دینے آمادہ نہیں ہے۔ غرض تدبیر اور حکمت عملی سے پوری اسلامی مملکت میں امن و امان اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کا دلچسپ سماں دکھائی دیتا تھا، ذمی رعایا کو جو حقوق حاصل تھے ان پر ایک علیحدہ مقالہ لکھا جاسکتا ہے۔

محصول جزیہ کی ادائیگی سے انکار | اگر ذمی محصول جزیہ نہ دیں تو وہ باغی یا قتل کے قابل نہیں بلکہ صرف معاہدہ شکن سمجھے جاتے تھے۔

امام ماوردیؒ نے اس مسئلہ کو جس عمدہ طریقہ اور خوش سلیوبی سے بیان کیا ہے اسے پڑھ کر ہم داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے چنانچہ امام صاحب لکھتے ہیں ”ذمی نقص عہد کے بعد جب تک قتال نہ کریں ان کو قتل کرنا، ان کا مال لوٹنا یا ان کے بال بچوں کو گرفتار کرنا جائز نہیں، اس سے پہلے ضروری ہے کہ ان کو امن کے ساتھ مدارالاسلام سے نکال کر دارالحرب کے قریب ترین مقام میں پہنچا دیا جائے اگر خود نہ جائیں تو زبردستی نکالا جائے۔“

اہل عہد | اسلامی مملکت کی حدود میں علاوہ مسلمانوں کے ایک ذمی رعایا ہوتی جو دارالاسلام میں مستقل سکونت رکھتی تھی

لیکن غیر مالک کے باشندے بھی — جیسا کہ آج کل ایک ملک کے باشندے دوسرے ملک میں پاسپورٹ لے کر آیا جاسکتے ہیں — دارالاسلام میں تجارت وغیرہ کی غرض سے آیا جاسکتے تھے اور ان کو مستان

۱۔ ڈاکٹر انیشوری پرشاد: میٹریول انڈیا ص ۱۱۱ سندھ پر عربوں کا قبضہ

۲۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۳ ص ۱۴۔

اہل عہد کہا جاتا تھا ”اہل عہد دارالاسلام میں آکر جان و مال سے محفوظ ہو کر چار مہینے تک بغیر جزیہ اور سال بھر جزیہ دے کر رہ سکتے ہیں۔ ان دونوں مدتوں کے درمیان کے متعلق اختلاف ہے۔ ذمیوں کی طرح ان کو بھی نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں۔ ذمیوں سے غیروں کا دفاع بھی ضروری ہے۔ عاقل، بالغ مسلمان کسی حربی کو امان دے تو عام مسلمانوں پر اس کی پابندی ضروری ہے۔ امان دینے میں عورت مرد، غلام اور آزاد سب برابر ہیں۔ جزیہ کے محصول کا ادا نہ کرنا“

امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک اس صورت میں دارالحرب جانے سے پہلے نقص عہد نہیں ہے اور قرضوں کی طرح جبراً وصول کیا جائے گا۔ یہ اس صورت میں ہے جبکہ ذمی مالدار ہوں اور محصول جزیہ ادا کرنے کی قابلیت رکھتے ہوں لیکن ذمی اگر نادار ہوں اور محصول ادا نہ کر سکتے ہوں تو انھیں کسی قسم کی سزا مثلاً کوڑے لگانا یا دھوپ میں بٹھانا اسلامی اصول حکمرانی کے خلاف ہے۔

”حضرت عمرؓ جب شام سے واپس آرہے تھے تو راستہ میں چند لوگوں کو دیکھا کہ دھوپ میں کھڑے ہیں اور ان کے سر پر تیل ڈالا جا رہا ہے“ حضرت عمرؓ نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ معلوم ہوا کہ ان لوگوں کے ذمہ جزیہ تھا اور انھوں نے ادا نہیں کیا اس لیے انھیں یہ سزا دی جا رہی ہے تاکہ وہ ادا کریں۔ حضرت عمرؓ نے دریافت فرمایا کہ آخر وہ کہتے کیا ہیں؟ اور ان کا عذر کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ناداری۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ چھوڑ دو اور اگر ادا کرنے کی ان میں قابلیت نہ ہو تو انھیں اس کی تکلیف نہ دو، میں نے رسول کریمؐ کو یہ فرماتے سنا کہ لوگوں کو تکلیف نہ دو کیونکہ جو لوگ دنیا میں لوگوں کو عذاب دیتے ہیں قیامت کے دن

۱۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۳ صفحہ ۱۳۹ جزیہ

۲۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۳ صفحہ ۱۴۰ جزیہ

اللہ انہیں عذاب دے گا، پھر حضرت عمرؓ نے انہیں چھوڑ دینے کا حکم دیا اور انہوں نے اپنا راستہ لیا۔

یونان اور روم میں اگر کوئی شخص محصول ادا نہ کرتا تو اس کو بیچ ڈالا جاتا تھا، مورخین کا بیان ہے کہ ”آزاد اشخاص فروخت کر دیے جاتے تھے اور محصول سے بچنے کی خاطر تانکستانوں کو اکھیڑ کر پھینک دیا جاتا تھا اور عمارتیں تباہ کر دی جاتی تھیں۔“

اس فصل کی ابتدا میں ہم نے بتایا تھا کہ جزیہ کے محصول کا رواج ایران اور روم کی سلطنتوں میں بھی تھا، جزیہ کی یہ فصل ایک عیسائی مورخ جرجی زیدان کے اس بیان پر ختم کی جاتی ہے :

”جزیہ کا جو محصول ایرانی اور رومی سلطنت کی رعایاء مسلمانوں کو ادا کرتی تھی وہ ان مجموعی محصولوں کی مقدار سے بہت ہی کم تھی جو وہ ایران یا روم کی سلطنت کو ادا کیا کرتے تھے۔“

جزیہ کے محصول کا جو مصرف تھا اور پھر حکومت کی جانب سے ذمی محتاجوں اور ایابھجوں کا جو سماجی تحفظ کیا گیا تھا سہ کارى مصارف میں اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔

(۸) محصول درآمد

اسلامی مملکت کی آمدنی کا ایک اور ذریعہ محصول درآمد (عشر) تھا محصول جزیہ کی طرح، محصول درآمد بھی کچھ نیا نہ تھا ”یہ جاہلیت میں بھی لیا جاتا رہا، عرب اور عجم کے بادشاہ بھی سب اس طرح کا محصول وصول

۱۔ ابو یوسف: کتاب الخراج صفحہ ۷۲، نیز کتاب الاموال صفحہ ۴۲ نمبر ۱۱۰ و ۱۱۱

۲۔ فنیک: ہسٹری آف گریس ج ۳ صفحہ ۳۷ جرجی زیدان: تاریخ التمدن الاسلامی ج ۱ صفحہ ۷۰۱۔

کیا کرتے تھے۔ ان کی یہ عادت تھی کہ تاجروں سے جب وہ ان کی سرحدوں گزرتے تو ان کے مال کا دسواں حصہ (عشر) لیتے تھے پچھلے مکہ والے بھی دیگر ہمساہ قوموں کی طرح محصول درآمد وصول کرتے تھے۔

اسلامی معاشیات آزاد تجارت کی حامی ہے کہ ایک ملک کی زاید پیداوار بے روک ٹوک دوسرے ملک کو جاتی آتی رہے۔ رسالت مآبؐ اور حضرت صدیق اکبرؓ کے زمانہ میں کسی قسم کا محصول درآمد نہیں لیا جاتا تھا لیکن حضرت فاروق اعظمؓ کے عہد میں اسلامی مملکت کی حدیں بڑھتے بڑھتے روم اور ایران کی سلطنتوں سے نہیں تو سیاسی اور معاشی مصلحتوں کی بنا پر حضرت عمرؓ کو اپنی پالیسی میں اس لیے تبدیل کرنی پڑی کہ اسلامی مملکت کے مسلم باشندے یا ذمی اجنبی ملکوں میں تجارت کی غرض سے جاتے تو ان کے تجارتی مال پر محصول لگایا جاتا تھا، حضرت عمرؓ کو بھی اسی قسم کا محصول درآمد اجنبی ملکوں کی رعایا پر عائد کرنا پڑا غرض کہ اسلام میں پہلے پہل حضرت عمرؓ کا محصول درآمد (عشر) عائد کیا۔

محصول درآمد کی ابتداء | ذیل کے دو واقعات سے اسلامی مملکت میں محصول درآمد کی ابتدا پر روشنی پڑے گی۔

پہلا واقعہ :- اہل حرب میں سے قوم منبج نے جو دریا پار رہتی تھی حضرت عمرؓ کو لکھا کہ آپ اپنی سرزمین پر ہمیں تجارت کرنے کی اجازت دیں اور ہم سے عشر وصول کریں، حضرت عمرؓ نے رسول کو بیچ کے صحابہؓ سے مشورہ لیا اور آپؐ اس کا مشورہ دیا۔ اہل حرب میں سے عشر ادا کرنے والے یہی پہلے لوگ ہیں۔ دوسرا واقعہ :- بصرہ کے گورنر حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ نے حضرت عمرؓ کو لکھا کہ مسلمان تاجروں سے حربی علاقہ میں عشر لیا جاتا ہے، حضرت عمرؓ نے انہیں

۱۔ کتاب الاموال صفحہ ۵۲۹ نمبر ۱۶۳۔ ۲۔ مقالہ کے پہلے باب میں صفحہ ۷۰ تفصیل گزر چکی

۳۔ کتاب الاموال صفحہ ۵۳۴ نمبر ۱۶۵۔

۴۔ ابویوسف: کتاب الخراج صفحہ ۷۰ فصل فی العشور۔

لکھا کہ جس طرح وہ مسلمان تاجروں سے لیا کرتے ہیں اسی طرح تم بھی ان سے عشر لیا کر دیجیے

حضرت عمرؓ نے خشکی اور تری سے آنے کے راستوں مثلاً مصر، شام اور عراق وغیرہ کی سرحدوں پر باقاعدہ محصول خانے قائم کیے تھے۔

محصول درآمد کی تائید میں فقہاء یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ حکومت اس محصول کے معاوضہ میں ان کے تجارتی مالوں کی حفاظت کرتی ہے چنانچہ شمس الامۃ سرخسی نے لکھا ہے کہ ”عاشروہ ہے جس کو امام نے تاجروں سے صدقات وصول کرنے اور انہیں چوروں کی مفادمت سے بچانے کے لیے راستہ پر متعین کیا ہو“

ابتداء میں صرف اجنبی مملکت کے باشندوں (حربوں) سے عشر لیا جاتا تھا۔ یہ بات ظاہر ہے کہ تاجر اپنے تجارتی مال کا جو محصول کرتا ہے وہ اپنی جیب سے نہیں بلکہ خریداروں کی جیب سے ادا کرتا ہے۔ اس طرح جب حربی تاجروں سے محصول وصول کیا جائے اور ذمیوں یا مسلمان تاجروں سے نہ لیا جائے تو لازمی ہے کہ ذمیوں اور مسلمانوں کا مال تو بک جائے گا اور حربیوں کو یا تو ذمی اور مسلمان تاجر جس قیمت پر بیچ رہے ہیں اسی قیمت پر بیچنا پڑے گا یا ان کا مال نہ بچے گا کیونکہ مماثل اشیا کی کسی بازار میں بھی دو قیمتیں نہیں ایک ہی قیمت ہو سکتی ہے چونکہ حربی تاجروں کا نقصان ہوتا تھا اس لیے حضرت عمرؓ نے ذمی تاجروں اور مسلم تاجروں پر درآمد کا بھی محصول لگایا۔ خود اپنی ہی رعایا سے محصول درآمد لینے کا رواج قدیم زمانہ میں بھی تھا۔ امام مالکؒ کہتے ہیں کہ مین نے ابن شہاب زہریؒ سے پوچھا کہ حضرت عمرؓ نے ذمیوں سے کیوں محصول درآمد وصول کیا؟ انہوں نے یہ جواب دیا کہ ان سے جاہلیت میں بھی یہ محصول لیا جاتا تھا اور حضرت عمرؓ نے بھی ان پر اسی محصول کو

۱۔ ابو یوسف کتاب الخراج صفحہ ۷۷ فصل فی العشر۔

۲۔ موطا السنن ج ۲ صفحہ ۱۹۹ باب العشر۔

برقرار رکھا لیجے اس محصول کی ادائیگی پر دارالحرب کے باشندوں کو دارالاسلام میں نہ صرف تجارت کا حق بلکہ سامان اور جان کی حفاظت کا حق بھی حاصل ہو جاتا تھا۔

ذمیوں پر محصول جزئیہ کے | مسلم قانون دانوں نے محصول درآمد کے سلسلے میں اس بات پر بھی بحث کی ہے کہ آیا حکومت علاوہ مزید محاصل کا لزوم

وصول کر سکتی ہے یا نہیں؟ جبکہ یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ حکومت محصول جزئیہ کے علاوہ اور کوئی مزید رقم ان سے وصول نہ کرے گی۔ امام مالکؒ نے بتایا ہے کہ ”جب تک ذمی اپنے ان شہروں میں رہیں جہاں ان سے صلح ہوئی تو ان پر جزئیہ کے سوا ان کے مال میں سے اور کچھ نہیں لیا جائے گا لیکن اگر وہ تجارت کے لیے مسلمانوں کے شہروں میں چکر لگائیں تو ان کے تجارتی سامان پر محصول دواحد (عشر) لیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صلح اس بات پر ہوئی تھی کہ ذمی اپنے اپنے شہروں میں رہیں گے اور دشمنوں سے ان کی حفاظت کی جائے گی۔ جب وہ اپنے شہر سے باہر جائیں تو صلح نامہ سے تجاوز ہو گا۔ اس طرح ذمی تجارت کے اغراض کے لیے اپنے شہر سے دوسرے شہر کو جائیں مثلاً اگر مصر والے شام نہیں یا شام والے عراق جائیں یا عراق والے مدینہ یا یمن کو جائیں تو ان سے عشر لیا جائے گا۔“

”اگر ان میں سے کوئی ایک ہی سال میں کئی بار (تجارتی مال لے کر) دارالاسلام آئے تو ہر بار اس سے عشر وصول کیا جائے گا۔ اس وجہ سے کہ اس بات پر نہ تو ان سے صلح ہوئی تھی اور نہ ان سے اس قسم کی کوئی شرط کی گئی تھی کہ (دوبارہ تجارتی مال لانے پر ان سے محصول نہ لیا جائے گا)۔“

ذمیوں اور مسلمانوں کے محصول آمد کی مقدار | حریوں کی طرح ذمیوں پر بھی

۱۔ امام مالک: موطا، کتاب الزکات باب الجزیہ

۲۔ امام مالک: موطا، کتاب الزکات باب الجزیہ

محصول درآمد (عشر) لگایا گیا لیکن چونکہ ذمی پہلے ہی سے ایک ٹیکس جزیہ کا محصول دیتے تھے اس لیے ان پر نصف عشر ۱/۲ عائد کیا گیا۔ اور چونکہ مسلمانوں پر محصول جزیہ کے مقابلہ میں محصول زکات عائد تھا نیز ان کے مویشیوں کی بھی زکات لی جاتی تھی اس لیے ان پر ربع عشر ۱/۴ عائد کیا گیا۔

حضرت عمرؓ نے ابو موسیٰ اشعریؓ بصرہ کے گورنر کو جو مراسلہ لکھا تھا اس میں مقدار محصول کی بھی یہ صراحت کر دی تھی کہ ”اہل ذمہ سے نصف عشر اور مسلمانوں سے ہر چالیس درہم میں ایک درہم لیا جائے۔ اور اگر مال دو سو سے کم ہو تو اس میں کوئی محصول عائد نہ ہو گا اور جو مال اس سے زیادہ ہو تو اسی حساب سے۔“ زیاد بن حدیر کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عمرؓ نے عشر وصول کرنے کے لیے مقرر کیا اور حکم دیا کہ حربی تاجر ذرا سے عشر (دسواں حصہ) وصول کروں اور ذمی تاجروں سے نصف عشر (بیسواں حصہ) اور مسلمان تاجروں سے ربع عشر (چالیسواں حصہ) وصول کروں۔

اس نوبت پر ممکن ہے کہ یہ سوال پیدا ہو کہ یہ محصول مسلمان تاجروں سے کم اور حربیوں سے کیوں زیادہ لیا جاتا تھا؟ اس کی کچھ صراحت اوپر کی جا چکی ہے واضح ہو کہ عشر اس لحاظ سے مقرر کیے گئے تھے کہ آیا محصول ادا کرنے والے اس عشر کے علاوہ اور بھی کچھ محصول حکومت کو ادا کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر حضرت عمرؓ حربیوں ہی کی طرح ذمیوں پر بھی عشر عائد کرتے تو یہ کہا جاسکتا کہ اس معاملہ میں مذہبی تعصب برتا گیا لیکن چونکہ ان پر جزیہ کے محصول کا بار پڑتا تھا اس لیے آپ نے اس کا خیال کر کے نصف عشر مقرر کیا اور اگر حضرت عمرؓ اپنی مملکت کے باشندوں کو ترجیح بھی دیتے تو یہ کوئی نئی بات نہ ہوتی ابھی حال تک برطانوی ہند میں

۱۔ ابو یوسف: کتاب الخراج صفحہ ۷۸۔

وینس میں بھی ملکیوں کے مقابلہ میں غیر ملکیوں سے دوگنا محصول درآمد لیا جاتا تھا (جدید قانون بین الممالک مولفہ نیس صفحہ ۷۷ مترجمہ ڈاکٹر حمید اللہ پروفیسر تاملین بین الممالک)

۲۔ کتاب الاموال صفحہ ۵۳۳ نمبر ۱۶۵۶ نیز کتاب الخراج صفحہ ۷۸۔

انگریزوں کا راج تھا جنگ سے پہلے انگلستان یا دوسری برطانوی نوآبادیات
جو مال ہندوستان آتا تھا اس پر جاپان اور جرمنی وغیرہ کے مال کے مقابلہ میں
کم محصول لگایا جاتا تھا تاکہ ہندوستان میں انگریزی تجارت کو اور ملکوں کی
تجارت کے مقابلہ میں ترجیح رہے، لیکن حضرت عمرؓ کے پیش نظر یہ بات
تھی کہ مسلمانوں کے مالوں پر چونکہ زکات ہی عاید ہو سکتی تھی اس لیے
آپ نے ان پر اس قسم کے مال میں بھی زکات ہی عائد کر کے پچ چالیسوں
حصہ وصول کرنا مقرر کیا اس بارے میں حضرت عمرؓ کا طریقہ یہ تھا کہ
وہ مسلمانوں سے زکات اور اہل حرب سے پورا عشر (دسواں حصہ) لیتے
تھے کیونکہ وہ بھی مسلمان تاجروں سے جبکہ مسلمان ان کے شہروں میں
آتے اسی کے مثل وصول کرتے تھے اور جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ مضبوط
واضح ہے

حضرت عمرؓ کے بعد کا عمل درآمد | حضرت عمرؓ کے بعد بھی محصول درآمد کا
یہی عمل درآمد رہا چنانچہ زریق بن
حیان الدمشقی بیان کرتے ہیں کہ ان کو ولید و سلیمان اور عمر بن عبدالعزیزؓ
نے لکھا کہ تمہارے پاس سے جو کوئی مسلمان گزرے تو اس کے تجارتی مال کا
جو ظاہر ہو اس میں سے ہر چالیس دینار میں سے ایک دینار وصول کرو اور
جو چالیس دینار سے کم ہو تو اسی حساب سے بیس دینار تک اور اگر اس سے
تہائی دینار بھی کم ہو تو اس مال کو چھوڑ کر مال والے سے کچھ نہ لو۔ اور تمہارا
پاس سے جو کوئی ذمی گزرے تو اس کے تجارتی مال میں سے ہر بیس دینار
پر ایک دینار وصول کرو اور جو کم ہو تو اسی حساب سے بیس دینار تک
اور جو اس سے تہائی دینار بھی کم ہو تو اس مال کو چھوڑ دو اور اس سے کچھ
وصول نہ کرو، اور سال تمام کے لیے ایک رسید لکھ دو

۱۔ کتاب الاموال صفحہ ۳۱ نمبر ۱۶۵ - ۱۶۶ - ۱۶۷ - الام الک: موطا باب زکوٰۃ العروض
نیز کتاب الاموال صفحہ ۳۴ نمبر ۱۶۱ نیز امام شافعی کتاب الام ج ۲ کتاب زکوٰۃ التجارة۔

خاصہ عہدیں

محصول درآمد صرف تجارت کے سامان پر لیا جاتا تھا پھر سامان تجارت بھی اگر ایک خاص مقدار سے کم ہوتا تو وہ محصول کی ادائیگی سے مستثنیٰ قرار پاتا۔ اس کی تفصیل تو حضرت عمرؓ اور عمر بن عبدالعزیزؓ کے فرامین میں گزر چکی مزید تفصیل کے سلسلہ میں قاضی ابو یوسفؒ لکھتے ہیں کہ ”اور اگر سامان تجارت کی قیمت دو سو درہم سے کم ہو تو اس میں سے کچھ نہ لیا جائے۔ اور اسی طرح اگر اس کی قیمت بیس مثقال ہو تو اس پر بھی کچھ نہ لیا جائے گا۔“
میسوے اور ایسی اشیاء جو جلد خراب ہو جاتی ہوں وہ بھی محصول سے مستثنیٰ تھیں۔

سال بھر میں صرف ایک ہی بار محصول درآمد وصول کیا جاتا تھا یعنی تاجر کو یہ حق حاصل تھا کہ جہاں چاہے اپنے مال تجارت کو لے جائے اس سے دوبارہ محصول نہیں لیا جاتا تھا۔

اگر حربی تاجر بھی سال بھر تک دارالاسلام کے مختلف صوبوں میں گھومنا رہتا تو اس سے بھی محصول ایک ہی مرتبہ لیا جاتا اور سال بھر تک ادائیگی سے مستثنیٰ رہتا تھا۔ لیکن جب وہ دارالاسلام چھوڑ کر دارالحرب چلا جاتا اور پھر وہاں سے مال تجارت لیکر آتا خواہ مال وہی کیوں نہ ہو جو پہلے لایا تھا تو دوبارہ اس کو محصول درآمد ادا کرنا پڑتا۔

شمس الائمہ سرخسی کہتے ہیں کہ حربی دارالحرب میں واپس جا کر پھر دوبارہ آئے تو پھر عشر لیا جائے گا چاہے اس کی واپسی اسی دن کیوں نہ ہو۔
الْأَثَرُ فِي الدَّخُولِ يَحْتَاجُ
إِلَى اسْتِمْنَانٍ جَدِيدٍ
کیا تم نہیں دیکھتے کہ داخلہ کے لیے اس کا جدید امان لینا پڑتی ہے۔

۱۔ ابو یوسف: کتاب الخراج صفحہ ۶۶، فصل فی العشر۔ ۲۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو کتاب الاموال

۳۔ تفصیل کتاب الخراج صفحہ ۸۶، فصل فی العشر۔

۴۔ تفصیل ابو یوسف: کتاب الخراج صفحہ ۷۷، فصل فی العشر۔

۵۔ مہذب الشرح ج ۲ صفحہ ۲۰۱ باب العشر۔

اسی طرح دارالاسلام میں اگر شراب وغیرہ بھی برآمد ہو تو اس پر محصول درآمد لیا جائے گا۔ ” اہل ذمہ میں سے کوئی عاشر کے پاس سے شراب یا سور لیکر گزرے تو اہل ذمہ اس کی قیمت کا تعین کریں گے اور ان سے نصف عشر لیا جائے گا۔ اسی طرح حرابی تاجر سور یا شراب لیکر گزریں تو پہلے ان کی قیمت کا تعین کر کے پھر ان سے عشر لیا جائے گا۔“

”دارالاسلام میں ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل ہونے والے مالوں پر (دوبارہ اسی مال میں) عشر لینا شرعاً حرام ہے۔ نہ اس میں جہتہاد کی گنجائش ہے اور نہ اسے عدل و انصاف سے کچھ تعلق، کہیں کہیں ظالم ایسا کیا کرتے ہیں۔ رسول کریم سے مروی ہے کہ سب سے بڑے لوگ محصول جمع کرنے والے عشار ہیں۔“

ایک رعایت یہ بھی کی جاتی ہے کہ صرف کھلی ہوئی اشیاء پر محصول درآمد لیا جاتا اور اسباب کی تلاش میں سختی نہ برتی جاتی تھی خود حضرت عمرؓ نے کرور گیری کے حکام کو اس کی تاکید کی تھی چنانچہ ابن حدیر کہتے ہیں کہ ”پہلے پہل مجھ ہی کو حضرت عمرؓ نے عشار وصول کرنے کے لیے روانہ کیا اور مجھے حکم دیا کہ کسی کی تعقیب نہ کرو۔“

اسلامی حکومت کی مشنری جس تیزی سے چلتی تھی اس کے ثبوت میں صرف یہ واقعہ بیان کر دینا کافی ہو گا ”ایک عیسائی اپنا گھوڑا فر دست کرنے روم سے دارالاسلام آیا اور عاشر نے اس سے عشر وصول کیا پھر مول نہیں بنا تو وہ اس کو لیکر واپس ہوا تاکہ دارالحرب میں داخل ہو“ عاشر نے اس سے پھر عشر طلب کیا۔ اس نے کہا کہ اگر تم جب بھی میں

۱۔ ابو یوسف: کتاب الخراج صفحہ ۷۷ فصل فی العشر نیز کتاب الاموال صفحہ ۵۲۵

باب: اخذ الجزیۃ من الخمر والخمریۃ۔

۲۔ مادر دی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۸ صفحہ ۱۹ نیز ابو یعلیٰ الاحکام السلطانیہ

۳۔ ابو یوسف: کتاب الخراج صفحہ ۸۷ فصل فی العشر۔

ادھر سے گزروں یونہی عشر لیا کر دگے تو پھر میرے لیے کیا بچے گا؟ یہ کہہ کے اُس نے گھوڑے کو اس کے پاس چھوڑا اور خود مدینہ آیا، حضرت عمرؓ کو دیکھا کہ مسجد میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک مہاجر دیکھ رہے ہیں۔ وہ مسجد کے دروازہ پر ٹھہرا رہا یہاں تک کہ حضرت عمرؓ تشریف لائے، اس تاجر نے کہا کہ میں ایک نصرانی شیخ ہوں۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ میں بھی تو ایک حنیفی شیخ ہوں اچھا کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اُس نے پورا واقعہ بیان کیا۔ حضرت عمرؓ لوٹ آئے اور پہلے کی طرح مشغول ہو گئے۔ اس نے سمجھا کہ شاید آپ نے اس کی بات پر توجہ نہ فرمائی وہ دوبارہ عشر ادا کرنے کی عرض سے لوٹ آیا جب وہ عاشر کے پاس پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضرت عمرؓ کام اہل اس کے آنے سے پہلے ہی اچھا لکھا تھا کہ جب تم ایک مرتبہ وصول کر چکے ہو تو اب دوبارہ وصول نہ کرو۔

لحک :- اسلامی محصول درآمد میں خاص لحک رکھی گئی ہے۔ گو عام طور پر حرہوں عشر (دسواں حصہ) بطور محصول درآمد لیا جاتا تھا۔

اسلامی محصول درآمد کی ایک اہم خصوصیت

جیسا کہ سائب بن یزید کا بیان ہے کہ ”میں عبداللہ بن عتبہ بن مسعود کے ساتھ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں مدینہ کے بازار کا عامل تھا اور ہم نبط والوں سے دسواں حصہ (عشر) لیتے تھے لیکن اس کے باوجود خود حضرت عمرؓ نے گیموں اور تیل کے محصول کی معینہ مقدار میں نصف کی حد تک اس لیے کمی کر دی کہ مدینہ میں اس کی درآمد بڑھے چنانچہ حضرت عمرؓ کے صاحبزادے عبداللہؓ کا بیان ہے کہ ”حضرت عمرؓ نبط کے کافروں سے گیموں اور تیل کے بیسواں حصہ لیتے تھے تاکہ مدینہ میں اس کی درآمد زیادہ ہو اور قطیف سے دسواں حصہ لیتے تھے۔“

۱۔ - بسوط السرخسی ج ۲ صفحہ ۲۰۱ باب العشر نیز کتاب الاموال صفحہ ۵۳۸ نمبر ۱۶۸۳۔
۲۔ - میر ابو یوسف: کتاب الخراج صفحہ ۷۹۔ ۳۔ امام مالک: موطا کتاب الزکوٰۃ عشر
اصل الذمۃ نیز کتاب الاموال صفحہ ۵۳۳ نمبر ۱۶۵۹۔ ۴۔ امام مالک موطا کتاب الزکوٰۃ
عشر اصل الذمۃ نیز کتاب الاموال صفحہ ۵۳۳ نمبر ۱۶۶۰۔

آزاد تجارت

اس فصل کی ابتدا میں یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ اسلامی مصلحتوں کا
 لاکھ اتنا آزاد تجارت ہے لیکن اگر دوسری حکومتیں اس کی
 اجازت نہ دیں تو پھر وہ حکومتیں مسلمانوں اور اسلامی مملکت کے ساتھ جو
 پالیسی اختیار کریں گی ٹھیک وہی پالیسی اسلامی مملکت بھی اختیار کرے گی
 چنانچہ ذیل میں فقہاء اسلام کے مسلک کی صراحت مناسبت معلوم ہوتی ہے
 سمجھنا چاہیے کہ اسلامی مملکت کی یہی پالیسی ہوگی۔ اگر حربی دوسو درہم یا
 (زیادہ) کا مال لیے ہوئے گزرے اور یہ معلوم نہ ہو کہ وہ لوگ ہم سے کتنا
 لیتے ہیں تو عاشتر کو اس سے عشر یعنی دسواں حصہ وصول کرنا چاہیے
 حضرت عمرؓ کے اس قول کے مطابق کہ اگر تم یہ معلوم نہ کر سکو کہ حربی ہم سے
 کتنا وصول کرتے ہیں تو تم ان سے دسواں حصہ وصول کرو۔
 ”اگر یہ بات عاشتر کو معلوم ہو کہ حربی ہم سے چالیسواں حصہ لیتے
 ہیں تو ہمارا عاشتر بھی اتنا ہی وصول کرے گا۔“
 ”اگر یہ معلوم ہو کہ وہ ہم سے کل مال لے لیتے ہیں تو ہمارا عاشتر حربی سے
 کل مال نہیں لے گا کیونکہ یہ تو بد عہدی ہے۔“
 ”اگر حربی ہم سے کچھ نہ لیتے ہوں تو ہمارا عاشتر بھی ان سے کچھ نہ لے گا
 تاکہ وہ لوگ بھی ہمارے تاجروں سے لینا چھوڑ دیں اور نیز ہم تو غلامانِ کربہ
 برتنے کے زیادہ سزاوار ہیں۔“
 ”اس تفصیل سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کروڑ گیری کا تعلق اسلامی معاشرت
 سے نہیں بلکہ سیاسیات سے ہے حتیٰ کہ دنیا کی حکومتیں اسلامی حکومتوں کی
 رعایا سے کروڑ گیری کے نہ لینے کا معاہدہ کر لیں تو سب سے پہلے بین الاقوامی تجارت
 آزاد قرار دینے پر جو لوگ دستخط کریں گے وہ مسلمان ہوں گے۔ ٹھیک جو حال
 غلامی میں ہوا کہ دنیا کی قومیں مسلمانوں کو غلام بنارہی تھیں ہم بھی بنارہے تھے
 انھوں نے مل کر خواہش کی کہ آئندہ سے مسلمانوں کو غلام نہ بنایا جائے گا تو

خلیفہ وقت نے شیخ الاسلام کے مشورہ سے
 مَحْنُ أَحَقُّ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ ہم اخلاقِ کریمہ پر تنہی کے زیادہ منور
 کہتے ہوئے ایک مقدس معاہدہ پر دستخط کر دیے اور آج بھی ”غلام تجارت“
 کو آزاد کرنے پر غیر مسلم حکومتیں اگر رضامندی ظاہر کریں تو
 اِنْ كَانُوا لَا يَأْخُذُونَ أَصْلًا لَا نَأْخُذُ اگر وہ کچھ بھی نہ لیتے ہوں تو ہم بھی لیں گے۔
 پر عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس پُرانا دستور موجود ہے۔

غرض حل و نقل کے ذریعوں کی ترقی سے جس طرح بین الاقوامی سک
 کو رواج دینے کی کوششیں اور تحریکیں جاری ہیں اسی طرح درمیانی تجارت
 کی مزاحمتوں کو دور کرنے سے متعلق کئی کانفرنسیں اس صدی میں ہو چکی ہیں
 ظاہر ہے کہ یہ ایک نہایت ہی قابل تعریف مقصد ہے جو جنگ سے ایسی
 تحریکوں کی کامیابی میں عرصہ لگے گا تاہم ابھر بھی ”ان تمام تحریکوں سے اس
 بات کا پتہ چلتا ہے کہ ایک زمانہ ضرور ایسا آنے والا ہے۔ خواہ اب
 کتنے ہی سال بعد بھی۔ جبکہ تجارتی اغراض کے لیے دنیا ایک معاشی خطہ
 بن جائے گی اور قومیں اشیاء درآمد پر محض معاشی اغراض کے لیے محصول
 عاید کریں گی اور مروجہ کروڑ گیری کے طریقے سے جو اخراجات لاحق ہو رہے ہیں
 وہ موقوف کر دیں گی۔“

(۹) آمدنی کی بعض غیر اہم مدیں

(الف) رائٹس

حکومت کے

حکومت کی آمدنی کا ایک اور ذریعہ رائٹس بھی ہے جو معدن کے اجارہ دار

۱۔ پرنسپلز آف من مینجمنٹ لائی، اسلامی معاشیات صفحہ ۳۵۵۔

۲۔ آرٹیکل ۱۵۴: پرنسپلز اینڈ میتھڈز آف ٹیکسیشن باب ۸۶۔

ادا کرتے ہیں۔ رائٹلی کے متعلق تقسیم دولت کے باب میں وضاحت کی جا چکی ہے۔ معدنوں سے حکومت کو کتنی رقم لینی چاہیے اس مسئلہ میں فقہاء کا اجتہاد کسی نے پانچواں حصہ بتایا تو کسی فقہ نے چالیسویں حصے کے لینے کی رائے دی دلیل میں یہ نظیر پیش کی گئی ہے کہ ”عمر بن عبدالعزیزؓ نے معدنوں سے زکات میں چالیسواں حصہ لیا“ بخاری میں ہے کہ ”عمر بن عبدالعزیزؓ معدنوں کی پیداوار میں ہر دس درہم (کے مال) پر پانچ درہم لیا کرتے تھے لیکن حقیقت یہ ہے کہ معدن سے کس قدر رائٹلی وصول کی جائے گویا بالکل ایک فنی مسئلہ ہے مختلف معدنوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں کانیں یکساں نہیں ہوتیں بعض اچھی ہوتی ہیں اور بعض خراب بعض معدن قیمتی دھاتوں کے ہوتے ہیں اور بعض معمولی دھاتوں کے۔ کن کانوں سے محصول لیا جائے اور کتنا لیا جائے اس کے متعلق اگر کسی پہلے امام کا حکم موجود نہ ہو تو اور حاکم وقت اہل اجتہاد سے ہو تو محصول لگانے یا نہ لگانے کے متعلق اور محصول کی مقدار کے بارے میں اپنے اجتہاد اور رائے سے فیصلہ کرے۔ اگر کسی پہلے حاکم یا امام کا اپنے اجتہاد سے نافذ کردہ حکم موجود ہو تو وہ محصول لگانے کی حد تک بعد میں معتبر ہو گا مگر محصول کی مقدار کے متعلق پہلا حکم معتبر نہیں ہو گا کیونکہ جنس کا حکم موجودہ معدن کے لحاظ سے ہے اور مقدار محصول کا حکم معدن فقہود کے لحاظ سے ہے۔“

”امام مالک کہتے ہیں کہ کانیں (معدن) مثل زراعت کے ہیں ان سے ایسا ہی محصول لیا جائے جیسا کہ زراعت سے لیا جاتا ہے اور جس دن شے معدن سے نکالی جائے اسی دن اس سے (رائٹلی) وصول کی جائے اور اس میں سال تمام ہونے کا انتظار نہ کیا جائے اسی طرح

۱۔ تقسیم دولت باب ۱ ج ۱ صفحہ ۳۵۳ تا ۳۵۴ رائٹلی (حق سرکار)

۲۔ کتاب الاموال صفحہ ۲۳۹ نمبر ۸۶۔ ۳۔ بخاری ج ۱ کتاب الزکوٰۃ

۴۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۹ صفحہ ۱۹ نیز ابوعلی: الاحکام السلطانیہ صفحہ ۲۲۹۔

جس طرح کہ زراعت میں سال گزرنے کا انتظار نہیں کیا جاتا اور جس وقت کہ فصل کاٹی جاتی ہے عشر وصول کیا جاتا ہے۔ ”انتظار تو منو (بڑھنے) کے لیے کیا جاتا اور یہاں تو یہ موجود ہی ہے۔“ فرض حاکم کے اختیار تیزی پر یہ امر موقوف ہے کہ حالات و اوقات کو دیکھ کر معدنی اشیاء میں رائٹلی ٹین کرے۔

معدن کی رائٹلی زر کی شکل میں بھی وصول کی جاسکتی ہے اور معدنی پیداوار کی شکل میں بھی۔ آج دنیا میں یہی عمل درآمد ہے امریکہ میں بطور رائٹلی کے تیل ہی لیا جاتا ہے۔ چنانچہ ”سن ۱۹۲۰ء سے مالک متحدہ ہیں پتے پر لی ہوئی سرکاری زمینوں پر جن سے تیل نکلتا ہے فیڈرل حکومت کو رائٹلی تیل ہی میں ادا کی جاسکتی ہے۔“

”امام مالک کہتے ہیں معدن سے جو شے برآمد ہو اس میں کوئی رائٹلی اس وقت تک نہ لی جائے گی جب تک کہ برآمد کی ہوئی شے کی قیمت میں نیا یا دو سو درہم کو نہ پہنچ جائے اس وقت اس میں زکات عائد ہوگی اگر برآمد کی ہوئی شے کی قیمت دو سو درہم سے زیادہ ہو تو زکات اسی حساب سے لی جائے۔ جب تک کان سے برآمد ایک ہی سلسلہ میں جاری رہے محصول شمار کا سلسلہ بھی قائم رہے گا اور جب برآمد بند ہو جائے پھر شروع ہو تو (محصول) زکات بھی از سر نو شروع ہوگا جیسے کہ پہلے برآمد کے وقت شروع ہوا تھا۔“ واضح ہو کہ یہ امام مالکؒ اور مدینہ والوں کی رائے ہے دوسرے فقہاء معدن رکاز قرار دیتے ہیں اور اس میں مال غنیمت کے مثل خمس عائد کرتے ہیں۔“

یہاں یہ بات کہنی ہے کہ اسلامی حکومت کے بیت المال کو ابتدا ہی سے معدنوں سے غامی رائٹلی وصول ہو رہی تھی چنانچہ مورخ ابن سعد کا بیان ہے کہ ”بنو سلیم کی معدن حضرت ابوبکرؓ کے عہد میں فتح ہوئی اس کی آمدنی بیت المال میں رکھی گئی نیز حضرت ابوبکرؓ کے پاس قبیلہ کی اور بھینہ کی معدنوں سے بھی کثیر مال آیا تھا۔“

۱۔ موطا، کتاب الزکوٰۃ فی المعادن نیز کتاب الاموال صفحہ ۳۳۹ نمبر ۸۶۹ ۲۔ حواہج کتاب الزکوٰۃ، باب فی المعادن دارکاز سے ڈالین: برنلیز آف پبلک فینانس ۱۰۱ ص ۷۷ ۳۔ امام مالک: موطا کتاب الزکوٰۃ المعادن نیز کتاب الاموال صفحہ ۳۳۹ نمبر ۸۶۹ ۴۔ کتاب الاموال صفحہ ۳۳۹ نمبر ۸۶۹ ۵۔ طبقات ابن سعد ج ۱ ص ۱۰۱ ۶۔ ابوبکرؓ۔

(ب) رکاز (دفینہ)

حکومت کو کبھی کبھار رکاز (دفینہ) سے بھی آمدنی حاصل ہو جاتی ہے
 ”رکاز وہ مال ہے جو زمانہ جاہلیت کا ہو اور کسی
 افتادہ زمین یا راستہ میں مدفون ہو، یہ مال پائے والے

کی ملک ہے اور اس پر پانچواں حصہ (حکومت کو دینا) واجب ہے،
 اس آمدنی کو مصارفِ زکات میں صرف کیا جائے، امام مالک رحمہ
 اور امام شافعی رحمہ کی بھی یہی رائے ہے چنانچہ بخاری وغیرہ کی روایت
 ہے کہ ”رسول کریم نے فرمایا ہے کہ جانور کا زخم معاف ہے کنواں
 معاف ہے معدن معاف ہے (یعنی کوئی شخص کنواں یا معدن
 کھدوائے اور کوئی اس میں گر جائے تو مالک پر تاوان نہیں) اور رکاز
 میں پانچواں حصہ (خمس) ہے“

امام مالک رحمہ اور امام شافعی رحمہ کے برخلاف امام ابوحنیفہ رحمہ فرماتے
 ہیں کہ پائے والے کو اس کے ظاہر کرنے اور پوشیدہ رکھنے کا اختیار ہے
 اسی طرح امام (صدر مملکت) کو معلوم ہونے کے بعد اختیار حاصل ہے کہ
 پانچواں حصہ چاہے لے یا نہ لے“

(ج) لگان اجارہ

حکومت کی آمدنی کا ایک اور ذریعہ لگان اجارہ ہے۔ لگان اجارہ

۱۔ ماوردی: احکام السلطانیہ باب صفحہ ۱۱۵ نیز ابویعلی: الاحکام السلطانیہ ص ۱۱۱
 ۲۔ بخاری: کتاب الزکوٰۃ - ۳۳ بخاری: کتاب الزکوٰۃ بخاری کے علاوہ
 مسلم، موطاء، ابوداؤد، ترمذی وغیرہ کے ابواب الزکوٰۃ -

۳۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب صفحہ ۱۱۵ -

مستقل تقسیم دولت کے باب میں وضاحت ہو چکی ہے۔

رسول کریمؐ نے بعض وادیوں کو بعض خاص لوگوں کے لیے مختص کر دیا تھا جہاں یہ لوگ گس پروری کیا کرتے اور پیداوار کا ایک حصہ بیت المال میں داخل کرتے تھے۔ ہم نے اس کو اس لیے اجارہ کہا ہے کہ کوئی دوسرا شخص تو وہاں سے شہد حاصل کر سکتا تھا اور نہ کسی اور کو اس پر حق تملیک حاصل تھا نیز حکومت کی جانب سے ان کے حقوق کی کافی دیکھ بھال بھی کی جاتی تھی۔ اس کے معاوضہ میں پیداوار کا ایک حصہ سرکاری خزانہ میں داخل کیا جاتا تھا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ بنو متعان کا ایک شخص ہلال نامی رسول کریمؐ کی خدمت میں اپنے شہد کا عشر لے کر حاضر ہوا اور استدعا کی کہ اس کے لیے ایک وادی خاص کر دی جائے جس کو سلبہ کہا جاتا تھا چنانچہ رسول کریمؐ نے اس وادی کو اس کے لیے مختص کر دیا۔

”پھر جب حضرت عمرؓ خلیفہ ہوئے تو طائف کے گورنر سفیان بن وہبؓ نے حضرت عمرؓ کی خدمت میں لکھ کر اس کی بابت پوچھا، حضرت عمرؓ نے انھیں لکھ بھیجا کہ اگر وہ اپنی شہد کی کمھیوں کا عشر ادا کرے جس طرح کہ وہ رسول اللہؐ کو ادا کرتا تھا تو وادی سلبہ اس کے لیے محفوظ کر دو بصورت دیگر وہ اور جنگل کی کمھیوں کی طرح ہیں کہ جو چاہے ان کا شہد کھا لے۔“

مذکورہ روایت سے یہ واضح ہے کہ حکومت اس وادی کی حفاظت کرتی تھی اور دوسرے لوگ اس وادی کے استفادہ سے محروم رہتے تھے اس لیے وادی کو محفوظ کرانے والا اپنی پیداوار کا ایک حصہ بیت المال میں داخل کرتا تھا۔

اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کسی وادی یا جنگل کی حفاظت نہ کرے لیکن کسی شخص کو اتفاق سے کسی جنگل یا وادی سے

بہت سا شہد ہاتھ آجائے تو کیا حکومت اس شخص سے اس کے شہد کا ایک حصہ لے گی یا نہیں؟ فقہاء نے اس مسئلہ میں بڑی دلچسپ بحث کی ہے اور بڑی باریک بینی سے کام لیا ہے چنانچہ صاحب ہدایہ لکھتے ہیں کہ

وَفِي الْعُشْرِ إِذَا أَخَذَ مِثْرًا
أَرْضِي الْعُشْرُ

اور شہد میں عشر ہے جبکہ وہ عشری زمین دستیاب ہو۔

اور امام شافعی نے کہا ہے کہ کوئی عرصہ واجب نہیں کہ شہد کو باوجود اس کے کہ وہ شہد کی حیثیت سے لیا گیا ہو اسے دیا جائے اور وہ اس عشر سے لے کر دس تک ہو سکتا ہے اور بالفاظ ابن قیمؒ میں بھی کوئی قصور نہیں ہے۔
اور ہمدانی (مفتی مکتبہ الی) دلیل آنحضرت کا وہ ارشاد ہے کہ شہد میں عشر ہے۔

اور اس لیے بھی کہ شہد کی کمی میں فخر اور بے یلوں سے اس جو سستی ہے ان فخر اور بے یلوں میں عشر لیا جاتا ہے تو اس طرح جو چیز ان پیدا ہوگی اس میں بھی عشر لازم آئے گا۔ علامہ رشیدؒ کے کلاموں کی یہ (شہدیت وغیرہ کی) پتیاں کھاتے ہیں اور ان پتیاں میں عشر نہیں ہے (تو جو بن جملہ پیدا ہو یعنی رشید پر بھی عشر نہیں ہے)

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَجِبُ لِأَنَّهُ مُتَوَلَّدٌ
مِّنَ الْحَيَوَانِ فَأَشْبَهَهُ الْأَبْرَشِيَّةَ
وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: فِي الْعُشْرِ
الْعُشْرُ
وَلِإِنَّ الْفَحْلَ يَتَنَاوَلُ مِنَ الْأَوَارِ
وَالْبَهَائِرِ وَفِيهِمَا الْعُشْرُ فَكَذَلِكَ
يَتَوَلَّدُ مِنْهَا بِخِلَافِ دَوْدِ الْقَرْ
لِأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ الْأَوَارِقَ وَالْعُشْرُ
فِيهِمَا

(د) جنگلات کی آمدنی

اگر ملک میں جنگلات ہوں تو حکومت کو ان سے بھی خاصی آمدنی ہوتی ہے اسلامی ملک نے جنگلات کو سرکاری ملک قرار دیا تھا۔ جنگلات کی آمدنی سے متعلق بھی اسلامی ماحذوں میں مواد ملتا ہے چنانچہ حضرت علیؑ نے برس کے صحرا داروں پر چار ہزار درہم مقرر کیا اور انہیں اس کے متعلق چہلے کے ٹکڑے پر وثیقہ لکھ دیا۔

۱۔ ہدایہ ج ۱ کتاب الزکوٰۃ - ۲۔ تفصیل کے ملاحظہ پر تقسیم دولت باب ج ۱ صفحہ ۳۶۱ تا ۳۶۲ -
۳۔ برس کا جنگل بابل میں فردی محل ہر کے قریب واقع تھا۔ ۴۔ بلاذری: فتوح البلدان صفحہ ۲۰۴ -

(ھ) سیب البحر

سمندر کی پیداوار کا حاصل

سمندر کی پیداوار کا حاصل بھی اکثر حکومتوں کی آمدنی کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔

رسول کریمؐ اور حضرت ابو بکر صدیقؓ کے زمانہ میں۔ جہاں تک تحقیق کی گئی۔ اس محصول کا پتہ نہیں چلتا، اس کی وجہ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو اس زمانہ میں ابھی پانیوں پر اقتدار حاصل نہ ہوا تھا لیکن رفتہ رفتہ جب جزیرہ نمائے عرب کے ساحلوں کے پانیوں پر مسلمانوں کو اقتدار حاصل ہو گیا تو اس محصول کا بھی سوال پیدا ہوا۔

حضرت عمرؓ نے ایک نیا محصول سمندر کی بعض پیداواروں مثلاً عنبر اور موتیوں وغیرہ پر عاید کیا چنانچہ بیان کیا گیا ہے کہ ”حضرت عمرؓ نے یعلیٰ بن امیہ کو سمندر کا عامل مقرر کیا، انھوں نے عنبر کی بابت پوچھا جس ایک شخص نے ساحل پر پایا تھا نیز یہ بھی دریافت کیا کہ اس میں کتنا محصول لیا جائے؟ حضرت عمرؓ نے لکھا کہ اللہ کی بخشش میں سے یہ بھی ایک بخشش ہے اس میں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ سمندر سے برآمد کرے اس میں خمس $\frac{1}{5}$ ہے، عبداللہ بن عباسؓ کہتے ہیں کہ میری بھی یہی رائے ہے۔“

عباسی خلیفہ ہارون الرشیدؓ نے امام ابو یوسفؒ سے اس محصول کے بارے میں مشورہ طلب کیا تھا اس کے جواب میں امام ابو یوسفؒ نے لکھا کہ ”امیر المؤمنین! آپ نے سمندر سے جو کچھ عنبر اور زیور نکلتے ہیں ان کی بابت

۱۔ ابو یوسف: کتاب الخراج صفحہ ۴۰۴ فصل فیما یشترک من البشر۔

دریافت فرمایا ہے۔ زیور اور عنبر جو سمندر سے نکلتے ہیں ان میں خمس ہے اور ان دونوں کے علاوہ اور چیزوں میں کوئی محصول نہیں لیا جائے گا۔ ابو حنیفہ اور ابن ابی یعلیٰ کہا کرتے تھے کہ ان چیزوں پر کوئی محصول نہیں یہ چیزیں مچھلیوں کی طرح ہیں، اور میری رائے یہ ہے کہ اس میں محصول کی مقدار خمس ۱۔ ہوگی اور نکالنے والے کو ما بقی ۲ حصے کا چنانچہ اس بارے میں حضرت عمرؓ کی ایک روایت بیان کی جاتی ہے جس سے عبداللہ بن عباسؓ نے اتفاق کیا۔ ہم نے آخر کی پیروی کی اور اس کے خلاف کوئی عمل درآمد نہ کیا۔ ہدایہ سے یہاں ایک اور حوالہ درج کرنا بے محل نہ ہوگا کہ امام ابو حنیفہ اور امام محمدؒ کی رائے میں موتی اور عنبر میں خمس نہیں ہے۔ ابو یوسفؒ کہتے ہیں کہ ان دونوں میں اور ہر ایسی شے میں جو زیور کے مثل استعمال ہوتی اور سمندر سے برآمد ہوتی ہے اس میں خمس ہے کیونکہ حضرت عمرؓ نے عنبر سے خمس لیا تھا۔ ان دونوں کی رائے یہ ہے کہ سمندر کی گہرائیوں پر کسی کا قبضہ نہیں ہے جو کچھ اس سے نکالا جائے وہ غنیمت نہیں ہو سکتا، چاہے وہ سونا اور چاندی ہی کیوں نہ ہو اور حضرت عمرؓ سے جو اثر مروی ہے وہ اس چیز سے متعلق ہے جس کو سمندر کنارے پر پھینک دیا کرتا ہے اس طرح جو چیز پائی جائے وہ رکاز کے مائل ہے اور اس میں خمس ہے۔

تالابوں، جمیلوں اور ساحلوں کی مچھلیوں کی فروخت سے حکومت کو جو آمدنی ہوتی ہے اس سے متعلق بھی آثار پائے جاتے ہیں، چنانچہ امام ابو یوسفؒ کہتے ہیں کہ ”ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ نے برس کے جمیلوں پر چار ہزار درہم عائد کیے اور ایک فرمان اس سے متعلق چمڑے پر لکھ دیا۔“

۱۔ ابو یوسف: کتاب الخراج صفحہ ۳۹ فصل فیما یخرج من البحر۔

۲۔ صہایہ ج کتاب الزکوٰۃ باب فی المعادن والکراز۔

۳۔ ابو یوسف: کتاب الخراج صفحہ ۴۰۔

حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے اپنے عمان کے عامل کو لکھا کہ مچھلیوں پر کچھ محصول نہ لگاؤ جب تک کہ وہ دوسو درہم کی قیمت کی مالیت کو نہ پہنچ جائیں۔ جب وہ دوسو درہم کو پہنچ جائیں تو اس میں سے زکات (ایک حصہ) لو۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے یہ رائے قایم کی کہ جو شے سمندر سے نکلے وہ خشکی سے کسی معدن کے نکلنے کے ماثل ہے۔ اس لیے انھوں نے معدنوں میں زکات عائد کرنے کا حکم دیا تھا۔

یہ امر صد مملکت کے اختیار تیزی پر موقوف ہو گا کہ سمندر کی پیداوار پر خمس یعنی پانچوں حصہ عائد کرے یا زکوٰۃ کے مثل چالیسواں حصہ مملکت کو تو یہ دیکھنا بھی پڑے گا کہ سمندر کی گہرائیوں سے موتی، مرجان، مونگا نکالنے سے کتنے اخراجات ہوتے ہیں اور اسی تناسب سے اپنے اختیار تیزی سے کام لے کر محصول عائد کرے۔ حضرت عمرؓ کا قول ہے کہ

فیما اخرج الله من البحر الخمس۔ جو کچھ سمندر سے خدا نکالے اس میں خمس

اس قول کے مطابق مونگا، موتیوں اور غیر پر بھی محصول لگایا جاسکتا ہے مثلاً یا غرق شدہ جہاز کے ٹکڑے اور وہ مال و اسباب جو بہتے بہتے ساحل پر آگئے (Fettersam)۔ اسی طرح وہ چیزیں جو جہاز کو ہلکا کرنے کے لیے۔ یا

موجودہ عہد میں آب و زکشتی کو ہلکا کرنے کے لیے۔ سمندریں پھینک دی جاتی ہیں اور وہ بہہ کر ساحل پر آگئے (Fettersam) تو اس لاوارث مال کی مالک حکومت سمجھی جائے گی۔ یا کسی خاص شخص کی ملکوت زمین پر آگئے تو حکومت کو پانچواں حصہ (خمس) اور پانچ والے کو چار حصہ ملے گا۔

(۹) لاوارث مال

حکومت کی آمدنی کا ایک اور ذریعہ لاوارث مال بھی ہوتا ہے۔

حکومت سارے ملک کے باشندوں کی نمائندہ سمجھی جاتی ہے اس لیے اس کا قانونیہ حق حاصل ہوتا ہے کہ لاوارث لوگوں کے مال کو ان کے مرنے کے بعد قومی دولت کا جزو قرار دے اور اس حاصل شدہ دولت کو باغری حکومت صرف کرے، اسلامی دستور و قانون نے بھی حکومت کا یہ حق تسلیم کیا ہے اور لاوارثوں کے مال و جائیداد کو بیت المال کی ملک قرار دیا ہے۔

مصر کے گورنر جنرل "عمر بن العاص" نے حضرت عمرؓ کی خدمت میں لکھ کر مصر کے ایسے راہبوں سے متعلق دریافت فرمایا جو لاوارث مرتے ہیں حضرت عمرؓ نے لکھا کہ اگر ان کا کوئی وارث ہو تو وراثت کا مال اس کے حوالہ کر دیا جائے، اور جس کا کوئی وارث نہ ہو اس کا مال بیت المال میں داخل کر دیا جائے گا۔

اس کے علاوہ اسلامی فقہ کی رو سے اور چار صورتیں ایسی ہیں جبکہ وارث اپنے مورث کا ورثہ پانے سے محروم ہو جاتا ہے اور اگر اس مورث کا کوئی دوسرا وارث (چاہے وہ موصی لہ اور مولی الموالات کیوں نہ ہو) موجود نہ ہو تو لازمی طور پر متوفی کا مال اور اس کی جائیداد حکومت کے قبضہ میں آجائے گی، ان چار صورتوں کی وضاحت ذیل میں کی جاتی ہے سراجی کے مولف نے بیان کیا ہے کہ

"مانع وراثت چار ہیں۔ (۱) غلامی (۲) ایسا قتل جس میں قصاص لازم آتا ہے (جیسے قتل عمد میں) یا کفارہ لازم آئے (جیسے شبہ عمد میں) (۳) اختلاف مذہب (۴) اختلاف دارین" (متوفی وار الاسلام میں ابہ اس کا وارث دار الحرب میں رہتا ہو) مذکورہ امور سے متعلق تقسیم دولت کے باب میں کافی وضاحت کی جا چکی ہے۔ قتل عمد اور شبہ قتل عمد میں بہر مصلحت پوشیدہ ہے کہ وارث اپنے مورث کے قتل کا۔ خواہ کسی ذریعہ سے۔

۱۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو کنز العمال ج ۳ ص ۵۲۵ کتاب الخلافۃ مع الامارۃ بحوالہ ابن عبدالحکم۔
۲۔ سراجی صفحہ ۴۴۴ فصل مانع الارث مطبوعہ کانپور ۱۹۱۷ء۔

معاذوں یا مرتکب نہ بنے، اسی طرح مرتد کا مال بھی بیت المال کی ملکیت قرار پاتا تھا چنانچہ سراجی میں صراحت ہے کہ ”اگر مرتد اپنے ارتداد کی حالت میں مر جائے یا قتل ہو جائے یا دارالحرب میں جا کر مل جائے اور حاکم عدالت نے اس کے مل جانے کا حکم لگا دیا ہو تو جو کچھ اسلام کی حالت میں اس نے کمایا ہو وہ مال اس کے مسلمان وارثوں کو ملے گا اور ارتداد کی حالت میں جو کچھ کمایا ہو وہ بیت المال میں داخل کیا جائے گا۔ یہ امام ابوحنیفہؒ کی رائے ہے، کیونکہ ”دارالحرب میں جا کر مل جانا بمنزلہ موت کے ہے اور دارالاسلام میں جو مال چھوڑ دے اس سے اس کی ملکیت زائل ہو جاتی ہے“ پس ایسا مال مسلمانوں کے بیت المال میں مشمل لفظ کے رکھا جائے گا۔ امام ماوردی نے لکھا ہے کہ ”اس کا مال بیت المال میں داخل کر دیا جائے تاکہ مستحقین فقیر کے خرچ میں آئے اس لیے کہ نہ مسلمان اس کا وارث ہو سکتا ہے اور نہ کافر۔“ امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں کہ ارتداد سے پہلے اور بعد دونوں مالوں میں میراث جاری ہوگی۔ کسی لاوارث کا نہ صرف مال منقول بیت المال کی ملک قرار پائے گا بلکہ غیر منقولہ جائیداد بھی حکومت کی ملک قرار پائے گی۔ امام ماوردی نے ہی بیان کیا ہے کہ ایسے لاوارث لوگوں کی زمینیں جن کے مالک مر گئے ہوں اور ذوی الفروض میں سے کوئی وارث موجود نہ ہو نہ عصبیات موجود ہوں تو اس کو بیت المال میں داخل کر کے عام مسلمانوں کی میراث قرار دینا چاہیے اور آمدنی کو ان کے مصالح میں صرف کرنا چاہیے۔ امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ جس شخص کا کوئی وارث نہ ہو اس کی میراث صرف فقیروں میں میت کی

۱۔ سراجی صفحہ ۶۴ فصل فی المرتد

۲۔ بدائع الصنائع کا سانی ج ۷ صفحہ ۱۳۷ کتاب البیہر۔

۳۔ بدائع الصنائع کا سانی ج ۷ صفحہ ۱۳۸ کتاب البیہر۔

۴۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب صفحہ ۵ نیز ابو یعلیٰ صفحہ ۳۶۔

طرت سے بطور صدقہ کے خرچ کرنی چاہیئے۔ امام شافعیؒ کے نزدیک اس کا مصرف عامۃ المسلمین کے مصالح ہیں کیونکہ شے پہلے الماک خاصہ میں سے تھی اور اب بیت المال میں منتقل ہو کر الماک عامہ میں سے ہو گئی ہے۔ لامحالہ اس کا مصرف بھی مصالح عامہ کے لیے ہی خاص ہو گا۔
لاوارث مقتول کا خون بہا بھی حکومت ہی کو ملے گا۔

(ز) منافع سکہ سازی

حکومت کی آمدنی کا ایک اور ذریعہ منافع سکہ سازی بھی ہوتا ہے۔ اسلامی مملکت نے ابتداء ہی سے زر کی اجرائی کو اپنے ہاتھ میں رکھا تھا۔ سکے سے متعلق ”مبادلہ دولت“ کے باب میں اگرچہ کافی وضاحت کی جا چکی ہے لیکن موقع کی مناسبت سے یہاں بھی بعض امور بیان کیے جاتے ہیں۔

ابتداء میں بالکل سادہ درہم و دینار جاری کیے گئے تھے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ لوگ ادھر ادھر سے ان کے کوٹنے کترنے لگے اسی بنا پر ”ان کے کنارے کترنے کی ممانعت کی گئی کیونکہ اسلام کی ابتدا میں جیسا کہ عصر جدید میں طریقہ ہے۔۔۔ لوگ ان کو گن کر معاہ کرتے تھے اور اطراف کے کوٹنے کترنے سے اس میں کمی آ جاتی تھی۔ اسی بنا پر عبد الملک نے نقش زدہ درہم و دینار جاری کیے۔

خلیفہ عبد الملک نے اپنے عراق کے گورنر حجاج بن یوسف کو تسلیک کا حکم دیا ”حجاج نے حکم دیا کہ تاجر وغیرہ اجرت دے کر درہم و دینار دھلوا سکتے ہیں اور اس اجرت کو سرکاری آمدنی قرار دیا وہ اسی میں سے

۱۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۱ صفحہ ۱۸۴

۲۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۳ صفحہ ۱۴۹ نیز ابویعلیٰ صفحہ ۱۶۸۔

صناعوں اور طباعوں کو اجرتیں دیتا تھا اور فاضلات کو ابواب شاہی میں داخل کرتا تھا۔

تاریخوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لوگ حکومت کے دارالضرب میں سونا یا چاندی پیش کر کے سکے ڈھلوا سکتے تھے چنانچہ ”سعید بن المسیب“ کہتے ہیں کہ میں نے دمشق سونا بھیجا اور میرے لیے جاہلیت کے مثقال کے ہم وزن اس کے سکے ڈھال دیے گئے۔

(۱۰) زکات یا صدقات

ابتداء میں ایسے محصولوں کو بیان کیا گیا جو ذمی رعایا پر لگائے گئے تھے پھر چند ایسے محصولوں کی صراحت کی گئی جس میں ذمی اور مسلمان کی تخصیص نہ تھی۔ اب ذیل میں ایسے محاصل کی وضاحت کی جاتی ہے جو اسلامی مملکت کے صرف مسلمان باشندوں پر عائد کیے گئے تھے اور ذمی مستثنیٰ تھے، ان محصولوں کو زکات یا صدقات سے موسوم کیا جاتا ہے۔ زکات ہی کی ذیل میں مسلمانوں کی زرعی پیداوار کا لگان یعنی عشر، مویشیوں کی زکات، اندوختہ زر کا محصول، مسلمانوں کی ملکیت میں جو معدن ہوں ان کی پیداوار کا محصول نیز تجارت کے سامان کو درآمد کرنے کا محصول اور اسی طرح محصورہ علاقہ کے شہید کا محصول (زکوۃ العسل) شمار کیا جاتا ہے۔

زکات ایک مالی عبادت ہے | اسلام کے بنیادی ۵ فرائض میں سے

۱۔ بلاذری: فتوح البلدان صفحہ ۴۶۹ نقود

۲۔ بلاذری: فتوح البلدان صفحہ ۴۶۷ نقود محمد بن سعد بروایت واقدی

۳۔ ”صدقہ اور زکوۃ دونوں کا مفہوم ایک ہے بشرط لفظوں کا فرق ہے“ اور ذی: الاحکام السلطانی

باب صفحہ ۱۰۸۔

ایک فرض زکات بھی ہے، زکات ایک مالی عبادت ہے۔ زکات کے لفظی معنی اضافہ اور نشو و نما کے ہیں نیز طہارت اور پاکیزگی (تزکیہ) کے معنی میں بھی یہ لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے مثلاً

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى - بے شک وہ شخص کامیاب ہے جو پاک حال

پاک الاعلیٰ ۱۷۸۱
 پہلے معنی کے لحاظ سے اس محصول کو زکات اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اس دنیا میں بھی خوشحالی کو بڑھاتا ہے اور آخرت میں دینی مرتبہ میں اضافہ کرتا ہے۔

فقہاء کی اصطلاح میں زکات سے مال کا وہ حصہ مراد ہے جو مالدار مسلمان نادار مسلمان کو خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عطا کرتا ہے گویا زکات ایک منظم شکل کی خیرات ہے جس میں بیت المال کو مرکز مان کر اس کے توسط سے صحیح تقسیم و کثرت عمل میں آتی ہے۔

اصلی غرض غایت
 زکات کے محصول کی اصلی غرض غایت خود رسول مقبول کے الفاظ میں یہ ہے کہ دوا لداروں

لے کر ناداروں میں تقسیم کی جائے کہ
 تَوَخَّذُوا مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ
 فَتَرَوْهُ عَلَى فَقَرِهِمْ
 الداروں سے لی جائے گی
 اور ناداروں میں بانٹی جائے گی
 ”زکات ہر اس مال میں واجب ہوتی ہے جو خود بڑھتا ہو یا کام کر بڑھایا جاسکتا ہو تاکہ صاحب مال پاک ہو جائے اور ضرورت مندوں کی حاجت روائی ہو سچے

نماز کی طرح قرآن مجید نے بار بار محصول زکات کا بھی تذکرہ کیا ہے

- ۱۔ بسوط الرخصی ج ۲ کتاب الزکوٰۃ۔
- ۲۔ بخاری ص ۱۲ کتاب الزکوٰۃ نیز حدیث کی ہر ایک کتاب میں کتاب الزکوٰۃ ملاحظہ ہو
- ۳۔ ماردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۰۸ نیز ابو یعلیٰ الاحکام السلطانیہ ص ۸۹

جس سے اسلامی معاشرہ میں اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے، اکثر تو نماز اور
زکات کا تذکرہ ساتھ ساتھ پایا جاتا ہے کہ
وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو۔
پے البقرہ ۲

اور کہیں یہ تذکرہ علیحدہ بھی ہے
رسول کریمؐ کے مدینہ میں ہجرت فرمانے کے بعد مملکت اسلامیہ کی
بنیاد پڑی، اسلامی حکومت کا تصور پیدا ہوا تو رسول کریمؐ کو اللہ نے بذریعہ
وحی یہ حکم دیا کہ
حُذِّمْنَ أَمْوَالُهُمْ صَدَقَةً
اے پیغمبر! ان کے مال کی زکات لیا کر
نُطْفَرُوهُمْ وَتَزَكَّيْهُمْ جَسًا۔
جس کے ذریعہ سے انہیں (گناہوں سے)
پاک صاف کر دو۔
پے التوبہ ۹

مورخ طبری کا بیان ہے کہ زکات سلسلہ میں فرض ہوئی۔
قابل زکات مال کی دو قسمیں ہیں۔

(الف) ظاہر - (ب) باطن
”ظاہر سے مراد وہ مال ہے جو کسی طرح نہ چھپ سکے جیسے کھیتی، لگائے میل
اور دیگر مویشی۔“
”باطن سے وہ مال مراد ہے جس کا چھپانا ممکن ہو جیسے سونا، چاندی اور
سامان تجارت۔“

ذیل میں ہر ایک کی وضاحت اور صراحت کی جاتی ہے۔

(الف) مال ظاہر کی زکات

(۱) عشر | مسلم کاشت کاروں سے ان کی اپنی ملکات اراضی کی زرعی پیداوار کا

۱۔ تاریخ طبری سلسلہ کے واقعات -

۲۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب صفہ سلم نیز ابویعلی: الاحکام السلطانیہ ص ۹۹

جو محصول یا لگان حکومت وصول کرتی ہے وہ اصطلاح میں عشر کہلاتا ہے۔
عشر سے متعلق تقسیم دولت کے باب میں وضاحت کی جا چکی یہاں کچھ
مزید صراحت کی جاتی ہے۔

حکومت کی جانب سے ذمی رعایا کو جو سرکاری زمینیں پٹہ پر دی جاتی
تھیں وہ خراجی زمینیں کہلاتی تھیں، ذمی کاشت کار ہر سال بیت المال کو
ایک مقررہ لگان یعنی خراج ادا کرتے تھے یہ لگان گویا اراضی پر زراعت
کرنے کا معاوضہ تھا لیکن جن زمینوں کے قانونی مالک خود مسلمان تھے ان کی
زمینیں عشری کہلاتی تھیں، اسلامی مملکت مسلم کاشت کاروں سے ان کی
زرعی پیداوار کا ایک مقررہ حصہ وصول کرتی تھی۔

فقہاء نے اسلامی مملکت کی اراضی کی چار قسمیں قرار دی تھیں پہلی قسم
یہ ہے کہ اس کے باشندے مسلمان ہو جائیں یہ عشری زمین ہے۔ دوسری قسم
یہ ہے کہ اس کو مسلمان آباد کریں یہ بھی عشری ہے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ
مسلمان بن و در شمشیر اس پر قبضہ کر لیں یہ بھی عشری ہے۔ چوتھی قسم یہ ہے کہ
اس کے باشندوں سے مصالحت ہو جائے یہ فکے ہے اور اس پر خراج
مقرر کیا جاتا ہے۔ بہر طور عشر ایک منوی محصول ہے جو زمین کی پیداوار پر
لگایا جاتا اور معاشی لگان پر عاید کیا جاتا ہے۔

قرآن مجید میں ذیل کی آیتیں زرعی پیداوار کا محصول لینے سے متعلق

ہیں۔
وَأْتَا حَقَّهُ يُؤَمَّ حَصَادِهِ
پے الانعام ۶ ع
اور اس میں جو حق واجب ہے فصل کاٹنے
کے دن ادا کرو۔

نیز یہ کہ
أَتَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ
وَبِمَا آخَرْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
پے البقرہ ۲ ع
اپنی کمائی میں سے بہترین چیز کو (راہِ خلافت)
خرچ کر دو، اور اس میں سے جو کہ تم نے
تھارے لیے زمین سے نکالا۔

لے ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۴ صفحہ ۱۶۴، نیز باب ۱۳ صفحہ ۱۸۱، ابو یعلیٰ: الاحکام السلطانیہ ۱۸۵

مفسرین نے ”مِمَّا اخْتَصَرْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ“ کے ذیل میں نہ صرف اناج اور میوؤں کو شمار کیا ہے بلکہ معدنی دولت کو بھی اس کی ذیل میں شمار کیا ہے۔
محصل عشر کی شرح کا تعین خود رسالت مآبؐ نے فرمادیا چنانچہ
”معاذ بن جبلؓ جب بین میں تھے تو رسول اللہؐ نے انھیں یہ تحریر فرمایا کہ جو زمین آب رواں یا آب باراں سے سیراب ہو اس پر عشر (۱۰) ہے اور جو چرخ یا ڈول سے سیراب کی جائے اس پر نصف عشر (۵) ہے۔“

اد پر بیان ہو کہ ڈول یا چرخ سے سیراب کی جانے والی زمین پر صرف نصف عشر لیا جاتا ہے فقہاء اس کی یہ وجہ بیان کرتے ہیں
لَا تِلْكَ الْمُؤْنَةُ تَكْتَفُرُ بِهِ وَتَقْلُ کیونکہ اس میں محنت زیادہ درکار ہوتی ہے غلات
فِيمَا يَسْقَى بِالسَّمَاءِ أَوْ مِثْلِهَا اس کے جو زمین بارش یا نہر کے پانی سے سیراب ہو
اس میں محنت کم درکار ہوتی ہے۔

عرض عشر مسلمانوں کی ملوکہ اراضی کی پیداوار کے حاصل کو کہتے ہیں
زرعی پیداوار دو قسم کی ہوتی ہے (۱) ایک تو کاشتکاری اور (۲) دوسرے باغبانی۔

۱۔ کھیتوں کی پیداوار کا عشر | مسلمانوں کے کھیتوں کی پیداوار پر
محصل زکات (عشر) واجب ہوتا ہے
امام ابو حنیفہؒ کہتے ہیں کہ ہر قسم کی کھیتی پر واجب ہے، امام شافعیؒ کے نزدیک
صرف ان ہی اشیاء پر واجب ہے جن کو لوگ کھانے کا ذخیرہ بنا کر رکھیں
اس لیے سبزی اور ترکاری پر زکات واجب نہیں ہے ”اُن کے نزدیک ان

۱۔ ملاحظہ ہو تفسیر بیضاوی ج ۱ صفحہ ۱۲۴ مطبوعہ نولکشور پریس۔

۲۔ تقسیم دولت کے باب ج ۱ صفحہ ۳۲۷ تا ۳۳۹ پر پوری تفصیل گزر چکی۔

۳۔ کتاب الاموال صفحہ ۴۷ نمبر ۱۴۱ نیز بلاذری: فتوح البلدان صفحہ ۷۱ البیہ۔

۴۔ صحابہ ج ۱ کتاب الزکات باب الزکوٰۃ الزروع والثمار

۵۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب صفحہ ۱۱۴۔

دس قسم کی اشیاء پر زکات لی جائے گی گیہوں، جو، جوار، باجرا، چاول اور مکئی، بٹر (باقلا) لوبیا، چنا، مسور اور جلیان ^{الچ}۔
 ”امام مالکؒ اور امام ابو یوسفؒ کے نزدیک ترکاری اور اسی قسم کی چیزیں پر کوئی صدقہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ گیہوں، جو، جوار، باجرا، دال، غراء، منقہ، چاول، تل، مٹر اور تمام ایسے غلے جو تولے جاسکتے ہیں اور بھر کر رکھے جائیں نیز مسور، چنے، لوبے، ماش اور کودوں (موٹ مٹر، جو، جوار کا آمیزہ) پر پورے پانچ وسق ہونے کی صورت میں صدقہ ہے اور اس سے کم میں نہیں ہے۔“

قاضی ابو یوسفؒ نے لکھا ہے کہ ”میری رائے میں عشر صرف انہیں پیداواروں میں ہے جو لوگوں کے پاس ذخیرہ ہو کر رہتی ہیں تو ساگ پات میں عشر ہے اور نہ گھاس چارہ اور لکڑیوں میں، جو چیزیں ذخیرہ ہو کر نہیں رہ سکتیں جیسے تربوز، کھیرا، لکڑی، کد، بیگن، گاجر، ساگ پات اور پھول اس قسم کی اشیاء میں عشر نہیں ہے اور جو پیداواریں لوگوں کے پاس ذخیرہ ہو کر رہتی ہوں اور پیمانے سے ناپی جاتی یا رطل سے تولی جاتی ہوں مثلاً گیہوں، جو، جوار، مکئی، چاول، دالیں، تل شاہدانہ (شہدائخ) بادام، پندوق (چلغوزہ) جوز، پستہ، کسم کا بیج، دھنیا، ریرہ، پیاز اور لہسن اور ان کے مثل اشیاء جب زمین سے پانچ وسق کی مقدار میں یا اس سے زیادہ حاصل ہوں تو اس میں عشر ہے۔ یہ اس وقت جب کہ آب رواں یا باران سے سیراب ہوں اور جب ڈول یا چرخ سے سیراب ہوں تو اس میں نصف عشر ہے اور جب یہ پانچ وسق سے کم ہوں ہو تو ان عشر نہیں ہے۔“

امام ابو یوسفؒ نے مزید تفصیل یہ کی ہے کہ ”وہ شے جو وسق سے

۱۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۱۴ صفحہ ۱۱۴ نیز ابو یعلیٰ: الاحکام السلطانیہ ۱۱۴

۲۔ بلاذری: فتوح البلدان صفحہ ۵۸ - ۳۔ ابو یوسف: کتاب الخراج صفحہ ۳۰

ناپائی نہیں جاتی مثلاً زعفران اور روئی تو اس میں بھی عشر واجب ہے بشرطیکہ اس کی قیمت وسق سے ناپائی جانے والی ادنیٰ شے کے پانچ وسق کے برابر ہو جیسے کہ ہمارے (صاحب ہدایہ کے) زمانہ میں جوار، مکئی ہے، پس ایسی چیزیں جن کا پیمانہ نہیں کیا جاتا شرع میں ان کی قیمت کا اندازہ لگایا جاتا ہے جیسا کہ سامان تجارت کی قیمت کا اندازہ کیا جاتا ہے لیچہ صاحب ہدایہ نے اپنے زمانہ میں ایک وسق کی قیمت چالیس درہم قرار دی تھی۔

”امام ابو حنیفہؒ کہتے ہیں کہ عشری زمین میں جو کچھ بھی پیدا ہو خواہ وہ ترکاریوں دستبہ ہی کیوں نہ ہو اس میں عشر واجب ہے امام زفر کا بھی یہی قول ہے لیچہ یہ امر امام (صدر مملکت) کے اختیار تیزی پر موقوف ہو گا کہ وہ کھیتوں کی بعض پیداوار کو عشر کے محصول سے مستثنیٰ قرار دے یا عشری زمین میں جو کچھ پیدا ہو اس پر محصول لگائے۔

”کھیتوں کی زکات ان کے خشک ہونے اور پکنے کے بعد واجب ہوتی لیکن لگاھنے اور صاف کرنے کے بعد جبکہ ایک صنف کی مقدار پانچ وسق تک پہنچ جائے زکات وصول کی جائے اس سے کم میں واجب نہیں، امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک قلیل اور کثیر سب میں زکات ہے لیکن علیٰ حد آمد یہ رہا ہے کہ پیداوار کی مقدار پانچ وسق ہونے پر ہی عشر لیا جاتا تھا اور جو لوگ چھوٹے پیمانہ پر اپنے مکان کے صحن یا احاطہ میں ترکاریاں وغیرہ بوتے تھے ان کا عشر نہیں لیا جاتا تھا۔ امام ابو یوسفؒ اور امام شافعیؒ کی بھی یہی رائے ہے کہ پانچ وسق سے کم پیداوار پر زکات نہیں۔ بخاری کی ایک روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ ”پانچ وسق سے کم (غلہ وغیرہ) میں زکات فرض نہیں ہے“

۱۔ ہدایہ ج کتاب الزکاة ۔ ۲۔ ہدایہ ج کتاب الزکاة وقیمۃ النّاس

۳۔ بلاذری: فتوح البلدان صفحہ ۵۸ ۔ ۴۔ اشع بن عون درہم

۵۔ مادری: الاحکام السلطانیہ باب صفحہ ۱۱۴۔

۶۔ بخاری پانچ کتاب الزکاة نیز موطا، کتاب الزکاة

۲۔ باغوں کی پیداوار کا عشر ”دوسری قسم کے مال جس میں زکات واجب ہوتی ہے کھجور اور دوسرے پھل ہیں۔

امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک ہر قسم کے پھلوں میں زکات واجب ہے (جیسا کہ انھوں نے ہر قسم کے کھیتوں میں عشر کو واجب قرار دیا تھا لیکن) امام شافعیؒ صرف کھجوروں اور انگوروں میں زکات کو واجب سمجھتے ہیں۔ دلیل یہ ہے کہ حضرت عمرؓ بھی صرف انگور اور کھجور کی پیداوار سے محصول عشر وصول کرتے تھے چنانچہ ”طائف کے عامل سفیان بن عبد اللہ الثقفی نے حضرت عمرؓ کو لکھا کہ: آج کل چند باغوں کا مسئلہ میرے سامنے پیش ہے جن میں انگور، شفتالو، اور انار پیدا ہوتے ہیں اور ان کے علاوہ اور چیزیں بھی پیدا ہوتی ہیں جن کی پیداوار انگور کی پیداوار سے کئی گنا زیادہ ہے ان سب پر عشر مقرر کرنے کی اجازت دی جائے، حضرت عمرؓ نے اس کا یہ جواب دیا کہ ان چیزوں میں عشر نہیں ہے۔“ انگور اور کھجور پر محصول عائد کرنے کی وجہ ظاہر ہے کہ ان کو خشک بنا کر بطور ذخیرہ رکھا جاسکتا ہے۔

غرض ”پھلوں میں زکات واجب ہونے کی دو شرطیں ہیں۔

(۱) ”ایک یہ کہ پھل کا درآمد رکھانے کے قابل ہو جائیں۔ اگر اس سے پہلے کوئی شخص توڑ لے تو زکات ساقط ہو جائے گی مگر زکات سے بچنے کے لیے توڑنا مکروہ ہے بہ ضرورت مکروہ نہیں ہے۔“

(۲) ”دوسری شرط یہ ہے کہ باجی و سق تک مقدار ہو اس سے کم میں زکات واجب نہیں ہے۔“

”واضح ہو کہ ایک و سق ساٹھ صاع کا اور ایک صاع ۱۶ ہ عراقی رطل کا ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک کم و بیش سب میں زکات واجب ہے (جیسا کہ انھوں نے کھیتوں کی کم و بیش مقدار میں زکات کو واجب ٹھہرایا تھا) نیز امام موصوف پھلوں کی مقدار کا اندازہ کرنے سے منع کرتے ہیں۔ امام شافعیؒ کے

نزدیک پھلوں کی مقدار کا اندازہ کرنا جائز ہے تاکہ زکات کا اندازہ اور مستحقین کا حق معلوم ہو جائے۔ رسول اللہؐ نے بھی اس کام کے لیے عامل مقرر کیے تھے۔
 رسول اللہؐ نے مکہ کے گورنر عتاب بن اسید کو یہ حکم دیا تھا کہ (طائف کے قبیلہ) ثقیف کے ناکستازوں کی جانچ کی جائے جس طرح کہ نخلستانوں کی جانچ کی جاتی ہے اور پھر ان سے انگوروں ہی کی صورت میں زکات وصول کی جائے جس طرح کھجوروں کی زکات وصول کی جاتی ہے۔

بعد کے زمانہ میں موقع محل محالات اور واقعات کا لحاظ رکھا جاتا رہا چنانچہ امام مالدردی کی یہ رائے ہے کہ بصرہ کے پھلوں میں صرف انگور کا اندازہ کیا جائے جس طرح اور مقامات کے انگوروں کا کیا جاتا ہے اور کھجوریں چونکہ بکثرت ہوتی ہیں اور اندازہ کرنے میں دقت ہے اس لیے اس کا اندازہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بصرہ کی کھجوریں ”جب بکنے کے لیے بصرہ کے بازار میں آئیں تو ان سے عشر لیا جاتا تھا“ جیسا کہ آج کل انڈیا اور مملکت حیدرآباد میں متباکو کا محصول فروخت (سیل ٹیکس) لیا جاتا ہے۔
 ”مقدار زکات کی تفصیل یہ ہے کہ اگر سیرابی نالی یا نہر سے کی جائے دسواں حصہ (عشر) ہے اور جس یا اونٹ پر پانی لاد کر سیراب کریں تو بیسواں حصہ (نصف عشر) ہے۔“
 ”انگوروں اور کھجوروں کا اندازہ اس وقت کیا جائے جب وہ

۱۔ اور دی: الاحکام السلطانیہ باب صفحہ ۱۱۳، بخاری مسلم وغیرہ میں ہے خیر کی کھجور کا اندازہ کرنے کے لیے رسول اکرمؐ نے عبداللہ بن رواحہؓ کو بھیجا تھا۔ اسی طرح ترمذی اور ابن کثیر میں ہے کہ ”رسول اللہؐ پھلوں اور انگوروں کا اندازہ کرنے کے لیے دو گن کو بھجوا کرتے تھے۔“
 ۲۔ بلاذری: فتوح البلدان صفحہ ۶۷ الطائف تفصیل کے لیے کتاب الاموال باب حرم الثمار للصدقة صفحہ ۴۸۱ تا ۴۹۶ ملاحظہ ہو۔

۳۔ اور دی: الاحکام السلطانیہ باب صفحہ ۱۱۳۔ ۴۔ اور دی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۱۳۔
 ۵۔ اور دی: الاحکام السلطانیہ باب صفحہ ۱۱۳۔

کا رآمد درجہ کو پہنچ جائیں یعنی جب بسر^I اور عنب (پکے ہوئے انگور کا دان) ہو جائیں
اندازہ کے بعد ان کو تمر (خشک کھجور) اور زریب (منقہ) ہونے دیا جائے تلخ
کھجور اور انگور کے پھل خشک کھجور اور منقہ ہو جائیں تو زکات بالکل
خشک ہونے کے بعد لی جائے اگر تازہ توڑے جائیں تو فروخت کے بعد
قیمت کا سوال حصہ لیا جائے^{II}

”کھجور کی تمام مختلف انواع ایک سمجھی جائیں، اسی طرح انگور کی مختلف
انواع کا حکم بھی یہی ہے کیونکہ اجناس متحد ہیں مگر کھجور و انگور ایک حکم میں
نہیں ہو سکتے دونوں کی جنسیں مختلف ہیں“
”اگر اندازہ لگانے کے بعد ادائے زکات کے امکان سے پہلے کسی ارضی یا
سمادی آفت سے ضائع ہو جائیں تو زکات معاف ہو جائے گی اور اگر زکات کے
امکان کے بعد ضائع ہوں تو زکات وصول کی جائے گی“

(۲) مویشیوں کی زکات | جس طرح مسلم کاشت کاروں سے ان کی
ملوکہ اراضی کی پیداوار کا عشر لیا جاتا ہے
اسی طرح جو مسلمان مویشی پالتے ہیں ان سے ان کے مویشیوں کی زکات
لی جاتی ہے۔

مویشیوں پر زکات اسی حال میں عائد ہوگی جب چرائی زیادہ تر جنگلوں
مرغزاروں میں ہوتی ہو۔ دراصل ان ہی مویشیوں پر زکات واجب ہے
جو افزائش نسل کے لیے پالے جائیں ورنہ عام طور پر جو مویشی گھروں میں
پالے جاتے ہیں ان پر زکات نہیں ہے۔

I جب کھجوریں کچھ بڑی ہو جاتی ہیں انہیں بسر کہتے ہیں جب جنگلی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو ان کو رتک کہتے ہیں
اس کے بعد وہ تریبٹھ ہیں۔ ۱۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۱۳ صفحہ ۱۱۳۔
۲۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۱۳ صفحہ ۱۱۳۔
۳۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۱۳ صفحہ ۱۱۳۔
۴۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۱۳ نیز ابو یعلیٰ: صفحہ ۱۰۶۔

بن چرائی

اسلامی مملکت میں بن چرائی کا معاوضہ نہیں لیا جاتا تھا۔
 ”کسی حاکم کو حملی (جراگاہ) یا افتادہ زمینوں میں چرانے پر لوگوں سے معاوضہ لینا جائز نہیں۔ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ تین چیزیں سب لوگ شریک ہیں پانی، آگ، اور چارہ۔“
 گھانٹ چارہ کو اسلام میں مشترک ملک قرار دیا گیا ہے اور ہر شخص اپنے مویشیوں کو سہ کار یا اراضی پر یا مرغزاروں پر بے معاوضہ چرا سکتا ہے لیکن اگر کسی مسلمان کے جانور مقررہ تعداد سے زیادہ ہو جائیں تو اس کے مویشیوں پر زکات کا محصول لگایا جاتا ہے۔

مویشیوں کے متعلق اسلام سے زمانہ جاہلیت میں مشرکین عرب کے یہاں جس طرح کھیتوں کی پیداوار کا پہلے عربوں کا نظام۔ ایک نظام تھا اسی طرح قرآن سے

یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے اپنے مویشیوں کے متعلق بھی ایک بھونڈا سا نظام قائم کر رکھا تھا۔

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ
 وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا
 فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ
 وَهَذَا لِلشُّرَكَائِنَا
 فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا
 يَصِلُ إِلَى اللَّهِ
 وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى
 شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

انھوں نے اللہ کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور مویشیوں سے اللہ کا ایک حصہ مقرر کیا تھا۔
 اور اپنے خیال کے وافق کہتے کہ یہ خدا کا حصہ ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا (حصہ) ہے جو ان کے شریکوں کا حصہ تھا وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا تھا۔
 اور جو اللہ کا حصہ تھا وہ ان کے شریکوں پہنچ جاتا ہے کیسا برا یہ فیصلہ کرتے ہیں۔

پٹ الانعام ۶۷
 ”نظام یہ معلوم ہوتا ہے کہ عربوں نے اس نظام میں کھیتوں اور مویشیوں کی

پیداوار کا ایک حصہ خدا کے لیے مقرر کیا تھا اور وہ فقیروں اور مسکینوں پر صرف کیا جاتا تھا اور دوسرا حصہ بتوں کے لیے مقرر تھا جو بت خانہ کے متولیوں پر صرف کیا جاتا تھا، لیکن وہ لوگ بتوں کے مقررہ حصے کی نگرانی بڑے اہتمام سے کرتے تھے اس لیے اس کا کوئی جز دوسرے کو نہیں مل سکتا تھا لیکن خدا کے مقررہ حصے کی یہ حالت نہ تھی بلکہ اس کے بعض اجزاء سے بت خانہ کے متولی بھی فائدہ اٹھاتے تھے لہٰذا ”اس نظام میں ایسی چیزوں کی آمیزش ہو گئی تھی جن کی وجہ سے سارا نظام بدنام ہو گیا تھا“ اس بنا پر قرآن مجید نے اس پورے نظام کو لغو قرار دے کر زکات کا مستقل نظام قائم کیا ہے۔

مولیشیوں میں زکات کے وجوب کی شرطیں | مولیشیوں میں زکات واجب مولیشیوں کی دو شرطیں ہیں۔

(۱) پہلی شرط یہ ہے کہ مولیشی چرنے والے ہوں، جنگل کی گھاس چرتے ہوں تاکہ محنت مشقت کم اور نفع و منسل زیادہ ہو۔ لدو کام کرنے والے یا قیمت سے خریدی ہوئی گھاس کھانے والے جانوروں میں امام ابوحنیفہ اور امام شافعی کے نزدیک زکات واجب نہیں ہے۔ امام مالک کے چرنے والوں کی طرح ان میں بھی زکات کے وجوب کے قائل ہیں۔

(۲) ”دوسری شرط یہ ہے کہ ان پر ایک سال گزر جائے تاکہ اس دوران میں نسل پوری ہو جائے۔ رسول کریمؐ کا ارشاد ہے کہ سال گزرنے سے پہلے مال میں زکات نہیں ہے۔“

رسول اللہ کا طرز عمل | رسول مقبولؐ کا یہ طرز عمل رہا کہ جب آپ زکات کے محصول کے وصول کرنے والوں کو بھیجتے تو زکات کی مقدار وغیرہ سے متعلق بھی ہدایتیں دیتے تھے، نئے

۱۔ محمد الحنفی: تاریخ التشریح الاسلامی صفحہ ۵۳

۲۔ محمد الحنفی: تاریخ التشریح الاسلامی صفحہ ۵۴

۳۔ ماردی: الاحکام السلطانیہ باب صفحہ ۱۱۱ نیز ابو یعلیٰ: الاحکام السلطانیہ ۱۰۲

مفتوح علاقوں میں زکات وصول کرنے والوں کو بھیجتے تو انھیں بھی زکات کی مقدار سے متعلق باقاعدہ تحریری احکام دیا کرتے تھے، پھر جب وہ وہاں آتے تو ان سے حساب طلب کرتے۔ ”رسول کریمؐ نے بنو سلیم کے صدقات وصول کرنے کے لیے ایک شخص کو مقرر کیا اس شخص کو ابن لیہ کہتے تھے جب وہ صدقات وصول کر کے آیا تو آپؐ نے اس سے حساب لیا۔“

حضرت ابو بکرؓ کا طرز عمل | حضرت ابو بکر صدیقؓ نے رسالت مآبؐ کے زمانہ میں زکات وصول کرنے کا جو طریقہ

نکھایا اس کو برقرار رکھا اور اعلان فرمادیا کہ ”خدا کی قسم! نبی کریمؐ کے صدقات کی جو حالت نبی کریمؐ کے زمانہ میں تھی اس میں تغیر نہ کروں گا اور میں اس میں وہی عمل درآؤں گا جو رسول اللہؐ کرتے تھے۔“
”حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ نے جب انھیں زکات وصول کرنے کے لیے بحرین بھیجا تو انھیں یہ تحریر لکھ دی تھی۔“

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

”یہ صدقہ (زکات) کے فرایض میں جو رسول اللہؐ نے مسلمانوں پر فرض کیا اور جس کی بابت اللہؐ نے اپنے رسول کو حکم دیا، پس مسلمانوں میں سے جس کسی سے اس تحریر کے موافق زکات مانگی جائے اس کو چاہیے کہ وہ اسے دیدے اور اگر کسی سے اس سے زیادہ مانگی جائے تو وہ نہ دے۔“
”چوبیس اور اس سے کم اونٹوں میں ایک بکری دینی واجب ہے ہر پانچ اونٹ میں ایک بکری، پھر جب پچیس اونٹ ہو جائیں تو پینیس تک ان میں ایک مادہ بنت محاص (ایک سالہ اونٹنی) پھر جب چھتیس سے پینتالیس تک اونٹ ہو جائیں تو ان میں ایک بنت لبون (دو سالہ اونٹنی) پھر چھیالیس سے ساٹھ تک ہو جائیں تو ان میں

۱۔ بخاری ۲۔ کتاب الزکوٰۃ، ۳۔ بخاری ۴۔ کتاب المناقب رسول اللہؐ کی قرابت کے مناقب نیز بخاری ۵۔ کتاب المناقب۔

ایک حقہ (چار سالہ اونٹنی) جو نسل کشی کے قابل ہو، پھر جب اکٹھ سے پچھتر تک ہو جائیں تو ان میں ایک جزدہ (پانچ سالہ اونٹنی) ہے جب پچھتر سے نوے تک ہو جائیں ان میں دو بنت لبون ہے پھر جب اکیانوے سے ایکویس تک ہو جائیں تو ان میں دو حقہ جو نسل کشی کے لائق ہوں، پھر جب ایکویس سے زیادہ ہو جائیں تو ہر چالیس میں ایک بنت لبون اور ہر پچاس میں ایک حقہ ہے۔

”اور جس کے پاس صرف چار اونٹ ہوں تو ان میں زکات فرض نہیں ہاں اگر ان کا مالک دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ پھر جب پانچ اونٹ ہو جائیں تو ان میں ایک بکری ہے۔“

”جب تک میں جو۔ یعنی والی بکریوں کی زکات یہ ہے کہ جب وہ چالیس ایکویس تک ہوں تو ایک بکری فرض ہے۔ پھر جب ایکویس سے زیادہ ہو جائیں تو دوسو تک دو بکریاں، پھر جب دوسو سے زیادہ ہو جائیں تین سو تک تو ان میں تین بکریاں، اور پھر جب تین سو سے زیادہ ہو جائیں تو ہر سو میں ایک بکری۔“

”اور اگر کسی کے جنگل میں جو نے والی بکریاں چالیس سے کم ہوں تو اس میں کچھ زکات نہیں، ہاں اگر ان کا مالک دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔“

”چاندی میں سے چالیسواں حصہ زکات میں دینا فرض ہے بشرطیکہ دوسو درہم کے ہوں۔ اور اگر ایکو نوے درہم ہوں تو اس میں کچھ زکات نہیں ہاں اگر مالک دینا چاہے تو دیدے۔“

۱۔ مذکورہ بالا حدیث تو بخاری کتاب الزکوٰۃ کی ہے، اسی طرح حضرت عمرؓ نے زکات سے متعلق جو تحریر لکھی تھی وہ موطا کتاب الزکات میں محفوظ ہے اور خود امام مالک بیان کرتے ہیں کہ ”میں نے حضرت عمرؓ کی کتاب صدقہ کو پڑھا۔“

ابوداؤد کتاب الزکوٰۃ اور ترمذی کتاب الزکوٰۃ میں عبداللہ بن عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ ”رسول اللہؐ نے زکات کی کتاب لکھی مگر آپ اس کو اپنے عاملوں کو بھیجنے

گایوں کی زکات

گائے کا ابتدائی نصاب تیس ہے۔ رسول کریم ﷺ نے معاذ ابن جبلؓ کو یمن بھیجا اور حکم دیا کہ ہر تیس گایوں میں ایک سالہ مادہ یا نر بچھڑا (تبیع) لیا جائے اور ہر چالیس میں دو سالہ بچھڑا یا بچھڑی (مسنہ) لی جائے لیکن موطن میں ہے کہ ”معاذ ابن جبل انصاریؓ نے تیس گایوں میں ایک سالہ بچھڑا لیا اور چالیس گایوں میں دو سالہ بچھڑا لیا اور اس سے کم میں کچھ نہ لیا اور کہا کہ میں نے اس بارے میں رسول اللہؐ سے کچھ نہیں سنا، میں رسول اللہؐ سے جب ملاقات کروں تو اس بارے میں پوچھ لوں گا۔ رسول اللہؐ نے معاذؓ بن جبلؓ کے آنے سے پہلے وفات پائی تھے خواہ کچھ ہی ہو رسول اللہؐ کے بعد خلفاء راشدینؓ نے اسی عمل کو برقرار رکھا اور معاذ بن جبلؓ نے جس نصاب پر گایوں کی زکات وصول کی تھی اس کی توثیق کی۔

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ”ایسے اونٹ جن سے محنت مشقت لی جاتی ہے اور ایسے بیل جن سے محنت مشقت لی جاتی ہے ان میں زکات نہیں ہے چنانچہ معاذ بن جبلؓ نے بھی ان سے نہ لیا تھا اور یہی حضرت علیؓ کا بھی قول ہے۔“

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) نہ پائے تھے کہ آپ کی وفات ہو گئی، آپ نے اس کو اپنی تلوار سے لٹکا رکھا تھا حضرت ابو بکرؓ نے اس پر عمل کیا یہاں تک کہ وفات پائی، پھر حضرت عمرؓ نے اس پر عمل کیا یہاں تک کہ وفات پائی، اس کتاب میں یہ لکھا تھا۔۔۔۔۔ ”اسی ابو داؤد میں ”ابن شہابؒ کہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کے پڑھا اور وہ حضرت عمرؓ کی اولاد کے پاس تھی اور عمر بن عبد العزیزؒ نے اس کتاب کی نقل کروائی۔“

۱۔ ترمذی ج ۳ ابواب الزکوٰۃ صفحہ ۱۱۵ نیز ابو داؤد و نسائی کے کتاب الزکوٰۃ ابو یوسف کتاب الخراج صفحہ ۴۴ نیز کتاب الاموال صفحہ ۳۷ نمبر ۹۹۲۔

۲۔ امام مالک رحمہ اللہ کتاب الزکوٰۃ باب صدقۃ الماشیہ۔

۳۔ ابو یوسف کتاب الخراج صفحہ ۴۴ نیز حدایہ ج ۱ کتاب الزکات۔

بھینسوں کی زکات

گایوں کی طرح بعد میں بھینسوں پر بھی محصول لگایا گیا۔ ابتدا میں بھینسیں عرب میں نہ تھیں

لیکن ۹۲ھ میں جب محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا تو ”محمد بن قاسم نے جو حجاج کی طرف سے سندھ پر عامل تھے اپنے علاقہ سے حجاج کے پاس کئی ہزار بھینسیں بھیجیں، جن میں سے حجاج نے چار ہزار بھینسیں خلیفہ ولید بن عبد الملک کے پاس بھیج دیں اور باقی کسکر کے جنگلوں میں چرنے کے لیے چھوڑ دیں۔ اس طرح عراق اور شام میں ان کی نسل پھیل گئی اور عمر بن عبد العزیز (المعتز) ۱۶۸ھ میں نے اپنے عاملوں کو لکھا کہ ”بھینسوں کی زکات لی جائے جس طرح کہ گایوں کی زکات لی جاتی ہے۔“

اس بارے میں فقہاء کا مسلک

اگر کسی گلہ بان کے پاس کچھ بکریاں اور چند بھیڑیں ہوں یا کسی شخص کے پاس

چند گائیں اور چند بھینسیں ہوں یا چند بختی اونٹ اور چند عربی اونٹ ہوں اور نصاب پورا ہوتا ہو تو تمام فقہاء کا مسلک یہ ہے کہ ”بھیڑ بکری کے حکم میں اور بھینس گائے کے حکم میں، اور بختی اونٹ عربی اونٹ کے حکم میں ہے، کیونکہ جنس ایک ہی متحد ہے۔ مگر اونٹ کو گائے کے اور گائے کو بکری کے حکم میں شامل نہ کیا جائے گا۔ ان کی جنس ایک ہی نہیں ہے۔“

گھوڑوں کی زکات
گھوڑوں پر زکات عائد کرنے یا نہ کرنے سے متعلق فقہاء میں اختلاف رائے ہے، رسول کریم نے فرمایا تھا کہ میں غلام اور گھوڑے کا صدقہ تم کو معاف کرتا ہوں۔

۱۔ مزید تفصیل کے لیے بلاذری: فتوح البلدان صفحہ ۱۶۸ حطیبو۔ ۲۔ کتاب الاموال صفحہ ۲۸۵ نمبر ۱۰۶۔ ۳۔ حیوانیات (زولوجی) کے ماہرین نے تعلیم حیوانی کی درجہ بندی میں ان پستانی جانوروں کو ایک نئے نوع میں رکھا۔ ۴۔ اردو: الاحکام السلطانیہ باب ۱۱ صفحہ ۱۱۱ نیز ابو یوسف کتاب الخراج ص ۴۴ نیز کتاب الاموال صفحہ ۲۸۵ نمبر ۱۰۶۔ ۵۔ کتاب الاموال صفحہ ۲۶۳ نمبر ۱۳۵ نیز اردو: الاحکام السلطانیہ باب ۱۱ صفحہ ۱۱۱۔

رسول کریمؐ کی رحلت کے بعد ایسے مرغزار فتح ہوئے جن میں لوگ باقاعدہ گھوڑوں کی پرورش اور ان کی نسل کشی کیا کرتے تھے ”شام کے لوگوں نے ابو عبیدہ بن الجراحؓ سے کہا کہ ہمارے گھوڑوں اور غلاموں کی زکات لیا کرو، انھوں نے انکار کیا اور پھر حضرت عمرؓ کو لکھا آپ نے بھی انکار کیا، پھر لوگوں نے دوبارہ ابو عبیدہؓ سے کہا انھوں نے انکار کیا اور حضرت عمرؓ کو لکھا، حضرت عمرؓ نے انھیں لکھ بھیجا کہ اگر وہ دینا چاہیں تو ان سے لیکر ناداروں کو دے دینا اور لوٹدی غلاموں کی خوراک پر صرف کرنا۔

حضرت عمرؓ کا طرز عمل | زکات کے متعلق تمام احکام خود رسول اللہؐ کے عہد

میں مرتب ہو چکے تھے، حضرت عمرؓ کے عہد میں (سابقہ احکام کے سلسلہ میں) جو اضافہ ہوا یہ تھا کہ تجارت کے گھوڑوں پر زکات مقرر ہوئی حالانکہ آنحضرتؐ نے گھوڑوں کو زکات سے مستثنیٰ فرمایا تھا، لیکن اس سے عیاذ باللہ یہ نہیں خیال کرنا چاہیے کہ حضرت عمرؓ نے جناب رسول اللہؐ کی مخالفت کی، آنحضرتؐ نے جو الفاظ فرمائے تھے اُس سے بظاہر سواری کے گھوڑے مفہوم ہوتے ہیں اور حضرت عمرؓ نے اسی مفہوم کو قائم رکھا۔ آنحضرتؐ کے وقت میں تجارت (اور نسل کشی) کے گھوڑے وجود نہیں رکھتے تھے اس لیے ان کے زکات سے مستثنیٰ ہونے کی کوئی وجہ نہیں، بہر حال زکات کی مد میں یہ ایک نئی آمدنی تھی اور اول حضرتؐ ہی کے عہد میں شروع ہوئی۔

حضرت عمرؓ نے اس نئے محصول کو عائد کرنے کا تصفیہ صحابہ کرامؓ سے مشورہ کے بعد ہی کیا تھا جیسا کہ آپ نے محصول درآمد کرنے اور

۱۔ امام مالک: موطا کتاب الزکوٰۃ - صدقۃ الماشیہ نیز کتاب الاموال ص ۶۵ نمبر ۱۳۶۔

۲۔ الفاروق ج ۲ صفحہ ۵۸ نامی پریس کانپور ۱۸۹۸ء۔

مفتوحہ اراضی کو تقسیم نہ کرنے سے متعلق صحابہ کرامؓ سے مشورہ کیا تھا۔
 ”شام والوں میں ایک شخص حضرت عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور گھوڑوں
 اور غلاموں کی زکات کی نسبت دریافت کیا۔ آپؓ نے فرمایا کہ میرے دوست ہیں
 (آنحضرتؐ اور ابو بکرؓ) نے جو کچھ کیا ہے میں بھی وہی کروں گا۔ پھر آپؓ نے
 رسول کریمؐ کے صحابہ کرامؓ سے مشورہ لیا اور ان کے رائے کے بموجب گھوڑوں
 پر محصول عاید کیا۔ ان صحابہ میں حضرت علیؓ بھی شریک تھے اور آپؓ ہی کی
 رائے پر عمل ہوا۔

یوں حضرت عمرؓ کو گھوڑوں کی پرورش اور پرداخت کا خاص خیال
 تھا کیونکہ وہ میدان جنگ میں کام آتے تھے۔ بصرہ والوں میں ثقیف کا
 ایک شخص نافع نامی تھا اس کی کنیت ابو عبد اللہ تھی۔ بصرہ میں گھوڑوں کی
 پرورش و پرداخت کا کام شروع کرنے میں یہ پہلا شخص تھا، مدینہ منورہ گیا
 اور حضرت عمرؓ سے درخواست کی کہ بصرہ میں ایک زمین ہے جو خسراجی
 زمینوں میں سے نہیں ہے اگر وہ مجھے عطا کی جائے تو اس سے مسلمانوں کو
 کچھ نقصان نہ ہوگا، (بصرہ کے گورنر) ابو موسیٰ اشعرؓ نے بھی اس کی سفارش
 کی تھی۔ حضرت عمرؓ نے اس کی درخواست منظور کی اور ابو موسیٰ کو لکھا کہ
 وہ زمین اس کو جاگیر میں دے دی جائے ساتھ ہی گورنر کے نام ایک خط بھی
 مرسا لکھا کہ ”تم اس کی زراعت اور گھوڑوں کی پرورش اور پرداخت میں
 اس کو مدد دو۔“

فقہاء کی اکثریت کا رجحان اس طرف ہے کہ
 صرف ان ہی گھوڑے، گھوڑیوں پر زکات لی جائے

گھوڑوں کی زکات کے
 متعلق فقہاء کی رائے

۱۔ کتاب الاموال صفحہ ۴۶۴ نمبر ۱۳۶

۲۔ کتاب الاموال صفحہ ۷۷ نمبر ۶۸ نیز فتوح البلدان صفحہ ۳۵۱

۳۔ فتوح البلدان صفحہ ۴۵۲، ۴۶۶

جو سال بھر جنگل میں چرتے ہوں چنانچہ ”امام ابوحنیفہؒ جنگل میں چرنے والی گھوڑیوں میں ہر گھوڑی پر ایک دینار واجب کرتے ہیں“
 گھوڑے کی قیمت کا تخمینہ لگا کر بھی زکات ادا کی جاسکتی ہے چنانچہ صاحبہ ہدایہ لکھتے ہیں کہ ”اگر کسی جنگل میں چرنے والے گھوڑے گھوڑیاں ہوں تو ان کے مالک کو اختیار ہے کہ فی اسب ایک دینار ادا کرے اور اگر چاہے تو ان کی قیمت لگا کر دوسو درہم پر پانچ درہم دے اور قیمت لگانا حضرت عمرؓ کے قول سے منقول ہے“

عیب دار جانور | بوڑھے اور عیب دار جانور زکات میں نہیں لیے جاتے چنانچہ ”حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیقؓ نے ان کو ایک تحریر لکھ دی تھی اس میں زکات کے وہ مسائل تھے جن کا اللہ اور رسول اللہؐ نے حکم دیا ہے اس میں یہ مضمون بھی تھا کہ زکات میں بوڑھی بکری نہ نکالی جائے اور نہ عیب دار بوڑھا بکرا ہاں اگر صدقہ وصول کرنے والا چاہے تو ہرج نہیں سچے لیکن اس سے یہ منشا بھی نہیں کہ زکات میں بہترین بکریاں ہی لی جائیں“ حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں کہ حضرت عمرؓ نے پاس زکات کی بکریاں آئیں، آپؐ نے ایک بہت دودھ دینے والی بکری دیکھی، پوچھا کہ یہ کیسی بکری ہے؟ لوگوں نے کہا کہ زکات کی ہے، حضرت عمرؓ نے کہا کہ اس کے مالک نے اس کو کبھی خوشی سے نہ دیا ہو گا، لوگوں کو فتنہ میں نہ ڈالو، ان کے بہترین اموال نہ لو اور ان کے رزق چھیننے سے باز آؤ۔
 عام اصول یہ ہے کہ ”متوسط قسم کی بکری لی جائے“

۱۔ ابو یوسف: کتاب الخراج صفحہ ۴۴ نیز ہدایہ ج ۱ کتاب الزکوٰۃ

۲۔ ہدایہ ج ۱ کتاب الزکوٰۃ۔

۳۔ بخاری ج ۱ کتاب الزکوٰۃ۔

۴۔ امام مالک: موطا کتاب الزکوٰۃ باب صدقۃ الماشیہ نیز ابو یوسف:

کتاب الخراج صفحہ ۴۴۔ ۵۔ ابو یوسف: کتاب الخراج صفحہ ۴۴۔

(ب) مال باطن کی زکات

”مال باطن یا پوشیدہ سے مراد وہ مال ہے جس کا چھپا دینا ممکن ہو جیسے سونا، چاندی، اور سامان تجارت“

(۱) سونے چاندی (زر) کی زکات | اسلامی معاشیات نے سرمایہ داروں کے سرمایہ پر بھی محصول زکارت عائد کیا ہے

”زکات کی نسبت اجمالاً و اشارتاً یاد رکھنے کے قابل یہ بات ہے کہ یہ اسلامی ٹیکس آمدنی یعنی انکم پر وصول نہیں کیا جاتا بلکہ سرمایہ (یعنی ٹیکسٹیل) پر وصول کیا جاتا ہے اور ان سارے ٹیکسوں سے بڑھ جاتا ہے جو آج ساڑھے تیرہ سو برس بعد انسانیت نے اپنی ترقی یافتہ ضرورتوں کے مد نظر قائم کیے ہیں۔“

مسٹر جعفری مارک نے اپنی کتاب ”موجودہ بُت پرستی“ میں تمام امانتوں پر یکساں محصول لگانے کی ایک اسکیم پیش کی ہے۔ شاید اسے یہ معلوم نہیں کہ آج سے ۱۳۶۸ برس پہلے اسلام نے سود کی ممانعت کرتے ہوئے فاضل رتوات زکات کی شکل میں ۲½ فیصد کا محصول عائد کیا تھا۔

اسلامی نظم معیشت نے سونے اور چاندی کو پیداوار نہ طور پر مال نامی تسلیم کیا۔ ہے چاہے یہ زرکارو بار میں لگا ہوا ہو چاہے نہ ہو اسی طرح یہہہ معاشیات عدم مداخلت کی ایک ایسی کمزوری کو دور کر دیتی ہے جو کہ اس کے جزو لاینفک ہے۔ اسلامی معاشیات مزدوروں کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ سرمایہ داروں سے مناسب اجرت اپنے کام کے تناسب سے طلب کریں

لے تقریر نواب بہادر خاں مرحوم باجلاس لم لیگ۔ ۱۶ دسمبر ۱۹۵۳ء ماخوذ از رمبر وکن جلد نمبر ۲۲، ۱۳۶۳ھ مطابق ۱۰ جنوری ۱۹۵۳ء۔

۷۔ اس کا کچھ تذکرہ تقسیم دولت کے باب میں نظر یہ سود کے تحت ہو چکا۔

اور یوں یہ ادارہ زکات سرمایہ داروں کی قوت مقابلہ کا خاتمہ کر دیتا ہے یہ ان کے لیے غیر منفعت بخش ہو گا کہ سرمایہ کو کاروبار میں نہ لگا کر یوں ہی ڈال رکھیں۔

زکات کا ادارہ ہر ایسی فاضل دولت کو پیدا آور قرار دیتا ہے اور ہر ایسی دولت پر محصول زکات عائد کرتا ہے جو خواہ کاروبار میں لگی ہوئی ہو خواہ بیکار پڑی ہو۔ اس طرح وہ سرمایہ داروں کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے سرمایہ کو کاروبار میں لگائیں آج امریکہ جیسے سرمایہ دار ملک میں بہت سے ایسے کردار ہیں جو اپنی فاضل دولت کو یوں ہی ڈال رکھتے ہیں اور کسی کاروبار میں نہیں لگاتے۔ اسلامی معاشیات نے فاضل دولت کو کاروبار میں لگانے پر جو زور دیا ہے اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول مقبولؐ نے ایک خطبہ کے دوران میں ارشاد فرمایا کہ ”آگاہ ہو جاؤ کہ تم میں سے جو بھی کسی یتیم کا دلی بنے اور اس کے پاس مال و دولت ہو تو اس سے تجارت کرے اور اس دولت کو یوں ہی ڈال نہ رکھے، ایسا نہ ہو کہ زکات ہی اسے ختم کر ڈالے“

۱۔ چاندی کی زکات

حصہ ہے۔ نبی کریمؐ کا ارشاد ہے کہ چاندی میں چالیسواں حصہ واجب ہے۔ چاندی کا نصاب دو سو درہم ہے۔ ایک درہم اسلامی وزن سے چھ دافق کا ہوتا ہے دس درہم کا وزن سات مثقال ہے۔ دو سو درہم میں سے پانچ درہم یعنی چالیسواں حصہ نکالنا واجب ہے اس سے (یعنی دو سو درہم سے) کم میں واجب نہیں اور زائد میں اس کے حساب سے دیا جائے۔ امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ دو سو سے زائد میں چالیس تک کچھ نہیں اور چالیس میں ایک چھٹا درہم اور بڑھ جاتا ہے

۱۔ ترمذی ج ۳ کتاب النکاح صفحہ ۱۳۶ نیز کتاب الاموال صفحہ ۴۴۹۔

۲۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۱ صفحہ ۱۱۵ نیز ابویعلیٰ صفحہ ۱۰۹۔

”دوسو درہم سے کم میں زکات نہیں ہے جیسا کہ رسول کریمؐ نے فرمایا ہے کہ پانچ اوقیہ سے کم چاندی میں زکات نہیں ہے، اور ایک اوقیہ چالیس درہم کا ہوتا ہے، پس جب پورے دوسو درہم ہوں اور ان پر ایک گز ر جائے تو ان میں پانچ درہم واجب ہیں کیونکہ آپؐ نے معاذ ابن جبلؓ کو لکھا کہ دوسو درہم میں پانچ درہم کو اور ہر بیس مثقال سونے میں نصف مثقال قدری نے کہا کہ پھر دوسو سے زیادہ پر کچھ واجب نہیں یہاں تک کہ چالیس تک پہنچ جائیں تب اس میں ایک درہم واجب ہے۔ پھر ہر چالیس میں ایک درہم ہے اور یہ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک ہے اور صاحبینؒ یعنی امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ نے کہا کہ دوسو پر جو کچھ زیادہ ہو تو اس کے حساب سے ہے اور امام شافعیؒ کا بھی یہی قول ہے اس قول کی بنیاد انھوں نے رسول کریمؐ کی اس حدیث پر رکھی ہے جو حضرت علیؓ سے مروی ہے کہ دوسو سے جو کچھ زیادہ ہو تو اس کے حساب سے ہے۔ ان ائمہ کی دوسری دلیل یہ ہے کہ زکات کا وجوب نعمت مال کا شکرانہ ہے اور ابتدا میں نصاب کی شرط دوسو درہم ہونا تو نگرہی کے ثبوت کے لیے ہے، جب تک میں چرنے والے مویشیوں (سوائم) میں نصاب کے بعد زیادتی کے حساب سے وجوب نہ ہونا مال کو ٹکڑے کرنے سے بچانے کے لیے ہے۔ امام ابو حنیفہؒ کی ایک دلیل یہ ہے کہ رسول کریمؐ نے معاذ ابن جبلؓ سے فرمایا کہ کسروں کو بیس چھینر نہ لو اور نیز عمر بن حزم کی حدیث ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا کہ چالیس درہم سے کم میں زکات نہیں ہے، دوسرے یہ کہ زکات میں کسر واجب گرداننے میں یہ ہرج ہے کہ ان پر اطلاق پانا مشکل ہے اور شرع میں ہرج نہیں ہے۔“

”نچاندی کے ڈلے اور مضروب سکے ایک حکم میں ہیں لہٰذا“

۱۔ صہابہ ج کتاب الزکوٰۃ باب زکوٰۃ المال۔

۲۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب صفحہ ۱۱۵۔

۲۔ سونے کی زکات

”اسلامی مشقال سے سونے کا نصاب مشقال

ہے اس نصاب کا چالیسواں حصہ یعنی نصف

مشقال دینا واجب ہے اور زائد میں اس کے حساب سے دیا جائے۔

خالص سونا اور مضروب سونے کے سیکے کا حکم ایک ہی ہے۔

”سونا میں مشقال سے کم ہو تو اس پر زکات نصف مشقال ہے

اور مشقال کا وزن یہ ہے کہ ہر سات مشقال وزن میں دس درہم کے مساوی

ہوں اور یہی مشہور ہے۔ یہ نصاب مکمل ہو تو ہر چار مشقال میں دو قیراط

واجب ہیں کیونکہ واجب تو چالیسواں حصہ ہے۔ واضح ہو کہ ہر مشقال

بیس قیراط کا ہوتا ہے اور جو سونا چار مشقال سے کم ہو تو اس میں امام اعظم

کے نزدیک زکات نہیں ہے اور صاحبین کے نزدیک بحساب مذکور

واجب ہے اور یہ وہی کسور کا مسئلہ ہے، شرع میں ہر دینار دس درہم کے

برابر ہوتا ہے اس طرح چار مشقال چالیس درہم کے برابر ہوں گے۔

۳۔ زیور کی زکات

”سونے چاندی کے مبلح زیورات میں امام شافعی

کا نہایت صحیح قول یہ ہے کہ زکات واجب

نہیں امام مالک کا بھی یہی مذہب ہے اور ضعیف قول یہ ہے کہ زکات

واجب ہے، امام اعظم کا یہی مسلک ہے۔ سونے چاندی کے ممنوع زیورات

اور برتنوں میں زکات سب کے نزدیک واجب ہے سمجھو

صاحب ہدایہ نے ہر ایک کے قول کی دلائل سے یوں توضیح

کی ہے کہ سونے چاندی کے پتر (غیر مضروب حالت میں) اور سونے چاندی

کے زیوروں اور برتنوں میں زکات واجب ہے۔ امام شافعی نے

کہا کہ غورتوں کے زیور اور مردوں کی چاندی کی مہر میں زکات واجب نہیں

۱۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۵ صفحہ ۱۱۵ انیر ابوعلی ص ۱۰۹

۲۔ ہدایہ ج ۱ کتاب الزکوٰۃ باب زکوٰۃ المال۔

۳۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۵ صفحہ ۱۱۵۔

کیونکہ ان کا استعمال جائز ہے اور یہ پہننے کے کپڑوں کے مشمل ہیں۔
 حنفی مکتب خیال کی دلیل یہ ہے کہ زکات کا سبب مال میں نمو ہونا ہے
 اور اس مال میں نمو موجود ہے اور وہ پیدائشی طور پر تجارت کے واسطے مہیا
 ہوا ہے اور نمو کی دلیل اس میں موجود ہے اور زکات نمو میں معتبر ہے
 برخلاف کپڑوں کے لیے کہ اس میں نہ تو پیدائشی طور پر نمویت ہے اور نہ
 فعلی طور پر۔

اسلامی معاشیات نے سونے چاندی کے برتنوں کو مکروہ قرار دیکر
 ان پر جو زکات عائد کی ہے اس سے علاوہ اور فائدوں کے ایک معاشی فائدہ
 یہ بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سونا اور چاندی سکون کی شکل میں استعمال
 میں آنے لگتے ہیں۔

(۲) سامان تجارت کی زکات | مال باطن کی ایک قسم جس پر زکات
 لی جاتی ہے وہ سامان تجارت ہے

مسلمان تاجروں سے تجارتی سامان درآمد کرنے پر جو محصول لیا جاتا اس کو
 زکات ہی کہا جاتا تھا۔ اگر یہ بے ہنگام تجارتی سامان اور ایک سال تک
 تاجر کے گودام میں پڑا رہتا تو دوسرے سال پھر اس سامان پر زکات
 لی جاتی تھی۔ ”امام مالکؒ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ حکم ہے کہ اگر
 کسی شخص نے سونے یا چاندی کے بدلے گھوڑے یا کھجوریں تجارت کے واسطے
 خریدیں اور مال یوں ہی پڑا رہا یہاں تک کہ پورا سال گزر گیا پھر جب
 مال بچا اور نصاب کی مقدار ہو چکی تو اس پر زکات واجب ہو گئی“

”سامان تجارت پر زکات واجب ہے چاہے کسی قسم کا مال ہو
 شرط یہ ہے کہ اس سامان کی قیمت نصاب کے معیار پر پوری اترے چاہے
 درہم (چاندی کے سکہ) سے یا دینار (سونے کے سکہ)“

۱۔ حدایہ ج کتاب الزکوٰۃ باب زکوٰۃ المال - ۲۔ امام مالک: موطا کتاب الزکوٰۃ -

۳۔ حدایہ ج کتاب الزکوٰۃ فصل فی العروص -

تجارت کی نیت شرط ہے تاکہ منشا بہت ہو ^۱۔
 ”اور سامان تجارت (عروض) کی قیمت ایسے زر سے لگائی جائے
 جو مسکینوں کے لیے سود مند ہو اور فقیروں کے حق میں احتیاط ہو۔ جتنا صدقہ
 لکھتے ہیں کہ یہ امام ابو حنیفہؒ کی رائے ہے اور مبسوط میں ہے کہ مالک کو
 سونے یا چاندی کے سکوں میں اندازہ کرنے کا پورا اختیار ہے کیونکہ اشیاء
 کی قیمت کا اندازہ کرنے میں دونوں برابر ہیں۔ امام ابو یوسفؒ کی رائے
 یہ ہے کہ تجارتی سامان کی قیمت کا اندازہ اس زر سے کرے جس زر سے
 اس شے کو خریدا گیا تھا بشرطیکہ اس کے دام زر (کی شکل میں) دیے ہوں
 کیونکہ اس طریقہ سے مالیت بھیاننے میں پوری سہولت ہے، اور اگر
 سامان تجارت کو زر کے سوا کسی اور چیز کے معاوضہ میں (یعنی بطور بارٹر)
 خریدا ہے تو ایسے زر سے اندازہ کیا جائے جس کا چلن زیادہ ہو۔ امام محمدؒ
 کی رائے میں تجارتی سامان کی قیمت کا اندازہ زیادہ چلن والے زر کے
 ساتھ کرنا لازمی ہے ^۲۔

قیمت معین کرنے میں فقہاء نے اپنی اپنی جوارائے ظاہر کی ہے اور
 زر طلا و یا نقرہ میں قیمت کی تعیین کے متعلق جو بحث کی ہے وہ بآسانی سمجھ
 میں آسکتی ہے اگر ہم موجودہ زمانہ کے سونے چاندی کی قیمتوں کے آثار چڑھاؤ
 پر نظر رکھیں۔ قانون طلب و رسد کے تحت ان دونوں کی قیمتوں میں جو
 نسبت ہے وہ کبھی برقرار نہیں رہتی اور یہی آثار چڑھاؤ اور قیمت کی نسبت
 کا فرق اُس زمانہ میں بھی ہوتا رہتا تھا چنانچہ محصول جزیہ کے بیان میں
 ہم دیکھ چکے کہ امام مالکؒ (المتوفی ۱۸۱ھ) نے جزیہ کی جو مقادیر بتائی
 ہیں وہاں سونے اور چاندی میں ۱:۱۰ کی نسبت ہے اور امام ابو یوسفؒ
 (المتوفی ۱۸۳ھ) نے ۱۲:۱ بتائی ہے۔

۱۔ ہدایہ ج کتاب الزکوٰۃ فصل فی العروض

۲۔ ہدایہ ج کتاب الزکوٰۃ فصل فی العروض

تجارتی مال پر محصول عائد کرنے سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ تاجر نہ احتکاک کریں گے اور نہ مال کو سال بھر تک روک کر مصنوعی طریقوں سے اشیاء کی قیمتیں بڑھانے کی کوشش کریں گے، لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ تاجر جو بھی محصول ادا کرتے ہیں وہ اپنی جیب سے نہیں بلکہ بالواسطہ خریداروں سے اس کی کسر نکالتے ہیں امام داؤد کہتے ہیں کہ تجارتی مال میں زکات نہیں ہے وہ اس رائے میں تمام جماعت سے منفرد ہیں۔

زکات کی ادائیگی کی تاریخ محصول زکات ہر سال ماہ رمضان میں وصول کیا جاتا ہے۔

حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عثمانؓ کے عہد میں یہ طریقہ رائج تھا کہ صاحب اشخاص اگر ملازمین سرکار رہتے تو ان کی تنخواہوں سے محصول زکات وصول کر لیا جاتا تھا۔

اگر کوئی شخص زکات نہ کرے اگر کوئی شخص اپنے مال کی زکات کو چھپائے اور عامل کو باوجود اس کے

حق پرست ہونے کے نہ دے تو عامل کو جب بھی اطلاع ملے وہ لے سکتا ہے اگر چھپانے کی یہ وجہ معلوم ہو جائے کہ وہ ادا کرنا چاہتا تھا تو سزا نہ دے اور واجب سے زیادہ وصول نہ کرے۔ امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ اس کا آدھا مال لے لے۔ رسول اللہؐ کا ارشاد ہے کہ جو شخص زکات ہضم کرے گا میں اُس سے زکات اور اس کا آدھا مال لے لوں گا یہ صرف اللہ کا حق ہے آل محمدؐ کا اس میں کچھ نہیں، مگر حدیث ”لایس فی المال حق سوا الزکوٰۃ“ بظاہر اس حدیث کے معارض ہے اس لیے معلوم ہوا کہ پہلی حدیث ایجاب پر محمول نہیں اس کا مقصد صرف ڈرانا و صمکانا ہے۔

۱۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب صفحہ ۱۱۵۔

۲۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو موطا، کتاب الزکوٰۃ نیز اس کی مختلف شرحیں

۳۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب صفحہ ۱۱۶۔

”مال باطن کے متعلق زکات کے حاکم کو کچھ تعرض کرنے کا حق نہیں۔ مال والے خود ادا کرنے کا حق رکھتے ہیں اگر یہ خوشی حاکم کو دینا چاہیں تو قبول کر لے اور تقسیم کرنے میں ان کا معاون ہو۔ مال ظاہری کے ساتھ اس کے اختیارات مختص ہیں۔ مال والوں کو مال ظاہر کی زکات حاکم کو ادا کرنے کا حکم دیا جائے گا اس حکم کے متعلق کہ اگر حاکم عادل ہو تو دو قول ہیں ایک یہ کہ حکم ایجابی ہے خود ادا نہیں کر سکتے اور ادا کر بھی دیں تو ادا نہ ہو گا۔ دوسرا یہ کہ حکم استجابی ہے تاکہ اطاعت کا اظہار ہو اگر خود ادا کریں تو زکات ادا ہو جائے گی۔ ان ہر دو قول کے ساتھ یہ امر لحاظ رکھنا قابل ہے کہ زکات کے ادا کرنے سے لوگ انکار کر دیں تو ان سے جنگ کی جائے گی چنانچہ ابو بکر صدیقؓ نے زکات کے منکرین سے جنگ کی تھی۔ اس لیے کہ انکار کرنا حکام سے بغاوت کے مثل ہے ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ خود زکات ادا کرنے لگیں تو جنگ نہ کی جائے بلکہ

عالم کی خیانت اگر وصول کرنے والے یعنی ”عالم“ سے خیانت سرزد ہو تو امام اس پر مقدمہ چلائے گا اور مال والوں کو اس باب میں

دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں خود اس باب اموال کچھ نہ کریں بلکہ کیونکہ امام کے عالم کو ادا کرتے ہی زکات ان پر سے ساقط ہو جاتی ہے البتہ امام کے پاس فریاد لے کر جاسکتے ہیں۔

زکات کی شرح میں اضافہ سوال یہ ہے کہ آیا رفاه عامہ

کی خاطر زکات کی مقدار میں اضافہ کرنے کا حکومت کو اختیار ہے یا نہیں! اکثر فقہاء کا یہ فیصلہ ہے کہ زکات کے سوا بھی مال و دولت میں غریبوں کا حق ہے ”فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ رسول کریمؐ نے زکات کے بارے میں میرے پوچھنے پر ارشاد فرمایا کہ

إِنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سَوَى الزَّكَاةِ
 مال میں زکات کے سوا بھی حق ہے۔
 پھر آپ نے سورہ بقرہ کی یہ آیت پڑھی: لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا صُفُوفًا قُلْ حَقُّ الْمَشْغُورِ وَالْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ
 پھر آئے

۱۔ اور دوسری الاحکام السلطانیہ باب ۱۱ ص ۱۱۱ اور دوسری الاحکام السلطانیہ باب ۱۱ ص ۱۱۱۔
 ۲۔ اور دوسری الاحکام السلطانیہ باب ۱۱ ص ۱۱۱ اور دوسری الاحکام السلطانیہ باب ۱۱ ص ۱۱۱۔

مذکور آیت میں بتایا گیا ہے کہ مشرق کی سمت یا مغرب کی سمت رخ کر کے نماز پڑھنا یا رزق ادا کرنا ہی ٹھیک نہیں ہے
حریت داروں کی قیمتیں سکینوں، برادریوں، مال کرنے والوں اور کسی غلامی سے آزاد کرنے پر رقم کرنا بھی ٹھیک ہے
ناگہانی یا مفا جاتی حالات میں ضرورت سے زیادہ مال حاصل کیا جاسکتا ہے
چنانچہ ”ابوسعید الخدریؓ کا بیان ہے کہ رسول کریمؐ نے فرمایا کہ جس کے پاس
سواری کے لیے زائد اونٹ ہو تو جس کے پاس سواری نہیں ہے اس کو
دیدینا چاہیے جس کسی کے پاس زائد توشہ ہو تو اسے چاہیے کہ بے توشہ والے کو
دے دے۔“

”ابوسعید کہتے ہیں کہ اسی طرح رسول اللہؐ مختلف اموال کا تذکرہ فرماتے
چلے گئے حتیٰ کہ ہم لوگوں کا یہ خیال ہو گیا کہ ضرورت سے زائد مال میں ہم میں
کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔“

”حضرت عمرؓ نے کہا کہ اگر مجھے پہلے ہی اس امر کا اندازہ ہوتا جو بعد کو
ہو اتو تین مالداروں سے زائد مال و دولت کو لے کر نادار ہمارے جبین میں
تقسیم کر دیتا۔“

”اسی طرح حضرت علیؓ کو م اللہ وجہ فرماتے تھے کہ مالداروں کے مال میں
حاجتمندوں کا اس قدر حق فرض کیا گیا ہے جو ان کی بنیادی ضرورتوں کو
کافی ہو سکے اگر مالداروں کے مال کو روکنے سے لوگ بھوکے اور تنگ رہیں یا
تنگی میں بسر کریں تو قیامت میں حق تعالیٰ کا عتاب اور عذاب ان پر حق ہے۔
دور اول و دور ثانی کے نامور فقہاء کا یہ فیصلہ ہے کہ

فی مال اللہ حق مسوی اللہ کو ادا ہے
تمہارے مال میں زکات کے سوا بھی حق ہے۔
عرض اسلامی معاشیات کے نقطہ نظر سے مالی مطالبات صرف زکات کی
محدود نہیں بلکہ زکات ادا کرنے والوں کو صدقہ فطر بھی ادا کرنا پڑتا ہے۔

۱۔ صحیح مسلم نیز مشکوٰۃ، کتاب الجہاد باب دال السفر ص ۵۶ نمبر ۱۹۰۔
۲۔ کتاب الاموال صفحہ ۹۲۶ مذکورہ بالا فیصلہ ابن عمرؓ اور مجاہد کا ہے نیز
کتاب الاموال صفحہ ۹۲۶۔

اضحیہ کی قربانی بھی ان پر واجب ہے جو ظاہر ہے کہ مالی مطالبات ہی کی مختلف شکلیں ہیں۔ یہی نہیں بلکہ والدین، اقرباء، اعزاء وغیرہ کے متعلق قرآنی ہدایتیں موجود ہیں کہ اگر ضرورت پڑے تو ان کی مالی امداد بھی واجب ہے۔ اس طرح امداد کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہو کر ملت کے نادار عوام اسی کے ذیل میں آجاتے ہیں۔

حکومت یا امام کو زکات یا دوسرے محصولوں کے وصول کرنے کا حق اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ وہ ملک کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر وہ ملک میں امن و امان قائم رکھنے میں ناکام ثابت ہو تو پھر محصول وصول کرنے کا حق بھی نہیں رکھتا، چنانچہ صاحب ہدایہ لکھتے ہیں ”اگر خارجیوں (باغیوں) نے خراج اور جنگل میں چرنے والے مویشیوں کی زکات وصول کر لی تو لوگوں سے کر رہنے لی جائے کیونکہ امام نے ان لوگوں کی حفاظت نہیں کی۔
وَالْحَبَايَةُ بِالْحَيَاةِ ۛ اور محصول تو حمایت کرنے ہی پر ہے۔

(۱۱) زکات لفظ

﴿﴾

ماہ رمضان کے ختم پر عید کے دن یعنی شوال کی پہلی کو ہر ایک مسلمان رضا کارانہ طور پر جو غلہ غریبوں میں تقسیم کرتا ہے اس کو بھی فقہاء اور محدثین نے زکات ہی کے نام سے موسوم کیا ہے۔

حدیثوں اور دوسری مستند تاریخوں سے واضح ہوتا ہے کہ رسول کریم ﷺ نے مسلمانوں میں محصول زکات کی فرضیت سے بھی پہلے زکات لفظ کا حکم دیا تھا۔ نیز آپ ہی نے فطرہ کی مقدار بھی معین فرمادی چنانچہ عبداللہ بن عمر کا

۱۔ ہدایہ ج ۱ کتاب الزکوٰۃ باب صدقۃ السوائم۔

۲۔ تاریخ طبری صفحہ ۱۲۸۱ ۳۔ کے واقعات

بیان ہے کہ ”رسول اللہؐ نے صدقہ فطر ایک صاع کھجور یا ایک صاع جو مسلمانوں میں سے ہر آزاد اور غلام مرد اور عورت پر فرض فرمایا ہے۔ کھجور یا جو کے علاوہ کھانے کی اور اشیاء بھی دی جاسکتی ہیں۔ عام اصول اور عمل درآمد یہ رہا ہے کہ ملک میں جو غلہ یا اور اشیاء میسر ہوں وہی زکات فطر کے طور پر دی جائیں چنانچہ ابو سعید الخدریؓ کہتے ہیں کہ ہم صدقہ فطر میں ایک صاع کھانا یا ایک صاع جو یا ایک صاع کھجور یا ایک صاع بنیر یا ایک صاع زبیب (خشک گودر) دیا کرتے تھے۔
بروز فطر عید گاہ جانے سے پہلے صدقہ الفطر نکالنا مستحب ہے کیونکہ آنحضرتؐ صدقہ فطر اپنے جانے سے پہلے نکال دیا کرتے تھے اور اہل وجہ سے بھی کہ فقیر گھر گھر سوال کرتے پھر نے میں نماز سے غافل نہ ہو جائیں اور صدقہ فطر کو نماز سے پہلے دیجئے ہی سے یہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے۔
اور وہ بھی خوش خوش عید گاہ جاتے ہیں۔

زکات الفطر کے متعلق اس تھوڑی سی تفصیل کے بعد یہ اہم بات یاد رکھنے کی ہے کہ خیر القرون میں زکات الفطر کو بھی صحابہ کرامؓ نے ایک منظم خیرات کی شکل دے دی تھی اکثر صحابہ غلہ کو دو ایک دن پہلے ہی بیت المال میں بھجوا دیا کرتے تھے چنانچہ ”عبداللہ بن عمرؓ عید الفطر سے دو تین دن پہلے زکات الفطر جس کے پاس جمع ہوتی تھی اپنی زکات الفطر اس شخص کے پاس بھیج دیا کرتے تھے صحیح امام بخاریؒ لکھتے ہیں کہ ”لوگ فقروں نہ دیتے تھے بلکہ امام کے عاملوں کو دیتے تھے تاکہ سب مال بجا کر لیا جائے (اور بعد میں امام کی طرف سے تقسیم ہو)“ غرض اسلامی حکومت ایک نمائندے کے

۱۔ بخاریؒ پ کتاب الزکوٰۃ صدقہ الفطر۔

۲۔ بخاریؒ پ کتاب الزکوٰۃ صدقہ الفطر۔

۳۔ صاویح کتاب الزکوٰۃ باب صدقہ الفطر۔

۴۔ امام مالکؒ: موطا کتاب الزکوٰۃ باب صدقہ الفطر نیز بخاریؒ پ کتاب الزکوٰۃ

صدقہ الفطر۔ ۵۔ بخاریؒ پ کتاب الزکوٰۃ صدقہ الفطر۔

طور پر واسطہ بن کر غلہ کی تقسیم میں بھی ان کی مدد کیا کرتی تھی خود رسالت مآب نے حضرت ابو ہریرہؓ کو صدقہ فطر کا غلہ اکٹھا کرنے پر عامل مقرر کیا تھا۔

فطرہ کا مصرف زکات الفطر کے مصرف کی نسبت سب کا اتفاق ہے کہ وہ مسلمان فقیروں پر صرف کی جائے کیونکہ رسول کریمؐ نے فرمایا ہے کہ انھیں سوال کرنے سے اس دن مستغنی کر دو۔

”فقہاء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ ذمیوں کے فقیروں کو فطرہ دینا جائز ہے یا نہیں؟ جمہور کا مسلک یہ ہے کہ جائز نہیں ہے اور امام ابو حنیفہؒ کہتے ہیں کہ دینا جائز ہے۔ اختلاف رائے کا سبب یہ ہے کہ فقیروں کو جو مال دیا جاتا ہے وہ ان کی غربت کی وجہ سے دیا جاتا ہے یا عزت اور اسلام کی وجہ سے، جن لوگوں نے غربت اور اسلام کو شرط عطا قرار دی تو انھوں نے ذمیوں کو دینا ناجائز ٹھہرایا اور جنہوں نے فقط غربت عطا کی شرط قرار دی ہے وہ ذمی فقیروں کو بھی دینے کی اجازت دیتے ہیں بہر کیف صرف الفاظ کی تعبیر کی بنا پر یہ اختلاف رائے پیدا ہوا ہے۔

زکات فطر کے ذریعہ غریبوں کو بہتر قسم کی غذا ملتی ہے ماسواں عشر کے نام سے مسلمان اپنی ملوکہ اراضی کا جو لگان اجناس کی شکل میں بیت المال کو ادا کرتے ہیں اس کا یہی مقصد ہے کہ غریبوں کو بہتر قسم کی پیداوار میسر ہو اور ان کی کارکردگی میں اضافہ ہو، اس بارے میں قرآن نے حکم دیا ہے کہ

اَتَقْفُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ
وَمَا اخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الارْضِ -
اپنی کمائی میں سے عمدہ چیز کو (اللہ کی راہ میں) خرچ کرو اور اس میں سے جو ہم نے زمین سے پیدا کیا۔

۱۔ تاریخ طبری صفحہ ۱۲۸۱

۲۔ بدایۃ المجتہد زکاة الفطر صفحہ ۲۵۶۔

(۱۲) مسئلہ زکات پر تبصرہ

عصری رجحانات لندن یونیورسٹی کے سابق پروفیسر معاشیات اور انگلستان کے سابق وزیر تجارت ڈاکٹر ڈالٹن نے ایک جرمن معاشیات کے ماہر ڈاکٹر (Wagemann) کی تعریف میں یہ لکھا ہے کہ محصول کو آمدنیوں کی عدم مساوات کے گھٹانے میں استعمال کا خیال اسی نے ظاہر کیا ”ڈاکٹر تعریف و تحسین کا اس لیے مستحق ہے اسی نے محصول اندازی کو آمدنیوں کی عدم مساوات کو کم کرنے کے لیے استعمال کرنے پر زور دیا گو کہ مالیات عامہ میں اس معاشرتی سیاسی خیال کو بعض دوسرے بلند پایہ مسلم الثبوت ماہروں نے ناپسند کیا تاہم جدید عملی طریقوں میں روز افزوں اس خیال کے استعمال سے اس کی معقولیت کا پورا ثبوت ملتا ہے۔ بہر طور عصر جدید کی دنیا اندھیرے میں ٹٹولتے ٹٹولتے آج جس نقطہ تک پہنچی ہے ٹھیک یہ وہی نقطہ نظر ہے جو آج سے ساڑھے تیرہ سال پہلے محصول زکات سے متعلق اسلامی معاشیات نے پیش کیا تھا، ہم بھی ڈاکٹر کی اس وجہ سے تعریف کرتے ہیں کہ اس نے اسلامی محصول کے اس قدیم نظریہ کی پرانی شراب کو اپنی تحقیق کے نئے جام میں چھلکا دیا ہے، محصول زکات کا مقصد ہی یہ بتایا گیا ہے کہ ”دولت مالداروں سے لے کر ناداروں میں تقسیم کی جائے“

مذکورہ حدیث کی تفصیل یہ ہے کہ ”سور کاٹنا“ نے حضرت معاذ بن جبل کو (مصدق بنا کر) بین بھجوا اور فرمایا کہ (اے معاذ!) تم وہاں کے لوگوں کو اس اقرار پر مائل کرنا کہ اللہ کے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے اور بنی اللہ کا رسول ہوں پس اگر وہ اس بات کو مان لیں تو انہیں

۱۔ ڈالٹن: پرنسپلز آف پبلک فینانس باب ۱۱ صفحہ ۱۳۰۔

۲۔ بخاری باب کتاب الزکوٰۃ

اطلاع دینا کہ اللہ نے رات دن میں ان پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ اس بات کو مان لیں تو انہیں اطلاع دینا کہ اللہ نے ان کے مالوں میں صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے مالداروں سے لیا جائے گا اور ان کے ناداروں پر تقسیم کیا جائے گا۔

یورپ اور امریکہ کے سرمایہ دارانہ معاشرہ میں دولت مندوں اور مفلسوں میں دولت کی جو عدم مساوات ہے اس کو پاٹنے کے لیے معاشرینیٹین نے انکم ٹیکس (محصول آمدنی) کی حمایت کی ہے کہ اس ذریعہ سے دولت مندوں سے لے کر غریبوں کی فلاح و بہبود پر صرف کی جاتی ہے اسی بنا پر انہوں نے انکم ٹیکس کو دولت کی عدم مساوات کے پاٹنے کا ایک بہتر آلہ قرار دیا ہے۔ کاش! یہی ہوتا! لیکن عملی کیفیت یہ ہے کہ دولت مندوں سے جو محصول بطور انکم ٹیکس کے لیا جاتا ہے پھر ان ہی کی جیبوں میں سود کی شکل میں چلا جاتا ہے گویا ایک ہاتھ سے دیا اور دوسرے ہاتھ سے لیکر پھر اپنی جیب میں ڈال لیا، وہی ڈاکٹر ڈالٹن نے فروری ۱۹۱۵ء میں کالون کمیٹی کے روبرو شہادت دیتے ہوئے بیان کیا کہ ”موجودہ انکم ٹیکس اور زائد ٹیکس (سوپر ٹیکس) کی آمدنی دو کروڑ ۶ لاکھ پونڈ سے کچھ بڑھی ہوئی ہے اور موجودہ سالانہ واجب الادا سود کی مقدار اور ذخیرہ ادائی (سنگنگ فنڈ) تین کروڑ پچاس لاکھ لکڑ اس سے کم ہوتی ہے۔ ۱۹۱۳ء میں انکم ٹیکس اور زائد ٹیکس سے جو آمدنی چار کروڑ ۷ لاکھ پونڈ ہوئی وہ بھی قرضوں کی ادائیگی یعنی دو کروڑ پچاس لاکھ پونڈ پر حاوی تھی یعنی تقریباً اس سے دو گنا۔ اسی صورت حال میں اجمالیوں کہا جاسکتا ہے کہ محصول ادا کرنے والے ہی اپنے قرضوں کا سود لیتے ہیں، بیرونی قرضوں کو خارج کھاتہ رکھ کر بھی انکم ٹیکس

۱۔ بخاری پر کتاب الزکوٰۃ نیز بخاری چلہ کتاب المغازی بخاری کے علاوہ مطابقت مسلم، ابوداؤد، ترمذی وغیرہ کے ابواب الزکوٰۃ بعض حدیث کی کتابیں مثلاً عبد بن ماجہ نسائی شریف کی کتاب الزکوٰۃ تو اسی حدیث سے شروع ہوئی ہے۔

اور زاید نکس کو جمع کرنا اور سود ادا کرنا محض قوم کے چھوٹے سے گروہ میں لڑو کی منتقلی ہے۔

سہکاری مصارف کے تذکرہ میں ہم آگے بیان کریں گے کہ اسلامی بیت المال میں زکات کے نام سے وصول کیا ہوا محصول ایک علیحدہ مدیہ رکھا جاتا تھا اور اس کے مصارف بھی عام مدوں سے الگ تھلگ تھے۔

زکات کی اہمیت | محصول زکات اسلام کا ایک اہم بنیادی ادارہ ہے۔ یہ ایک معاشی اور معاشرتی مسئلہ کا بڑا حل ہے۔

اور اسلامی معیشت کی روح رواں ہے۔ وجود باری تعالیٰ کے یقین اور نماز کے بعد اسلام کا سب سے اہم رکن زکات ہے قرآن مجید نے بار بار اس کا اعادہ کیا ہے کہ ”نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو“ کوئی دولت مند نہ تو مسلمان ہو سکتا ہے اور نہ مسلمان ہی رہ سکتا ہے اگر وہ زکات ادا نہ کرے۔

سرمایہ داروں کے حضرت ابوبکر کا جہاں | حضرت ابوبکرؓ نے سرمایہ دار منکرین زکات سے جنگ کی تھی اس کی تفصیل یہ ہے کہ

”رسول اللہؐ کی وفات کے بعد اُسامہ کی مہم کو رسول اللہؐ کی ہدایت کے بموجب شام کے اس علاقہ کو جہاں اُسامہ کے باپ زید بن جاریث شہید ہوئے تھے روانہ کر کے خود ابوبکر صدیقؓ مدینہ ہی میں رہے اس کے علاوہ اور کوئی کام انھوں نے نہیں کیا، اس کے بعد ہی عربوں کے وفد دین اسلام سے مرتد ہو کر حضرت ابوبکرؓ کے پاس آئے یہ وہ لوگ تھے جو نماز کے تو قائل تھے اور زکات کے منکر تھے۔ اور یوں ”کوئی پورا قبیلہ مسلمان نہ رہا تھا ہر طرف نفاق پھوٹا تھا اور یہودیوں اور عیسائیوں کی لچائی ہوئی نظریں مسلمانوں پر پڑ رہی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے خود مسلمانوں کی حالت اپنی قلت اور دشمن کی کثرت کی وجہ سے ان بھیڑ بکریوں کی سی ہو گئی تھی جو موسم سرما کی

۱۔ ڈالٹن: پرنسپلز آف پبلک فینانس باب ص ۱۴۵

۲۔ تاریخ طبری ص ۸۷۱ کے واقعات۔

برساتی رات میں تتر بتر ہو گئی ہوں ^۱ اور بھیڑیا ان کی تاک میں ہوئے اس فوج پر وقت حضرت صدیق اکبرؓ نے اپنے بہترین تدبیر، اولوالعزمی اور مستقل مزاجی سے کام لیا اور یوں اللہ نے حضرت صدیقؓ کو حق پر اسخ کر دیا۔ خلیفہ نقیب ہوئے کے بعد ہی اپنی ابتدائی تقریروں میں اس حقیقت کا اظہار فرما دیا کہ ”قلت تقدّٰی سے آنحضرتؐ کے صحابہ کبھی خائف اور متاثر نہیں ہوئے“

”حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ جب رسول اللہؐ کی وفات ہو گئی تو ابو بکرؓ خلیفہ ہوئے اور عرب میں جن کو کافر ہونا تھا کافر ہو گئے“

”حضرت عمرؓ نے حضرت ابو بکرؓ سے کہا کہ آپ لوگوں سے کیونکر لڑیں رسول اللہؐ نے فرمایا ہے کہ مجھے لوگوں سے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں تو انھوں نے اپنی جان اور اپنے مال کو بجا لیا۔ البتہ خدا کا کوئی اور حق اور مطالبہ ہو تو وہ دوسری بات ہے۔ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا کہ بخدا! میں اس شخص سے مزور جنگ کروں گا جو نماز اور زکات میں فرق کرے گا کیونکہ زکات مال کا حق ہے۔ خدا کی قسم! رسول اللہؐ کو وہ جتنا دیتے تھے اگر اس میں سے ایک اونٹ باندھنے کی رستی بھی نہ دیں گے تب بھی میں ان سے لڑوں گا۔ حضرت عمرؓ نے کہا خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ اللہ جل شانہ نے ابو بکرؓ کا سینہ جنگ کے لیے کھول دیا اور میں نے یہ جانا کہ وہ حق پر ہیں ^۲“

”اپنی تعلیم کی اولین تعمیل کے سلسلہ میں پیغمبر اسلام نے دولت مندوں کو سب سے پہلے دبوچا اور انھیں اس کا پابند کیا کہ اپنی زائد از ضرورت دولت کا ایک معینہ و معقول حصہ لازمی طور پر مرکز کو بطور ٹیکس ادا کیا کریں اس کی ادائیگی میں اونٹ باندھنے کی ایک رستی کی کمی بھی بغاوت سمجھی گئی۔“

۱۔ تاریخ طبری ص ۱۸۲۸ کے واقعات۔ ۲۔ ایضاً
۳۔ بخاری ص ۱۸۲۸ کتاب الزکوٰۃ نیز مسلم، ابوداؤد نسائی وغیرہ کے کتاب الزکوٰۃ ص ۱۸۲۸ نیز تاریخ طبری ص ۱۸۲۸ کے واقعات

اور ایسوں کے خلاف پیغمبر اسلام کے سب سے پہلے جانشین صدیق اکبرؓ نے اعلان جنگ کر دیا اور جنگ کی ہولناکیوں نے وہ بات سمجھا دی جو ترغیب و تنہیم کے باوجود سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ مانع زکات دو ہمت مندوں کے خلاف ان جنگوں کی جیسی چاہیے اہمیت ابھی تک مورخوں نے نہیں سمجھی ہے ورنہ تاریخ معاشرہ انسانی میں وہ ایک نقطہ انقلاب ہیں جہاں اُس نے تقسیم و گردش دولت کی ضرورت کو محسوس کرایا وہیں رعایا کو اپنے رعایا ہونے کا احساس کر دیا، ورنہ سابق میں کم از کم عرب کی حد تک قبیلہ کے شیخ اور بزرگ خاندان کے سوا کسی اور انسان کی اطاعت نہ ضروری تھی اور نہ ردارکھی جاتی تھی یہ آخر میں ہم یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتے کہ ”خیرات سب مذہب دوائے دیا کرتے ہیں، مگر ذی استطاعت مسلمانوں کے لیے ایک نصاب مقرر کرنا اور ہر ذی استطاعت کے سرمایہ میں سے فقراء اور مساکین کے لیے نظام خیر قائم رکھنے والوں کے لیے، ان کے لیے جن کا دل پر چانا منظور ہے، غلاموں کی گردن چھڑنے کے لیے، جن کو تادان بھرنا بڑے یا قرض دار ہوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ۲۱ فی صدی مقررہ خرچ سے زکات لینا اور اس طرح دنیا میں سب سے پہلے کیپٹل لیوی (Capital Levy) عمل میں لانا یا سرمایہ پر محصول لگانا جسے یورپ کے سوشلسٹ اب تک راجح نہ کر سکے یہ اسلام ہی کی خیرات کا طرز ہے امتیاز ہے اور جس طرح اقامت الصلوٰۃ کا طریقہ خاص ایک مسلمان کی عبادت کو ایک جماعتی نظام کا لازمی فعل بنا دیتا ہے اسی طرح زکات کے جمع و خرچ کرنے کا طریقہ ایک مسلمان کی خیرات کو بھی ایک جماعتی نظام کا لازمی فعل بنا دیتا ہے۔ غرض یوں اسلام نے خیرات کو بھی ایک حکومتی محصول کی طرح

۱۔ ڈاکٹر حمید اللہ مضمون ”عہد نبوی میں بین الاقوامی عصبتوں کو دور کرنے کی بعض تدبیریں“ ماخذ از رسالہ سیاست حیدرآباد دکن بابت جون ۱۹۵۵ء۔ ۲۔ مضامین دولہ نامحمد علی صفحہ ۲۱۷ مکتبہ جامعہ ملیہ دہلی ماخذ از ہمدرد ۳۱، مارچ ۱۹۴۷ء۔

منظم کر دیا۔

اسلام نے اگر ایک طرف گداگری کو ممنوع اور معیوب قرار دیا ہے تو ساتھ ہی ساتھ دوسری طرف بے روزگاروں، یتیموں، یتیم خانوں کے سماجی تحفظ کے لیے سرکاری موازنہ میں رقم کی گنجائش رکھی، لیکن معیشت کے وسیلوں میں خود زکات کے محصول کی ثانوی حیثیت ہے۔ یہ انسانی عزت و وقار کے منافی ہے کہ وہ حکومت سے مدد حاصل کرے۔ اس کے علاوہ اسلامی معاشیات نے پیدائش دولت بد جو زور دیا ہے اگر اس عمل ہو تو کوئی مسلمان بے کاریا بے روزگار نہیں رہ سکتا اور دولت اپنی بڑھے گی اور اس خوش اسلوبی سے اس کی تقسیم ہوگی کہ زکات حاصل کرنے والے مستحقین ڈھونڈے سے بھی نہ مل سکیں گے۔ سرکار دو عالم فرمایا کرتے تھے کہ ”اے لوگو! صدقہ دو اس لیے کہ تمہارے اوپر ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ آدمی اپنا صدقہ لیے لیے پھرے گا اور اس کو قبول کرنا لاکھوں نہ ملے گا“ عہد رسالت کے آخری دنوں میں عہد خلافت راشدہ میں جو خوش حالی نصیب ہوئی تھی اس کا تذکرہ قبل ازین مہینہ چکا اہریت کے تذکرہ میں ہم نے بتایا ہے کہ اس زین عہد میں بعض بوجھ اٹھانے والے مزدور تک لکھتی بن چکے تھے۔ مبارک عہد رسالت اور عہد خلافت راشدہ کا کیا تذکرہ! خود اموی خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے عہد میں بھی اتنی آسودہ حالی تھی کہ وسیع اسلامی مملکت میں زکات لینے والے نہیں ملتے تھے اور عزیز غریب بھی زکات ادا کرنے کے قابل ہو گئے تھے۔

(۱۳۱) جدید یا ہنگامی محصل

اگر بیت المال خالی ہو اور خزانہ میں روپیہ نہ ہو یا مصارف کے مقابلہ میں آمدنی کم ہوئی ہو اور ساتھ ہی ناگہانی حادثے پیش آجائیں تو امام مصلحت عامہ کی خاطر ملک والوں پر جدید یا ہنگامی محصل عاید کر سکتا ہے۔
گذشتہ صفحات میں تفصیل گزر چکی کہ حضرت عمرؓ نے صحابہ کرام کے مشورہ سے محصول درآمد اور جنگل میں چرنے والے گھوڑے گھوڑیوں پر

۱۔ بخاری میں کتاب الزکوٰۃ نیز مسلم ابو داؤد وغیرہ کے ابواب الزکوٰۃ۔

۲۔ ابن جوزی سیرۃ عمر بن عبدالعزیز ص ۵۰۔

محصول زکات عائد کیا تھا، اسی طرح آپ نے سمندر کی پیداوار عنبر پر بھی
خمس عائد کیا تھا۔ حضرت علیؓ نے جنگلات، کُنٹوں اور تالابوں کی
پھیلیوں پر محصول عائد کیا۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے گایوں کے
مثل بھیمنوں پر بھی محصول زکات عائد کیا کیونکہ گھوڑیوں اور گایوں کے
مثل ان میں بھی منونیت موجود تھی اور یہ محاصل اس وقت عائد کیے گئے
جب کہ بیت المال کو حد سے زیادہ آمدنی ہو رہی تھی۔

اگر موازنہ میں خسارہ آئے یا ناگہانی ضروریات درپیش ہوں تو
حکومت بدرجہ اولیٰ نئے محاصل عائد کرنے کا حق رکھتی ہے۔ یہ حادثوں
کے مصارف تمام مسلمانوں پر عائد ہوتے ہیں بوقت ضرورت روپیہ
ان سے وصول کیا جاسکتا ہے۔

جنگ تبوک کے زمانہ میں جب کہ رسول کریمؐ زکات عشر وغیرہ
عائد کر چکے تھے ناگہانی طور سے جب رقم کی ضرورت پڑی تو آپؐ نے
مسلمانوں سے مزید رفتی اعانت طلب فرمائی چنانچہ فاروق اعظمؓ نے
اپنی نصف دولت پیش کی اور حضرت صدیق اکبرؓ نے اپنی تمام دولت
حاضر کر دی، رسول اللہؐ نے دریافت فرمایا کہ تم نے اپنے لیے بھی کچھ
رکھ چھوڑا ہے؟ کہنے لگے کہ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول بس ہے۔
ان محاصل کو عربی میں نوائب سے موسوم کیا جاتا ہے نوائب جمع کا
صیغہ ہے اس کا واحد نائبتہ ہے جس کے لفظی معنی ”آن پڑنے“ کے ہیں
یعنی ایسے حادثے جو آدمی کو اتفاقاً پیش آئیں اور جن کا برداشت کرنا
گراں گذرے۔

نوائب کی قسمیں | فقہاء نے نوائب کی دو قسمیں قرار دی ہیں (۱) ایک تو
ایسے محاصل ہیں جو مصلحت عامہ کی خاطر جائز طور پر
عائد کیے جاتے ہیں (۲) دوسرے وہ محاصل ہیں جو ظالم بادشاہوں اور

حکمرانوں نے صرف اپنے لیے زبردستی عائد کیے ہوں اور جس سے مفاد عامہ وابستہ نہ ہو، پھر ان محاصل میں بعض تو وقتیہ ہنگامی طور پر عائد ہوتے ہیں اور بعض دوامی طور سے۔

غرض ایسے محاصل جو مصلحت عامہ کی خاطر جائز طور پر عائد کیے جائیں ان کے متعلق فقہاء لکھتے ہیں کہ ان کی ادائیگی ملک کے باشندوں کا فرض ہے۔

”ایسے جدید محاصل جو جائز طور پر عائد کیے گئے ہیں جیسے مشترکہ نہر کو دھونے کے لیے، یا پہرہ دار کی اجرت تنخواہ کے لیے، یا لشکر آراستہ کرنے، یا جنگی قیدیوں کو چھڑانے کے لیے یا اس کے سوا اور امور کے لیے تو ایسے محاصل کی کفالت بالاتفاق جائز ہے۔ ایسے محاصل کی ادائیگی لازم قرار دینے کی وجہ صدایہ کے شارح ابن ہمام یہ بیان کرتے ہیں کہ ”ایسے جدید محصول کی ادائیگی ہر ایک مستطیع مسلمان پر واجب ہے کیونکہ اولوالیام کی اطاعت ہر ایسے امر میں واجب ہے جس میں مسلمانوں کی بھلائی ہو۔“

لیکن ایسے نئے محاصل جن سے عام مفاد وابستہ نہ ہو ان کے ادا کرنے نہ کرنے میں فقہاء کا اختلاف ہے چنانچہ صاحب صدایہ لکھتے ہیں کہ ”اگر نوائب سے وہ نوائب مراد ہیں جو حق بجانب نہیں ہیں جیسے کہ ہمارے زمانہ کے محاصل ہیں تو اس میں فقہاء کا اختلاف ہے اور منجملہ ان فقہاء کے جو صحت کی طرف جھکے ہیں فخر الاسلام علی بزدوی ہیں۔ امام علی بزدوی کی رائے یہ تھی کہ اگر سرکاری مطالبہ موجود ہو تو اس کی کفالت صحیح ہو جاتی ہے خواہ مطالبہ حق ہو یا باطل۔“

ایسے محاصل جو مفاد عامہ سے وابستہ نہیں اور جن کے دینے نہ دینے میں فقہاء کا اختلاف ہے اس کی مثال ابن ہمام نے یہ بیان کی ہے کہ

۱۔ صدایہ ج ۲ کتاب الکفالتہ ۲۷ فتح القدیر شرح صدایہ ج ۲ کتاب الکفالتہ۔
۲۔ صدایہ ج ۳ کتاب الکفالتہ۔

مَا لَيْسَ بِحَقِّكَ الْجَبَايَاتِ الْمَوْطِقَةِ عَلَى النَّاسِ فِي زَمَانِنَا بِمِلَادِ فَارَسٍ عَلَى الْخِيَاطِ وَالصَّبَاغِ وَغَيْرِهِمْ لِلْمُسْلَطَانِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَوْ مَشْهُدٍ أَوْ ثَلَاثَةِ أَشْهُبٍ فَأَيُّهَا ظُلُومُ

جو حق بجانب نہیں ہے مثلاً وہ محاصل ہمارے زمانہ میں ایرانی شہروں میں لوگوں پر عائد کیے گئے ہیں چنانچہ سلطان کے لیے درزیوں، رنگریزوں وغیرہ پر عائد ہونے والے یا سرمایہ جو محصول لگائے گئے ہیں ظلم ہیں

اور اس بہت پہلے بنو امیہ کے عہد میں بھی نئے سے محاصل عائد کیے گئے تھے لیکن اموی خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے ان محاصل کو اٹھا لیا کیونکہ اس نے رعایا پر بے جا بار بڑھا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے گورنروں کو حکم دیا کہ کسی ایسے روپیہ نہ لیں جس کا پکا پھل لائے کاٹیں عمر انھوں نے کسی خادی کاٹیں گھر وں کاٹیں نکاح، نود و زہر مانا ظالمانہ نواب کے بارے میں علامہ سرخسی کا جہاد ضروری ہے جو پانچویں صدی ہجری کے سب سے بڑے فقیہ گزرے ہیں۔ مادیات النہر کے علاقہ

میں بھاری بھاری نئے محاصل جن کا عام مفاد سے کچھ تعلق نہ تھا۔ عائد کئے گئے تو انھوں نے اس کے خلاف آواز بلند کی چنانچہ انھوں نے کہا کہ ”یہ حکم تو اس زمانہ میں تھا کیونکہ اس وقت مصیبت اور جہاد میں امانت ہو کر تھی، اور ہمارے زمانہ میں تو اکثر نواب ظلم سے لیے جاتے ہیں پس جس شخص سے ممکن ہو کہ اپنی ذات سے ظلم دور کرے تو وہ اس کے حق میں بہتر ہے“

شمس الامۃ نے یہی نہیں کہا بلکہ اس کا فتویٰ بھی دیا کہ ”اگر کوئی دینا چاہتا ہو تو ایسے شخص کو دے جو ظلم کو اپنے نفس سے دور کرنے سے عاجز ہے یا ایسے نادار کو دے جو اپنی ناداری کی اعانت ظلم کے مقابلہ میں کرے اور دینے والا ثواب پائے“

- ۱۔ ابن حمام: فتح القدير شرح هداية ح كن الكفالة ص ۲۳۲ ابو يوسف: كتاب الخراج ص ۴۹
- ۲۔ ابن حمام: فتح القدير شرح هداية ح كتاب الكفالة ص ۲۳۲
- ۳۔ ابن حمام: فتح القدير شرح هداية ح كتاب الكفالة ص ۲۳۲

جس کا بظاہر مطلب یہ ہوا کہ شمس الامۃ سرخسی نے نہ صرف ان ظالمانہ محاصل کو ظلم قرار دیا بلکہ مسلمانوں کو ابھارا کہ وہ خود بھی محمولات ادا نہ کریں اور جو ظلم کا علانیہ مقابلہ نہ کر سکتے ہوں انھیں چاہیے کہ ان جانبازوں کی رقم سے مدد کریں جو ڈٹ کر ظالم حکمران کا مقابلہ کر رہے ہوں اور اس طرح اعانت کرنے والے اخروی ثواب کے مستحق ہوں گے۔ اس قسم کے فتویٰ کا نتیجہ یہ ہوا کہ ارباب اقتدار غصہ سے آگ بگولہ ہو گئے، خاقان نے اوزجند کے ایک کنوئیں میں انھیں قید کر دیا اور وہ دس سال سے زیادہ عرصہ تک اس قید رہے۔ وہ اس کنوئیں میں کسی کتاب کے مطالعہ کے بغیر طالب علموں کو اٹا کرتے تھے اور ان کے شاگرد کنوئیں کے اوپر بیٹھتے تھے اسی قید کے دوران میں انھوں نے کتاب شرح السیر الکبیر اور مبسوط جیسی تیس جلدوں کی ضخیم کتاب نیز اصول فقہ کی ضخیم تالیف یہ دونوں کتابیں زبانی لکھوا دیں۔ شمس الامۃ کا قید ہونا بیکار نہ ہوا، ظالم حکمران کے خلاف ملک میں بغاوت کے شعلے بھڑکنے لگے اور حکومت کا تختہ الٹ گیا، ملک شاہ سلجوقی مادر النہر بخارا اور تمام ترکی علاقہ کا حاکم ہوا۔

وَأَبْطَلَ الْمَكُوسَ وَالْخَفَادَاتِ
فِي جَمِيعِ الْبُلْدَانِ
اُس نے تمام شہروں میں راہ داری اور چوکی کے محصول کو موقوف کر دیا۔ اور اس طرح شمس الامۃ سرخسی نے ظالم حکمران سے عامۃ الناس کو بچا دلائی، خیر یہ تو نا جائز محاصل کا تذکرہ تھا۔

جائزہ نواب کسی شہر کی ہر وغیرہ بند ہو جائے یا شہر پناہ گر جائے یا آنے والے حاجتمند مسافروں کی اعانت نہ ہو تو ایسی صورت میں اگر بیت المال میں سرمایہ موجود ہو اور اس کے خرچ کرنے سے مسلمانوں کا کوئی نقصان نہ ہو تو بیت المال کے روپیہ سے محتسب نہر کی

۱۔ علامہ محمد انحضری: تاریخ تشریح الاسلامی ص حالات شمس الامۃ سرخی۔

۲۔ تاریخ ابن خلکان ج ۲ صفحہ ۱۳۲ حالات ملک شاہ سلجوق۔

اصلاح، شہر پناہ کی تعمیر اور مسافروں کی حاجت روائی کا حکم دے کیونکہ یہ حقوق بیت المال پر واجب ہیں ان لوگوں پر نہیں۔ یہی حکم مساجد اور جامع مساجد کے منہدم ہونے پر ہے اور بیت المال میں سرمایہ نہ ہو تو ان تمام امور کا اہتمام عام مالداروں پر عائد ہوتا ہے کسی خاص شخص کے ذمہ نہیں اگر یہ لوگ اس کو انجام دینے لگیں تو محتسب سے یہ فرض ساقط ہو جاتا ہے۔

”اگر سرحدی مقام نہ ہو جس سے دارالاسلام کو مضرت پہنچے تو اس کا حکم اتنا سخت نہیں لہذا محتسب کو یہ اختیار نہیں کہ باشندوں سے جبراً اصلاح کرائے کیونکہ یہ حق سلطان پر ہے۔ اگر سلطان کے پاس سرمایہ نہ ہو تو محتسب باشندوں کو اختیار دے کہ خواہ تم یہاں سے منتقل ہو جاؤ اور خواہ یہاں رہ کر اس کی درستی کا بار اٹھاؤ تاکہ دوامی وطن بنانا ممکن ہو، اگر وہ صورت ثانی پر آمادہ ہوں تو ان سب سے امدادی ہو جو کچھ خوشی سے دیں لے اور تھوڑا یا بہت کسی سے زبردستی نہ لے بلکہ علان کر دے کہ جس قدر تم خوشی سے دے سکتے ہو دو۔ جس کے پاس مال نہ ہو وہ کام سے مدد کرے۔ ان اقرار و مواعید کے بعد بلحاظ مصلحت ہر جماعت میں ایک ضامن مقرر کرے تاکہ جو ذمہ داری اس جماعت نے لی ہے اس کو وقت پر پوری کرائے۔“

”اگر والی ملک احکام بلاد اور محاصل کی مقدار میں تبدیلی کرنا چاہے تو ان اجتہادی امور میں جن میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں اسباب زیادتی یا کمی کے رونما ہونے پر تبدیلی جائز ہے۔ اور پہلے کی نسبت سے نئے احکام کا نفاذ ضروری ہو گا پس اگر عمل کے وقت صرف نئے احکام کو دیکھا جائے تو جائز ہے مگر احتیاط اس میں ہے کہ دونوں کو دیکھا جائے کیونکہ ممکن ہے کہ

۱۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۲۳۳ صفحہ ۲۴۳ نیز ابو یعلیٰ ص ۲۴۳

۲۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۲۳۳ صفحہ ۲۴۳ نیز ابو یعلیٰ ص ۲۴۳

اسباب حادثہ زائل ہو گئے ہوں اور پھر حکم سابق پر عمل درآمد ضروری ہو جائے
اور اگر ضرورتاً ان تبدیلیوں کی گنجائش نہ ہو اور نہ اجتہاد کو دخل ہو تو احکام سابقہ
واجب العمل ہوتے ہیں اور تمام تبدیلیاں مردود ہوں گی خواہ بصورت زیادتی
ہوں یا کمی

لَا تَزِيدُ الْوَلَايَةَ فِي حَقِّ التَّوْحِيدِ ۖ كَيْفَ تَزِيدُ رِيعًا رِيعًا ۚ كَيْفَ تَزِيدُ الْوَلَايَةَ فِي حَقِّ التَّوْحِيدِ ۖ كَيْفَ تَزِيدُ رِيعًا رِيعًا ۚ
وَالنَّقْصَانُ ظُلْمٌ فِي حَقِّ بَيْتِ الْمَالِ ۖ اور کمی بیت المال پر ظلم ہے۔

(۱۲) جنگی چہ

جب تک کہ سرکاری خوانہ میں رقم کی گنجائش ہو جنگی اخراجات کے لیے
چندہ لینا فقہاء نے مکروہ قرار دیا ہے بصورت دیگر اعلیٰ ضرر کر دہ کرنے
کے لیے ادنیٰ ضرر برداشت کرنا ضروری ہے۔ ”اور امام کا (جہاد کے لیے)
مال کا چندہ لینا مکروہ ہے جب تک کہ مسلمانوں کے بیت المال میں مال ہو
کیونکہ یہ اجرت کے مشابہ ہے اور کوئی ضرورت درپیش نہیں ہے۔

لَا تَزِيدُ مَالِ بَيْتِ الْمَالِ مُجَدِّدٌ ۖ كَيْفَ تَزِيدُ مَالِ بَيْتِ الْمَالِ مُجَدِّدٌ ۖ كَيْفَ تَزِيدُ مَالِ بَيْتِ الْمَالِ مُجَدِّدٌ ۖ
لِنَوَاطِلِ الْمُشَابِهَاتِ ۖ مسلمانوں کے حوادث میں کام آئے۔

”پس اگر بیت المال میں کچھ نہ ہو تو کچھ مضائقہ نہیں کہ لوگ باہم ایک دوسرے کی
مدد کریں کیونکہ ایسا کرنے میں تھوڑا ضرر اٹھا کر بڑا ضرر دھوکہ کرنا جوتا ہے
اور اس کی تائید اس واقعہ سے ہوتی ہے کہ رسول کریمؐ نے (جنگ خنین میں)
صفوان سے چند زرہیں لی تھیں اور نیز حضرت عمرؓ زوجہ والے مرد کی طرف سے
بے زوجہ والے مرد کو بھیجتے تھے اور جو شخص جہاد میں جانے کے قابل نہ ہوتا
اس کا گھوڑا جہاد میں جانے والے کو دیتے تھے۔“

۱۔ ماری، الاحکام السلطانیہ باب ۱۵۵ نیز ابویعلیٰ ص ۴۷۔

۲۔ حدایہ ج ۳ کتاب السیر صفوان کی زرہوں کا تذکرہ ابو داؤد و نسائی وغیرہ میں موجود ہے
حضرت عمرؓ شادی شدہ کے مقابل میں غیر شادی (بیکسر) کو بھیجتے تھے فاحظ یہ صفت ابن ابی شیبہ۔

(۱۵) حکومتی قرضے

حکومت کے کاروبار چلانے کا عام طریقہ عام حالات میں حکومت کو سالانہ جو آمدنی وصول ہوتی ہے اسی کے مطابق موازنہ مرتب ہوتا ہے اور موازنہ کی گنجائش کے لحاظ سے حکومت کے جملہ مصارف کی پابجائی ہوتی ہے لیکن اتفاقی ضرورتیں اور ناگہانی حادثے آن پڑیں تو حکومت نواب سے کام چلاتی ہے لیکن اگر نواب سے بھی کام نہ چلے تو حکومت اپنی مشنری چلانے کے لیے لامحالہ قرض لیتی ہے۔

اکثر و بیشتر اشخاص تو اپنی آمدنی کے لحاظ سے اپنی دولت صرف کرتے ہیں برخلاف اس کے حکومت کو اپنے اخراجات کے لحاظ سے رقم حاصل کرنی پڑتی ہے لیکن یاد رہے کہ ملک کے باشندوں پر نئے محاصل عائد کرنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے اگر اس سے زیادہ محاصل طلب کیے جائیں تو ملک میں بددلی پیدا ہوگی بد امنی پھیلنے کے علاوہ ملک کے باشندوں کا معیار زندگی بھی پست ہونے کا اندیشہ لگا رہتا ہے۔ اگر معیار زندگی بلند ہونے کے بجائے پست ہو تو باشندگان ملک مفلوک الحال ہو جائیں گے اور مابعد کے سال میں پہلے سال کے مقابل کمتر آمدنی کی توقع کرنی پڑے گی اس سے بڑھ کر اور کیا حاققت ہوگی سونے کا انڈا دینے والی مرغی کو ذبح ہی کر دیا جائے، عرض ان ہی وجوہات کی بنا پر بجائے مزید نئے محاصل عائد کرنے کے حکومتیں چار و ناچار قرض لیتی ہیں۔

اسلامی مملکت کو بھی قرض لینے کا حق حاصل ہے کہ اگر والی کو فساد اور خرابی کا اندیشہ ہو تو بیت المال کی کفالت پر قرض لے سکتا ہے جو خود رسول کریم

ایک مرتبہ چالیس ہزار کی رقم قرض لی تھی۔

قرضہ پیدا اور اغراض کے لیے | حکومتیں یا تو پیدا اور اغراض کے لیے قرض لیتی ہیں یا غیر پیدا اور اغراض

کے لیے، اسلامی مملکت کے بیت المال سے لوگ پیدا اور اور غیر پیدا اور دو قرض اغراض کے لیے قرض لیا کرتے تھے۔ جب ملک کے باشندے بیت المال سے قرض لینے کا حق رکھتے ہوں تو پھر بیت المال بھی ضرورت پڑنے پر لوگوں سے قرض لینے کا حق رکھتا ہے۔ قرض لینے میں بیت المال وہی اصول اور شرطیں برتے گا جو وہ خود دوسروں کو قرض دینے میں برتے۔

موجودہ زمانہ کی حکومتیں مفاو عامہ و ترقیات عامہ مثلاً نہروں، تالابوں، بندوں، گھاٹوں اور پشتوں کی تیاری، یلوں کی تیاری، بندرگاہوں، ہوائی اڈوں کی تعمیر، ریلوے لائن، ٹرانسم لائن اور برقی قوت کی سربراہی وغیرہ جیسے پیدا اور اغراض کے لیے قرض لیتی ہیں چنانچہ جب ضرورت لاحق ہوتی ہے تو قرضہ کے تسکات جاری کرتی ہیں اور حالت تسکات کو سال بہ سال ایک مقررہ سود ادا کرتی ہیں۔ اسلامی مملکت بھی اگر پیدا اور اغراض کے لیے قرض لے تو بطور قرض یا مضاربیت کے لے سکتی ہے، اس شرط کی کاروبار میں خالص منافع میں سے جو کچھ بھی ملے پا جائے مثلاً آمدن، پانچ، منج وغیرہ اسی حساب سے حکومت اپنی تنظیمی محنت کا معاوضہ لے گی اور اصلدار اپنے اصل کا منافع لے گا۔ یہی سود اور منافع کی بحث وہ اس سے قبل بیان ہو چکی ہے، اگر حکومت قرضہ عامہ پر سود دینے کے بجائے مضاربیت یا شراکت کے اصول پر حسب حال کمی بیشی کے ساتھ نفع و نقصان میں شراکت رہے تو عام لوگوں کو قرضہ دینے کے لیے مزید ترغیب ہوگی۔

۱۔ مبادلہ دولت باب میں بیت المال کے تحت تفصیل گزر چکی۔

۲۔ مبادلہ دولت باب میں بیت المال کے تحت تفصیل گزر چکی۔

ایک عملی مثال :- ایک مثال کے ذریعہ اس کی وضاحت کی جاتی ہے۔ فرض کیجئے کہ حکومت برقی قوت کی فراہمی کا ایک اسٹیشن قائم کرنا چاہتی ہے اور اس پر آدھ مقصد کے لیے قرض لیتی ہے، برقی اسٹیشن کی تعمیر میں کچھ عرصہ لگے گا تعمیر کے بعد بھی ابتدائی سالوں میں منافع کم ہو گا جیسے جیسے برقی قوت کے استعمال کرنے والوں میں اضافہ ہو گا ویسے ویسے منافع میں بھی آنے والے برسوں میں زیادہ اضافہ ہو گا۔ موجودہ حکومتیں قرض لیتے وقت ہی شرح سود معین کر دیتی ہیں مثلاً یہ کہ ہر سال وہ اصلداروں کو $1\frac{1}{2}$ فیصدی سالانہ سود ادا کرے گی اب فرض کیجئے کہ ابتدائی برسوں میں حکومت کو برقی اسٹیشن سے صرف $1\frac{1}{2}$ فیصدی سالانہ منافع ہو لیکن حکومت پہلے ہی سے وعدہ کر چکی ہے کہ قرضہ کا تسک رکھنے والوں کو $1\frac{1}{2}$ فیصدی ادا کرے گی اس طرح لامحالہ حکومت کو اپنی جیب لینے حکومتی خزانہ سے مزید ایک فی صد ادا کرنا پڑتا ہے جیسا کہ شروع شروع میں ریل کی پٹریاں جب ہندوستان میں ڈالی گئیں تو حکومت نے سود اپنی جیب سے ادا کیا تھا لیکن یہ صور حال بہت کم واقع ہوتی ہے۔ محنت اور تنظیم کے ساتھ جب اصل کام کرتا ہے تو ہمیشہ وہ بار آور ہی ہوتا ہے۔ اب یہ فرض کیجئے کہ اسی برقی قوت کے اسٹیشن سے بعد کے سالوں میں $4\frac{1}{2}$ فیصدی یا اس سے بھی زائد نفع ہوتا ہے اور عموماً ہوتا ہی رہتا ہے پھر بھی حکومت $1\frac{1}{2}$ فیصد سالانہ ہی ادا کرے گی اور اصلدار مزید منافع طلب ہی نہیں کر سکتے کیونکہ انہیں معاہدہ کا پابند ہونا پڑتا ہے۔ پہلی صورت میں حکومت کا نقصان تھا اور دوسری صورت میں اصلداروں کا نقصان ہے۔ ہونا تو یہی چاہیے کہ حسب حال کمی بیشی کے ساتھ نفع و نقصان میں شرکت رہے، نہ تو اصلدار کا نقصان ہو، نہ منتظم کاروبار کا، اگر ایک اپنے اصل کی وجہ سے نفع پائے تو دوسرا اپنی تنظیم کی وجہ سے نفع کا مستحق ہو۔ اس بارے میں اسلامی تعلیم کا حاصل یہ ہے کہ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔

نہ کسی پر ظلم کرو اور نہ کوئی تم پر ظلم کرے۔

حسب حال کمی بیشی کے ساتھ نفع نقصان میں شریک ہونے کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ شراکتی کاروبار ہر حصہ داروں کی توجہ دہتی ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کاروبار نا اہل ہاتھوں میں پڑ کر خراب ہونے نہیں پاتا، برخلافت اس کے اگر اصلداروں کو صرف سود ہی ملتا رہے تو انہیں بس اپنے سود کی فکر رہتی ہے اور کاروبار سے دلچسپی ہی نہیں ہوتی، اطمینان ہوتا ہے کہ ہمارا سود تو گھر بیٹھے ہاتھ آ ہی جائے گا کیونکہ حکومت نے ادائیگی کی ذمہ داری قبول ہی کر لی ہے چاہے حکومت کو اپنے کاروبار میں نفع ہو، چاہے کارکنوں کی بدانتظامی سے حکومت کو نقصان اٹھانا پڑے۔

قرضہ، غیر پیداوار اور اغراض کے لیے | حکومت غیر پیداوار اور اغراض مثلاً جنگ

حادثوں کے دفعیہ کے لیے بھی رقم قرض لیتی ہے۔ گذشتہ صدی میں انگلستان نے نیپولین سے جنگ کرنے کے لیے روپیہ قرض لیا تھا نیز پہلی جنگ عظیم میں بھی ان گنت روپیہ قرض لیا۔ اکثر لوگوں نے حکومت کو مشورہ دیا کہ قرض اور اس کا سود دونوں ساقط کر دیے جائیں، ابھی یہانا قرضہ ادا بھی نہ ہوا تھا کہ دوسری جنگ نے آدلوچا "برطانیہ کو قومی قرضہ ساقط کر دینے کا جو مشورہ دیا جاتا تھا وہ کچھ مینا نہ تھا کیونکہ خود گذشتہ صدی میں بھی اس قسم کے قرض کو ساقط کر دینے کے واقعات پیش آچکے تھے۔ جنوبی امریکہ کی بہت سی ریاستوں نے سود اور قرض کی ادائیگی سے انکار کر دیا اور اسی طرح ممالک متحدہ امریکہ کی چند ایک ریاستوں نے بھی اپنے قرضوں کی ادائیگی سے انکار کر دیا ہے۔

قرض کو ساقط کر دینے کا مشورہ دینے والے اس حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ قرضہ دینے والوں میں دو قسمند ہی نہیں بلکہ غریب طبقہ بھی ہوتا ہے قرضہ کی ادائیگی سے انکار کرنے کے معنی یہ ہوں گے کہ غریبوں نے خون پسینہ ایک کر کے جو آئے آئے، پائی پائی جمع کی تھی اس سے ان کو محروم کر دیا جائے۔

نتیجہ یہ ہو گا کہ نادار قلاش بن کر حکومت ہی کے سامنے ہاتھ پھیلائے مدد کے طالب ہوں گے، حکومت اگر اپنے ہی ملک والوں سے لیے ہوئے قرض کی ادائیگی سے انکار کر دے تو ایک نتیجہ یہ بھی ممکن ہے کہ آگے چل کر لوگ قرض دینے سے ہی انکار کر دیں اور بیرون ملک کسی سود مند کاروبار میں رقم لگائیں۔

اسلامی تسلیم | اس بارے میں اس سے پہلے کئی مقامات پر اسلامی تعلیم کی وضاحت کر چکے ہیں اور بلحاظ موقع اور اہمیت یہاں پھر دہراتے ہیں کہ غیر پیداوار قرضوں کی ادائیگی میں ”نہ تو مقروض کا نقصان ہو کہ خواہ مخواہ سود ادا کرے اور نہ قرضدار کو نقصان اٹھانا پڑے کہ اصل رقم ساقط کر دی جائے۔“

اگر مقروض میں قرض کی ادائیگی کی سکت نہ ہو تو مہلت دینے کا حکم ہے۔
 وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ
 إِلَىٰ مَيْسَرَتِهِ
 مہلت دو۔

پہ بقراءۃ

غیر پیداوار اغراض کے لیے حکومت جو قرض لیتی ہے اس کے متعلق فقہاء کی یہ رائے ہے کہ اگر بیت المال میں رقم موجود نہ ہو تو ”بیت المال میں روپیہ جمع ہونے پر قرض ادا کیا جائے“ اگر روپیہ آئندہ حاکم کے عہد میں جمع ہو تو اس پر ادا کرنا واجب ہے۔“

اگر کوئی سلطنت اپنے لیے ہوئے قرض کو ساقط کرنے کی فکر میں ہو تو اشخاص ہی کی طرح حکومت کی ساکھ کو بھی سخت نقصان پہنچتا ہے اور بغیر رہن رکھوائے بڑی سے بڑی طاقتور سلطنت کو بھی کوئی قرض نہیں دیتا گزشتہ جنگ میں انگریزوں کو کئی ایک جزیرے امریکہ کے ہاں رہن رکھوانے پڑے۔

۱۔ امام رازی: تفسیر کبیر صفحہ ۶، آیت: فَلَكُمْ رُؤسِ أَمْوَالِكُمْ۔

۲۔ اور وی: الاحکام السلطانیہ باب صفحہ ۲۰۴ نیز ابوعلی صفحہ ۲۳۷

ممكن ہے کہ یہاں یہ سوال پیدا ہو کہ غیر پید آور اغراض خاص کر جنگ کے لیے حکومتیں جو کہ ڈروں اربوں پونڈ قرض لیتی ہیں اگر وہ اس کا سود ادا نہ کریں تو پھر اس طول طویل جنگ کے لیے کون قرض دے گا؟ اور سوکھا لالچ کے بغیر رقم کہاں سے آئے گی؟ ہم کہیں گے کہ سود کے لالچ ہی نے جنگ کو اس قدر ہلک رکھ کر خوار اور طولانی بنا دیا ہے اگر سودی قرض نہ ہوتے تو کیا جابنیں اتنی لمبی بھیانک ہلک اور خرچیلی جنگ جاری رکھ سکتے تھے! کیا انسانی خون کی ایسی ہولی کھیلی جاسکتی تھی۔

ابن آدم اپنے ہاتھوں پرورد آلام ہے
سودی کار و بار جنگ کا پیش خمیہ ہوتا ہے اگر جنگ کی ہولناکی روکھی
تو سودی کار و بار کو پوری طرح دنیا سے مٹا دیا جائے۔ صدیوں پہلے امام رازی
نے جس نظریہ کا اظہار فرمایا تھا وہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ
سرمایہ دار مالک سود لے کر ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں۔

اِنَّ الْمَشْرِكِينَ اَنْمًا اَنْفَقُوا عَلٰی
تِلْكَ الْعَسَاكِرِ اَمْوَالًا جَمْعُوْهَا
بِسَبَبِ الزَّيَا۔ فَلَعَلَّ ذٰلِكَ يَنْبِیْهُمُ
دَاعِيًا اِلِی الْمُسْلِمِيْنَ اِلَى الْاِقْدَامِ
عَلَى الرِّیَاحَتِ یَجْمَعُوْا الْمَالَ
وَيَنْفِقُوْهُ عَلَى الْعَسْكَرِ فَيَتِمَّ كُنُوْنُ
مِنْ الْاِبْتِغَامِ مِنْهُمْ۔
فَنَهَاھُمْ اللّٰهُ عَنْ ذٰلِكَ ۙ

مشرکین سود سے جمع کیے ہوئے مال کو
لشکروں پر خرچ کرتے تھے پس ای طرح
شاید مسلمان بھی سود کی طرف اقدام
کر بیٹھیں اور مال جمع کریں تو اس کو لشکر
خرچ کریں گے اور انتقام کے درپے
ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ نے سود کو
نا جائز قرار دیا۔

سود کا لالچ دے کر ان گنت روپیہ قرض لینا اور بعد میں اصل اور سود کی
ادائی کا انکار کر بیٹھنے سے تو یہ بہتر ہے کہ جو اصل لیا ہے صرف اسی کو
واپس دے دیں۔

عصری جنگی قرضوں کا مسئلہ

جنگی قرضوں کا مسئلہ عصر جدید کا ایک اہم ترین مسئلہ ہے۔ دنیا کی اکثر سلطنتیں قرضوں کے

بار سے دہی ہوئی ہیں چنانچہ ”تخمینہ کیا گیا کہ ۱۹۱۲ء میں دنیا کے قومی قرضوں کی مقدار تقریباً اٹھتر ارب پونڈ تھی اور ۱۹۳۹ء میں صرف برطانیہ کا قومی قرض ۸۱ ارب ۶۳ کروڑ پونڈ تھا گو یا ۱۹۱۲ء میں تمام دنیا کا جو مجموعہ قرض تھا اس سے زیادہ ہی تھا یہ تو ۱۹۳۹ء کے قرضہ کے اعداد ہیں۔ دوسری جنگ کے دوران میں برطانیہ اور اس کے حلیفوں نے لامتناہی قرضہ لیا صرف حکومت برطانیہ کی حد تک جنگ کا یومیہ صرفہ کئی کروڑ روپیہ تھا۔ ان اعداد سے اس بات کا سرسری سا اندازہ ہو سکتا ہے کہ آج کل قومی قرضوں کے مسئلہ کو اس قدر اہمیت کیوں دی جا رہی ہے، موجودہ نسل کے بہترین دماغوں کو ایسا مشکل مسئلہ اور پھر اس سے پیدا ہونے والے مسئلوں کی گتھیوں کو سلجھانا ہے۔

ڈاکٹر تھامس کی یہ رائے قابل توجہ ہے کہ ”بجز استثنائی صورتوں کے قرض کے ایک بھاری بوجھ کی تخلیق کو حق بجانب نہیں قرار دیا جاسکتا، دومی قرض کے فائدے چاہے کچھ بھی ہوں خود قرضہ کا دہود اور سالانہ سود ایک غیر معمولی رقم کی ادائیگی سے — جیسا کہ انگلستان میں جو رہی ہے — تجارت، صنعت و حرفت ماند پڑ جاتی ہے، ترقی کے دیگر کارہائے عظیم اور نیز مستقبل کی معاشی ترقی رک جاتی ہے، امام رازیؒ نے بھی یہی بیان کیا ہے کہ سودی کاروبار کی ترقی سے ملک کی صنعت و حرفت تجارت اور دوسرے پیداوار کاروبار کا بازار سرد پڑ جاتا ہے اور ملک کی معاشی ترقی رک جاتی ہے۔“

۱۔ تھامس: الینٹس آف اکنامکس ص ۶۱۲ ۲۔ تھامس: الینٹس آف اکنامکس ص ۶۲۱
۳۔ تھامس: الینٹس آف اکنامکس ص ۶۲۲
۴۔ تقسیم دولت کے بابائیں سود کے تحت ج ۲ ص ۴۱ پر تفصیل گزر چکی۔

مقرض اگر یہ گراں بار سودی قرض ادا نہ کریں تو پھر قرضدار اور مقرضوں میں آج نہیں تو کل جنگ لازمی ہے، اس طرح ایک جنگ مزید جنگوں کے بیج بونی چلی جائے گی اور نوع انسانی کو امن سکون اور آسودگی کا ملنا محال ہو جائے گا۔ اسلامی معاشیات کی غیر پیداوار قرضوں کی ادائیگی سے متعلق دنیا میں اس قابل ہے کہ تمام اقوام عالم چاہے قرضخواہ ہوں یا مقرض اس پر ٹھنڈے دل سے غور کریں۔

(۱۶) اسلامی محصل آدم اسمتھ کے قوانین کی روشنی میں

اسلامی مملکت کی سرکاری آمدنی کا بیان ختم کر کے اب آدم اسمتھ کے پیش کیے ہوئے چار قوانین کی روشنی میں اسلامی محصل پر ہم نظر ڈالنا چاہتے ہیں۔ آدم اسمتھ نے اپنی کتاب ”دولت اقوام“ (ولیتھ آف نیشنز) میں صول کے متعلق ذیل کے چار قوانین (کیانین) بیان کیے ہیں۔

(۱) قانون تینین :- آدم اسمتھ کے چار قوانین میں سے ایک قانون تینین ہے جس کا فضاء یہ ہے کہ لوگوں پر جو محصول عائد کیا جائے وہ باقاعدہ ہو اور محصول کی مقدار یقینی ہو، ادائیگی کا وقت، ادائیگی کا طریقہ اور مقدار یہ باتیں ایسی صاف اور واضح ہوں کہ ادا کرنے والا اور دوسرے لوگوں کو پورا اطمینان حاصل ہو سکے۔

آدم اسمتھ کا قانون تینین ہو یا دوسرے قوانین، ان کی روشنی میں جانچنے کے لیے گزشتہ صفحوں کا ایک سرسری سامطالعہ کافی ہو گا لیکن یہاں تسلسل کے لیے اتنی بات کا دہرانا ضروری ہے کہ اسلام سے پہلے رعایاء محصولات کے بوجھ سے دبی ہوئی تھی اسلام ہی نے اس بوجھ کو ہلکا کیا۔ جو بھی محاصل لگائے گئے اس کی مقدار، ادائیگی کا وقت، اور ادائیگی کا طریقہ، ادا کرنے والے پر بخوبی واضح کر دیا گیا۔ خود رسول کریم زکات کی مقدار کے متعلق روانگی کے وقت عاقلوں کو فرامین اور ہدایتیں دیا کرتے تھے۔ یہی طریقہ حضرت ابو بکر صدیقؓ، حضرت عمر فاروقؓ،

حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کے زمانہ میں بھی جاری رہا محصول زکات کے تذکرہ میں مختلف پودوں کی مختلف زکات اور مختلف نقد کی مختلف زکات کی وضاحت بھی کر دی گئی، اسی طرح زر کی زکات اور اس کا نصاب بھی بتا دیا گیا۔ زراعت سے متعلق آنحضرتؐ نے بتا دیا کہ ہر کسی صورت میں ہے اور نصف عشر کب ادا کرنا چاہیے، ہر اجی زمینوں پر خراج (لگان) عائد کیا گیا اس کی مختلف طریقوں سے جانچ پڑتال کی گئی، قدیم زمانہ کی عائد کی ہوئی مقداروں بھی سامنے رکھا گیا، حضرت عمرؓ کا قاعدہ ہر ہر طلادہ سے نمائندے طلب کر کے ان سے بھی دریافت کرتے تھے، اس کے سوا، مختلف زراعتی پیداوار میں مختلف محصول لگائے گئے۔ گھیسوں پر الگ، جو پر الگ، دھان پر الگ، اور نیشکر پر الگ، پھر محصول درآمد کے متعلق حضرت عمرؓ نے واضح احکام اور ہدایتیں جاری کیں۔ زیادہ سے زیادہ دس فیصد محصول مقرر کیا پھر اس میں بچک رکھی، جلد خراب ہونے والی اشیاء کو محصول سے مستثنیٰ قرار دیا اور غیر مالک سے آنے والے تاجروں کے لیے بین الاقوامی اصول کو بھی جاری کیا کہ وہ لوگ ہم سے جتنا محصول لیتے ہیں ہم بھی اتنا ہی لیا کریں گے۔

(۲) قانون سہولت :- قانون سہولت کا منشاء یہ ہے کہ محصول ایسے وقت اور اس طریقہ پر عائد کیا جائے جو ادا کرنے والے کے حق میں زیادہ سے زیادہ سہولت کا باعث ہو چنانچہ اسلامی ملک میں زراعت کا محصول ایسے وقت وصول کیا جاتا تھا جبکہ فصل کٹ جاتی تھی۔ اسی طرح کان سے معدنی دولت نکلتے وقت رائیٹی وصول کی جاتی تھی، زکات اور جزیہ ادا کرنے کی تاریخیں مقرر تھیں۔ جس طرح کاشتکار پیداوار یا اس کی قیمت ادا کرنے کا حق رکھتے تھے اسی طرح معدن کے مالک معدنی پیداوار یا زر کی شکل میں رائیٹی ادا کرنے کا اختیار رکھتے تھے۔ جن مالک میں معیار طلا، راج تھا وہاں کے ذمیوں کا محصول جزیہ بشکل طلا یعنی دینار اور جن مالک میں زرنقرہ کا چلن تھا وہاں زرنقرہ یعنی درہم کی شکل میں جزیہ لیا جاتا تھا۔ محصول جزیہ میں صنایع، کاریگر بجائے زر کے اپنی مصنوعات بھی پیش کرنے کا حق رکھتے تھے،

رسول کریمؐ خیران والوں سے ان کی مصنوعات یعنی پارچہ کی شکل میں جزیہ کا محصول وصول کرتے تھے حتیٰ کہ حضرت علیؑ نے سونیاں بنانے والوں سے سونیکوں کی ہی شکل میں ان کا جزیہ وصول کیا۔ مویشی پالنے والوں سے مویشی ہی زکات میں لیے جاتے تھے، صرف انہی مویشیوں کی بابت زکات وصول کی جاتی تھی جو سال تمام جنگلوں مرغزاروں میں چرتے تھے، ان کا بھی ایک نصاب مقرر تھا نصاب سے کم تعداد پر زکات نہیں لی جاتی تھی، جنگل میں چرنے والے گھوڑے، گھوڑیوں کی زکات ایک دینار مقرر تھی لیکن ہر گھوڑے کی قیمت کے تعین کے لحاظ سے بھی زکات ادا کی جاسکتی تھی۔ سونے چاندی کا بھی ایک نصاب مقرر تھا نصاب سے کم پر زکات نہ تھی غرض باشندوں کو محصول کی ادائیگی میں ہر قسم کی سہولتیں حاصل تھیں، پیداوار تباہ ہو جانے پر محصول معاف تھا، غنیمت سے حفاظت نہ ہو سکنے پر جزیہ اور خراج بھی نہیں لیا جاتا تھا۔

(۳۷) قانون کفایت :- قانون کفایت کا منشا وہ ہے کہ ہر ایک محصول اس طور پر تجویز کیا جائے کہ اس کی بدولت جو بھی رقم سرکاری خزانہ میں داخل ہو اس کے علاوہ جہاں تک ہو سکے کم سے کم مزید رستم رعایاء کی جیبوں سے نکلے محصول کی وصولی اس قدر خرچ طلب نہ ہونی چاہیے کل کی کل رقم وصول کرنے والوں ہی پر خرچ ہو جائے۔ سرکاری مصارف کے تذکرہ میں اس پر مزید روشنی ڈالی گئی ہے، یہاں صرف اتنا بتا دینا کافی ہے کہ محصول زکات کے وصول کرنے کے سلسلہ میں وصول کرنے والوں جتنا خرچ ہو اس کی مقدار خود قرآن مجید میں بتا دی گئی ہے۔ محصول زکات کے پانچ حصوں میں سے ایک حصہ یعنی زیادہ سے زیادہ بیس فیصد وصول کرنے والوں پر صرف ہو سکتا تھا۔

(۳۸) قانون معدلت :- آدم اسمتھ کے قانون معدلت کا منشا وہ ہے کہ ہر ملک کی رعایاء جہاں تک ممکن ہو اپنی اپنی قابلیت کے تناسب یعنی اپنی اپنی آمدنی کے تناسب سے جو انھیں ملک کے زیر حفاظت اپنے اپنے

طور پر حاصل ہوتی ہے حکومت کے اخراجات میں شریک ہوں، گو کہ آدم اسمتہ نے اپنی کتاب میں اس اصول کو سب سے پہلے بیان کیا ہے لیکن ہم نے اس کے آخر میں اس لیے جگہ دی کہ اس کے الفاظ سمجھ میں سے ہیں۔ ”اپنی اپنی قابلیت تناسب سے“ کیا معنی رکھتا ہے! خیر اس کے کچھ ہی معنی ہوں اسلامی مملکت میں جو بھی افراد رہتے ہیں تھے چاہے وہ مسلم ہوں یا ذمی ان پر محاصل عائد کیے گئے تھے، البتہ جو مفلس نادار تھے ان سے کسی قسم کا محصول نہیں لیا جاتا تھا بلکہ خود حکومت ان کی مدد کرتی تھی، زکات کا ایک حساب مقرر تھا اس کم ”دولت“ رکھنے والوں سے زکات نہیں لی جاتی تھی۔ محصول جو یہ کہے بیان ہیں یہ تفصیل کی جا چکی ہے کہ یہ ایک محصول متزاید تھا، دولت کے لحاظ سے ادا کرنے والوں کے تین گروہ قرار دیے گئے تھے اور اسی لحاظ سے محصول جزو لگایا جاتا تھا۔ نوائب (جدید محاصل) میں خاص نرمی برتی جاتی تھی، پھر ان واحد میں دو قسم کے محصول یعنی بالواسطہ اور بلاواسطہ لگائے گئے تاکہ ہر ایک کی خوبیاں ان سے پیدا ہونے والی خامیوں کو دور کر دیں حضرت عمرؓ نے مرتے وقت اپنے بعد کے خلیفہ کو وصیت کر دی کہ

..... وَأَنْ لَا يُؤْخَذَ مِنْهُمْ
إِلَّا فُضْلُهُمْ عَنْ رِضَاهُمْ

حضرت عمرؓ کی اس آخری وصیت کا کول بیر کے اس مقولہ سے تقابل کیا جاسکتا ہے کہ ”ھنس کے پر اس طرح بوجھ کہ وہ چیخنے چلانے نہ پائے“

آخر میں یہی کہنا ہے کہ چاہے کسی قسم کے محاصل ہوں عام اصول یہ قرار دیا گیا تھا کہ

الْجَبَايَةُ بِالْحِمَايَةِ
آدم اسمتہ کے مختلف محصول اندازی کے قوانین کو سامنے رکھ کر سلامی محاصل کو کسی زاویہ نگاہ سے بھی جانچا جاسکتا ہے۔

لے۔ بخاری چلا فضائل عثمانؓ - لے حوالے اس سے پہلے اسی باب میں ۷۰۸ پر گذر چکے۔

اس کے سوا، اسلامی محاصل میں ایک اور خوبی بھی ہے جس کو خود آدم سمجھ
نظر انداز کر دیا لیکن بعد کے معاشیئین مثلاً جومن معاشیات دان و اکثر نے اس کو
مانا اور تسلیم کیا ہے۔ عصر جدید کے معاشیئین اس کو سوشل پرنسپل آف ٹیکیشن
”محصول کے معاشرتی اصول“ کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اکثر لوگ سرمایہ دار
حکومتوں میں تقسیم دولت کے طریقوں سے غیر مطمئن بلکہ بیزار نظر آئیں گے ان کی
رائے یہ ہے کہ محصول کو معاشرتی اور مالیاتی دونوں غرضوں کے لیے
بیک کرشمہ دوکار کے طور پر استعمال کرنا چاہیے دوسرے لفظوں میں محاصل
اس طور پر عائد کرنے چاہئیں کہ ایک طرف حکومت کو آمدنی حاصل ہو تو
دوسری طرف چند معاشرتی مقصدوں کی بھی تکمیل ہو جائے، اور مالداروں
اور ناداروں میں دولت کا یہ بڑا تفاوت جو نظر آتا ہے وہ بھی ساتھ ہی ساتھ
دور ہو جائے، قرآن میں گردش دولت کا یہ اصولی قرار دیا گیا ہے کہ
”کَيِّ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ“ تاکہ (دولت) تمہارے مالداروں ہی
میں گردش کرتی نہ رہے۔

٢٨ العشر ٥٩ ع ١

زکات کے محصول کا مقصد خود حضور اکرمؐ نے یہ بیان فرمایا کہ
 تَوَخَّذُوا مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ
 فَتَرَوْهُمُ عَلَى فُقْرَةٍ بِهِمْ
 غرض اسلامی معاشیات نے محصول کا ایک مقصد یہ بھی قرار دیا ہے کہ محصول
 چند معاشرتی فائدے بھی حاصل ہوں اور ملک کے ہر طبقہ میں دولت کی اس طرح
 تقسیم کی جائے کہ وہ ہمیشہ گردش کرتی رہے اور کبھی چند چوٹی کے سرمایہ داروں
 کے پاس اندوختہ بن کر نہ رہ جائے۔

اسلامی مالیات کی خوبیوں کو مزید سائنٹیفک طریقوں سے جانچنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کی خوبیاں ہاتھوں کی لکیروں کی طرح واضح اور نمایاں ہو سکیں۔

دوسرا حصہ حکومت کے مصارف

(۱) اسلامی حکومت کے مصارف

یہاں تک مالیات عامہ کے ایک شعبہ یعنی سرکاری آمدنی کی وضاحت کی گئی۔ اب مالیات عامہ کے دوسرے شعبہ یعنی سرکاری مصارف کی صراحت کی جائے گی۔

حکومت کو رقم کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ اور سرکاری مصارف کیا ہیں؟ اس کی تفصیل اس باب کی ابتدا میں کی جا چکی۔

جس طرح عام لوگوں کے لیے اپنی کمائی ہوئی دولت کو بڑی احتیاط سے صرف کرنا ضروری ہے اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ سرکاری مصارف میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سرکاری مصارف سے تمام ملک و ملت کا مفاد وابستہ ہوتا ہے اس کا مصروف جتنا بہتر ہوگا اتنا ہی ملک والوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ مصارف میں احتیاط کی یہ وجہ بھی ہے کہ عام طور پر چونکہ قوت بازو اور محنت سے خون جگر پی کر دولت کمائی جاتی ہے اس لیے دولت کے صرف میں بھی لازمی طور پر احتیاط کا لحاظ ہوتا ہی ہے لیکن مملکت کو رقم کماکر دینے والے تو ملک کے تمام باشندے ہوتے ہیں مگر سرکاری مصارف کا ہوازنہ اقتدار اعلیٰ اور اس کا وزیر مالیہ ترتیب دیتا ہے۔ اسی احتیاط کی بنا پر قرآن مجید کو حکومت کی مختلف آمدنیوں کے مصارف بھی بیان کر دینے پڑے۔

اسلامی ملکیت کے بیت المال کی آمدنیاں ان کے مصارف کے لحاظ سے دو حصوں میں تقسیم کی جاسکتی ہیں۔

(۱) وہ آمدنیاں جن کے مصارف کی وضاحت قرآن مجید نے کر دی ہے مثلاً مال غنیمت کا مصرف، مال فئی کا مصرف اور محصول زکات کا مصرف وغیرہ ان آمدنیوں کے صرف کرنے میں امام کی حیثیت محض ایک امین اور واسطہ کی ہے، اس کے اختیار تمیزی کو ان کے مصرف میں دخل نہیں اور اگرچہ بھی تو بہت ہی کم۔

(۲) وہ آمدنیاں جن کا مصرف صدر ملکیت کے اختیار تمیزی ہی پر چھوڑ دیا گیا مثلاً محصول خراج، محصول جزیہ اور محصول درآمد کا تین چوتھا حصہ اور بعض دیگر محاصل، ان محصولوں کے مصرف میں بھی مثل اور دوسرے ملکی امور کے وہ مشورہ کا پابند ہے۔

فقہاء اسلام نے بیت المال کی آمدنیوں کو مصارف کے لحاظ سے چار مختلف شعبوں میں تقسیم کیا ہے۔

۱۔ ایک زندہ دل فقید محمد ابن شحہ نے ان کو نظم کے سانچے میں ڈھال دیا۔ چہ ۵
بُيُوتُ الْمَالِ اَرْبَعَةٌ
بیت المال چار قسم کے ہیں
فَاُولُهَا الْعَنَاءُ وَالثَّانِيَةُ
ان میں سے پہلا عنائم، اور کنوز ہے
وَالثَّلَاثُ خَرَاجٌ مَعَ حُسُوبَةٍ
اور تیسرا خراج اور عسور ہے
وَالرَّابِعُهَا الصَّوَانِعُ مِثْلُ مَالِ
اور چوتھا بیت المال صوانع (یعنی لفظوں کا)
فَمِنْهُمْ الْاَوَّلَيْنِ اَتَى بِنَصِي
پہلے دونوں کا مصرف قرآنی نص ہے
۲۔ ایک زندہ دل فقید محمد ابن شحہ نے ان کو نظم کے سانچے میں ڈھال دیا۔ چہ ۵
مَصَارِفُ يَلْتَمِسُهَا الْعَامِلُونَ
ان کے مصارف کو علماء نے یہاں بیان کیا ہے
رَكَازٌ بَعْدَهَا الْمُتَصَدِّقُونَ
اس کے بعد رکارز اور صدقہ کا بیت المال
وَالْاَيَةُ يَلْتَمِسُهَا الْعَامِلُونَ
اور جزیہ ہے جس کے کار پر ہواز متواں ہوئے ہیں
يَكُونُ لَهُ اُنَاسٌ وَاسَرُونَ
مانند ان اشیاء کے جن کا کوئی وارث نہ ہو
وَالْاَلُشْهَا حَوَاجَةٌ مُقَاتِلُونَ
اور تیسرے کا مقابل (فوجی) لیتے ہیں

- (۱) مال غنیمت، معدنی دولت کا حاصل، اور رکاز (دفینہ) کا خمس۔
 (۲) محصول زکات، ارضی عشر اور مسلمان تاجروں سے حاصل شدہ عشر۔
 (۳) محصول خراج، محصول جزویہ، ذمی اور مستامن تاجروں کا محصول درآمد
 نیز بنو تغلب وغیرہ کا دگنٹا صدقہ۔
 (۴) لا وارث مال۔

فقہاء نے مندر مملکت (امام) کے لیے یہ بھی ضروری قرار دیا ہے کہ وہ
 ہر نوع کی آمدنی کے لیے ایک الگ شعبہ قائم کرے، اگر کبھی ایک شعبہ کے مصارف
 بڑھ جائیں اور دوسرے شعبہ میں رقی بچت ہو تو اس بچت کو وہ پہلے شعبے کی
 ضرورت کے لیے قرض لے سکتا ہے چنانچہ درختناریں ہے کہ

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ)
 وَرَأَى بَعْضُهَا قَصْرَهُ مُجَاهَاتٍ
 دُشَادَى النَّفْحِ فِيهَا الْمُتَسَلِمُونَ
 اور جو تھکی قسم کا مصرفت وہ صورتیں ہیں
 جن مسلمانوں کو برابر نامہ پہنچتا ہے
 ملک العلماء الکاسانی لکھتے ہیں کہ ”بیت المال میں جو آمدنیاں رکھی جاتی ہیں
 ان کی چار قسمیں ہیں“

”ان میں سے ایک تو شیعوں کی زکات ہے اور عشر (مسلم مالکان ارضی کا لگان)
 اور جو کچھ عاشر (وصول کرنے والا) مسلمان تاجروں سے جبکہ وہ اس پر سے گزریں وصول
 کرے۔ دوسرے مال غنیمت، معدنوں اور رکاز کا خمس ہے۔

”تیسرے زمینوں کا خراج، فی کس جزویہ اور وہ حصے ہیں جن پر بنو نمران سے
 مصالحت کی گئی تھی نیز بنو تغلب، کا وہ چند صدقہ اور اسنی طرح جو کچھ وصول
 کرنے والے ذمی اور حربی مستامن تاجروں سے وصول کریں۔ اور جو تھکے میت کے
 ترکہ سے جو حاصل کیا گیا ہو یعنی ایسے متوفی کا ترکہ جس نے اپنا کوئی وارث ہی نہ چھوڑا
 یا فقط بیوی یا شوہر کو وارث چھوڑا ہو“

۱۷۔ بدائع الصنائع الکاسانی ج ۲ کتاب الزکوٰۃ صفحہ ۶۸ باب مای وضع فی
 بیت المال۔

وَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ لِكُلِّ نَوْعٍ
بَيْتًا يَخْصُهُ - وَلَهُ أَنْ يَسْتَشْفِئَ
مِنْ أَحَدٍ هَالِكٍ يَضُرُّهُ لِلْآخِرِ
اور امام پر یہ لازم ہے کہ ہر نوع کے لیے خاص
ایک شعبہ بنائے۔ اور اس کو ایک شعبہ سے
قرض لے کر دوسرے شعبہ کے مصارف پر صرف
کرنے کا پورا اختیار ہے۔

قاضی ابو یوسف نے بھی خلیفہ ہارون الرشید کو بار بار ہدایت کی تھی کہ "خراج کی
آمدنی کو صدقات اور عشور کی آمدنی کے ساتھ ملایا نہ جائے کیونکہ خراج تو سب
مسلمانوں کی مشترکہ آمدنی ہے اور صدقات صرف ان ہی کے لیے ہیں جن کا
حق تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تذکرہ فرمایا ہے۔"

چوتھی صدی ہجری میں خراسان کے ایک محصول خانہ میں کھاتہ نویسی کا
جو طریقہ تھا خوارزمی نے اُسے یوں بیان کیا ہے کہ

"پورے محاصل (خانوں) کی مقدار، ہر ایک محصول ادا کرنے والے نے
جس قدر محصول ادا کیا، روزانہ کا آمد و خرچ بھی لکھا، میں جمع کیا جاتا
تھا پینے کے ختم ہونے تک مقدار کی میزان ہوتی تھی۔"

"سال داری کھاتہ بھی ہوتا تھا۔ اس کتاب میں جو رقمیں جمع کی گئی ہیں
باقاعدہ طریقہ سے ان کا اندراج ہوتا تھا تاکہ تنقیح میں آسانی ہو۔ گوشوارہ
(تمثیل جمع و خرچ) کو تین خانوں میں واضح کیا جاتا تھا۔ پہلے خانہ میں عائد
کیے ہوئے محصول کی مقدار دوسرے خانہ میں وصول کی ہوئی حقیقی رقم کا
اندراج اور تیسرے خانہ میں ان دونوں کے فرق کو واضح کر دیا جاتا تھا
اکثر رقم کی جو مقدار وصول ہوتی تھی وہ عائد کی ہوئی رقم سے کم ہی ہوتی تھی۔
محصول کی رسید ادائیگی - آخری تصفیہ - رسید۔"

۳۰۶
۹۱۸ھ کا شاہی موازنہ اب بھی موجود ہے اور یہ ۳۰۳ھ کے حسابات پر مبنی ہے۔

۱۔ درمختار ج ۲ کتاب الجہاد۔

۲۔ ابو یوسف: کتاب الخراج صفحہ ۴۶۔

۳۔ مفاتیح العلوم صفحہ ۵ بحوالہ ریسٹیا نسٹ آف اسلام از آڈم مفر۔

(۲) قرآن مجید کے مقرر کیے ہوئے مصارف

ذیل میں ان سرکاری مصارف کا بیان کیا جائے گا جن کے مصارف قرآن مجید میں وضاحت کی گئی ہے۔

(۱) مال غنیمت کا مصرف | اس سے پہلے سرکاری آمدنی میں غنیمت کی وضاحت کی جا چکی یہاں صرف اس کے مصارف کی صراحت کی جائے گی۔

حصہ جاہلیت میں عربوں کو جنگ میں جو مال غنیمت ملتا تھا اس کا بہت بڑا قبیلہ کا سردار لے لیتا اور باقی حصہ وہ جنگ کے شرکار پر تقسیم کر دیتا تھا۔ سردار بڑا حصہ تو ایسی کمان کرنے کے معاوضہ میں لے لیتا اور جنگ کے شرکار کو جنگ میں شریک ہو کر جو بڑی محنت کرنی پڑتی اس کا معمولی سا معاوضہ نہیں دے دیا جاتا تھا۔

اسلام آیا تو مسلمانوں کو سب سے پہلے جنگ بدر میں غنیمت ہاتھ آئی، اس شریک مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ انھوں نے رسول کریم سے دریافت کرنا چاہا جیسا کہ اس سے پہلے انھوں نے شخصی دولت کے صرف کرنے کے متعلق دریافت کیا تھا۔ رسول کریم نے قرآن مجید کی زبانی یہ حکم سنایا کہ یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ۖ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ۔ کہہ دیجئے کہ غنیمتیں اللہ اور رسول کے لیے ہیں۔

پے الانفال ۸ ع
”رسول اللہ نے اسے تمام مسلمانوں میں سادی طریقہ پر تقسیم کر دیا۔“

۱۔ پہلے باب میں صحت پر تفصیل گزر چکی۔
۲۔ تفسیر طبری ج ۹ صفحہ ۱۰۹ آیت: یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ نِزَائِجِ طبری داتا جنگ نے نیز کتاب الاموال صفحہ ۱۳ تقسیم دولت کے باب میں ج ۲ صفحہ ۵۲ پر تفصیل گزر چکی ہے۔

بیت المال کی خاص اغراض کے لیے اس وقت تک مال غنیمت کا
 بانچواں حصہ (خمس) نہیں لیا جاتا تھا۔ رسول کریمؐ اپنے اختیار تمیزی سے تقسیم
 فرماتے تھے۔ بدر کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان صادر ہوا کہ
 وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ
 خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
 لیے ہے اور قربات والوں اور یتیموں اور
 مسکینوں اور مسافر کے لیے ہے۔
 پط الانفال ۸ ع

اللہ نے صدقات ہی کی طرح جس کا ذکر آگے آئے گا۔ مال غنیمت کی
 تقسیم بھی خود ہی تجویز فرمادی۔ اس لیے بدر کے بعد سب سے پہلی غنیمت
 جس کو رسول اللہؐ نے پانچ حصوں میں تقسیم فرمایا بنو قینقاع کی غنیمت تھی
 جو ۲ ہجری میں حاصل ہوئی۔

قرآنی احکام کے بموجب رسول کریمؐ نے مال غنیمت کا بڑا حصہ یعنی
 ۲ حصہ جنگی شہر کا ربر تقسیم کر دیا اور مال غنیمت کا بانچواں حصہ یعنی صرف
 ۱ حصہ مذکورہ مصارف کے لیے بیت المال میں جمع کیا۔

اس نوبت پر معاشی نقطہ نظر سے دو باتیں ذکر کے قابل ہیں۔

(۱) جب بیت المال قائم ہوا تو ابتدائی آمدنیوں کے وقت سے ہی ناداروں کو
 نظر انداز نہیں کیا گیا۔ انگلستان کا مالیہ ترقی کرتے کرتے آج اس ارتقائی درجے
 تک پہنچا ہے کہ اب وہاں موازنہ کی ترتیب کے وقت امداد غریبوں کی مختلف
 اسکیموں کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد سے بے روزگاروں
 ڈول (Dole) کے نام سے امداد ملتی رہی اور دوسری جنگ کے بعد
 یو ج اکسیم یہ ایک ایک حد تک مل رہا ہے اور غریبوں کو فقر و فاقہ سے نجات
 دلانے کی کوشش جاری ہے۔ قرآن مجید نے شروع ہی سے ناداروں کی
 امداد اور سماجی تحفظ کے لیے بھی موازنہ میں گنجائش رکھنے کا حکم دیا اور

غنیمت کا پانچواں حصہ جو بیت المال میں داخل ہوتا ہے اس کے مصارف میں ناداروں، یتیموں اور مسافروں کی دستگیری کے لیے بھی مددیں رکھی گئیں، لیکن مال غنیمت کی آمدنی تو ایک اتفاقی آمدنی ہوتی ہے، اس لیے مستقل آمدنی یعنی فنی اور صدقات کے مصارف میں بھی ناداروں، مزدوروں بے روزگاروں کی امداد کے لیے موازنہ میں گنجائش رکھی گئی۔ صدقات کے محاصل تو خاص کر ان ہی کے لیے ہیں اس کا تذکرہ آئندہ صدقات کے مصارف میں تفصیل سے کیا جائے گا۔

(۲) ”عرب کے قدیم معاشی نظام“ کے تحت جو بیان ہوا، اس کے برخلاف رسول کریم نے زیادہ سے زیادہ یعنی چھ حصہ جنگ کے شرکاء پر تقسیم فرمادیا اور بیت المال کے دوسرے مصارف کے لیے صرف چھ حصہ رکھا اور پھر اس چھ حصے کے متعلق خود آپ ہی نے فرمایا کہ

لَيْسَ بِي مِثْلِ مَخْنَمِكُمْ اَلَا اَلْحُمْسُ تمہارے مال غنیمت میں سے میرے لیے صرف پانچواں حصہ ہے اور یہ حصہ بھی تمہیں دو اَلْحُمْسُ مَرْدُوْدٌ عَلَیْكَمْ۔
لوگوں کو واپس دے دیا جاتا ہے۔

اس طرح بیت المال کے خمس کی آمدنی کا ایک بڑا حصہ ملت ہی کے مصلوح عام ناداروں، یتیموں اور مسافروں کی امداد پر صرف ہوتا تھا اور کل مال غنیمت کے $\frac{1}{5}$ کا $\frac{1}{5}$ حصہ یعنی صرف پچیسواں حصہ رسول کریم کے ذاتی صرف میں آتا تھا۔

”عبداللہ بن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے عہد میں خمس کے پانچ حصے کیے جاتے تھے اللہ اور رسول کے نام کا ایک حصہ نکالا جاتا تھا، ذوی القربی (رشتہ داروں) کا ایک حصہ اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے تین حصے نکالے جاتے تھے۔“

۱۔ بخاری پ کتاب الجہاد نیز مسلم وغیرہ

۲۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو کتاب الاموال صفحہ ۳۲۵ نمبر ۸۳۱ نیز ص ۱۳ نمبر ۳۴

”حضرت ابو بکرؓ، عمرؓ، اور عثمانؓ نے تمس کے تین حصے کے رسول اللہؐ کا حصہ اور ذوی القربی کا حصہ یہ دونوں حصے ساقط کر دیے۔“
”پھر حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ نے بھی حضرت ابو بکرؓ، عمرؓ اور عثمانؓ ہی کی تقسیم کو برقرار رکھا۔“

”حسن بن محمد بن الحنفیہ کہتے ہیں کہ رسول کریمؐ کی وفات کے بعد آپ کے حصے اور ذوی القربی کے حصوں کے بارے میں اختلاف ہوا۔ بعض لوگ یہ کہتے تھے رسول کریمؐ کا حصہ آپ کے بعد آپ کے خلیفہ کو ملنا چاہیے، دوسرے لوگ یہ کہتے کہ ذوی القربی کا حصہ رسول علیہ السلام کے رشتہ داروں کو ملنا چاہیے اور کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ ذوی القربی کا حصہ آپ کے بعد آپ کے خلیفہ کے رشتہ داروں کو ملنا چاہیے۔ پھر اس بات پر اتفاق ہوا کہ یہ دونوں حصے ہتھیاروں اور زبرہوں (جنگی سامان) پر خرچ کیے جائیں۔ بعد کے زمانہ میں اسی پر عمل ہوتا رہا۔“

(۲) مال فنی کا مصرف ایک اور سرکاری آمدنی جس کا مصرف قرآن مجید میں بیان کر دیا گیا ہے وہ مال فنی ہے جو مال

غیر مسلموں سے بغیر جنگ اور جڑھائی کے حاصل ہو اُسے فنی کہا جاتا ہے۔ مال غنیمت کے حصول میں جنگ کے شرکاء کی محنت مشقت کا عمل دخل ہوتا ہے لیکن مال فنی اس سے الگ ہے یہ بغیر جنگ اور محنت مشقت کے حاصل ہوتا ہے رسول اللہؐ نے مکہ میں بنو نضیر کو جلا وطن کیا۔ اور ان لوگوں کے باغات اور کھیتیاں رسول کریمؐ کے قبضہ میں آ گئیں، اسی طرح بعد میں بنو قریظہ کا علاقہ اور ان کا مال اسباب اور یونہی خیمہ کے کئی علاقے بھی بغیر کسی جنگ کے رسول کریمؐ کے قبضہ میں آ گئے چونکہ یہ

۱۔ ابو یوسف: کتاب الخراج صفحہ ۱۱ نیز کتاب الاموال صفحہ ۳۲۵ نمبر ۸۳۴۔

۲۔ ابو یوسف: کتاب الخراج صفحہ ۱۲ نیز کتاب الاموال صفحہ ۳۲۶ نمبر ۸۳۶۔

۳۔ اسی باب میں مولف پر پوری تفصیل گزر چکی۔

مال فئی، مال غنیمت سے بالکل الگ نوعیت کا تھا اس لیے رسول کریم نے قرآنی آیت کی روشنی میں اس کو سرکاری ملک قرار دیا
 وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَازٍ
 وَلَا كُنَّ اللَّهُ يَسْلُطُ رَسُولُهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ
 (اور جو مال کہ) اللہ نے اپنے رسول پر فائز کیا ہے اس کے لیے نہ تو تم نے (اپنے) گھوڑے، دوڑانے والے اونٹوں، لیکن اللہ اپنے پیغمبروں کو جس پر چاہتا ہے غلبہ دلا دیتا ہے۔

پہ۔ الحشر ۵۹ ع

رسول کریم نے مال فئی کو سرکاری ملک قرار دے کر خاص اپنے انتظام میں رکھا اور بعد میں اپنے اختیار سے بنو نضیر کا کچھ علاقہ ہاجرین، نادارانصار میں تقسیم کیا جائے۔
 ”مال فئی کے مصرف کے سلسلہ میں حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ بنو نضیر کے اموال اس قسم میں تھے جو اللہ نے اپنے رسول کو بغیر جنگ کے دلائے تھے مسلمانوں کو اس کے لیے گھوڑے اور سوار دوڑانا نہیں پڑے (یعنی لڑائی کی فوجت نہ آئی تھی) پس وہ مال نبی کریمؐ نے خود لے لیا اور آپ اس میں سے سال بھر کا خرچ نکال کے اپنے گھروالوں کو دے دیتے تھے اور جو کچھ بچتا تھا اس کو ہتھیاروں، گھوڑوں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے خرچ کرتے تھے۔“

مال غنیمت کا صرف $\frac{1}{5}$ حصہ یعنی خمس حکومت کے بیت المال میں آتا تھا اور پھر اس کے واسطے سے اس کا جو مصرف تھا ان پر صرف ہو جاتا تھا لیکن مال فئی کل کا کل بیت المال کی ملک قرار دیا گیا تھا۔ جائیداد فئی کی آمدنی بھی بیت المال ہی میں آتی تھی۔

مال فئی کے خمس کے مصرف کی قرآن مجید میں صراحت کی گئی ہے اور باقی $\frac{4}{5}$ کو صدر مملکت کے اختیار تیزی پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ مال غنیمت اور

۱۔ تقسیم دولت باب ۳ ص ۳ پر تفصیل گزر چکی۔

۲۔ بخاری ۱۱ کتاب الجہاد بروایت زہریؒ۔

مال فنی میں ”دونوں کے خمس کا ایک ہی مصرف ہے“ اور قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ البتہ ”مال فنی کے چار خمس $\frac{1}{4}$ کا مصرف مال غنیمت کے چار خمس کے مصرف سے جدا ہے۔ ہم اس کو انشاء اللہ آگے بیان کریں گے۔“ امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ فنی میں خمس نہیں ہے، مگر ان کا یہ قول قرآنی نص سے مختلف معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ

مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَإِنَّ الشَّيْبَ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ وَتَكُونُ - يٰٓ - الْحَرْث ۹۰ ع

جو کچھ کہ اللہ نے پیغمبروں والوں (کے مال) سے اپنے رسول پر نازل کیا وہ اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے اور قربات والوں کے لیے اور یتیموں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے ہے۔ تاکہ (دولت) تمہارے مالداروں ہی میں گردش کرتی نہ رہے۔

۱۔ اور دی الاحکام السلطانیہ باب ۱ ص ۱۳ نیز ابو یعلیٰ: الاحکام السلطانیہ ص ۱۳۔ کہ مال فنی کے خمس کے مصرف کا قرآن مجید میں ذکر ہے مگر فقہاء اس بارے میں اختلاف رکھتے ہیں۔ جمہور فقہاء کی رائے یہ ہے کہ ”مال فنی تمام مسلمانوں کے لیے ہے اس میں مالدار اور نادار دونوں برابر ہیں۔ امام کو چاہیے کہ اس میں سے مالدار اور نادار دونوں کو دے اور نیز امام کو چاہیے کہ اس میں سے فوجیوں حاکموں اور والیوں کو تحفہ بھی دیا کرے، اور اسی سے مسلمانوں کو پیش آنے والی ضرورتوں پر صرف کرے مثلاً بیلوں کی تعمیر، مسجدوں کی درستی وغیرہ اس میں جمہور کی رائے کے موافق خمس نہیں ہے اور حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے طرز عمل سے بھی یہی ثابت ہے لیکن امام شافعیؒ کے نزدیک خمس اس میں بھی ہے اور یہ خمس (مال) ان لوگوں پر تقسیم ہو گا جن کا (قرآن کی) غنیمت کی آیت (پہلے الحشرہ ع ۱) میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جن کا خمس غنیمت کی تقسیم میں تذکرہ ہے۔ اور باقی کا مصرف امام کے اجتہاد پر ہے۔“

(بایۃ المجتہد کتاب الجہاد صفحہ ۳۲۵ الفصل السادس قسمۃ الفنی)

”لہذا خمس ۱۔ کے پانچ مساوی حصے کیے جائیں، ایک حصہ رسول اللہ کا آپ کی حیات میں تھا جس سے آپ خود اپنی ذات اور اپنی ازواج پر نیز اپنے اور مسلمانوں کے مصالح میں صرف فرماتے تھے، آپ کی رحلت کے بعد علمائے اختلاف ہے، جو لوگ انبیاء کی میراث کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے وارثوں کو میراث دی جائے۔ ابو ثور کی رائے میں امام کو ملنا چاہیے کیونکہ رسول اللہ کے بعد وہی آپ کا قائم مقام ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک آپ کی وفات کے بعد ہی میراث ساقط ہو گئی، امام شافعی کی رائے میں مسلمانوں کے مصالح میں صرف کی جائے جیسے فوج کی تنخواہیں، سواریوں اور ہتھیاروں کی خریداری، قلعوں اور پلوں کی تعمیر، قاضیوں اور اماموں کی تنخواہیں وغیرہ جن سے مسلمانوں کو آسائش اور آرام ہو۔“

”دوسرا حصہ ذوی القربی کا ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اب ان کا حصہ بھی ساقط ہو گیا، امام شافعی کے نزدیک باقی ہے۔ ذوی القربی سے مراد صرف عبد مناف، بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کی اولاد مراد ہے اس میں اور دوسرے قریشی داخل نہیں۔ اس حصہ کی تقسیم میں چھوٹے اور بڑے مالدار اور نادار سب برابر ہیں کیونکہ قرابت کے نام سے دیا گیا ہے مگر مرد کا حصہ عورت سے دو چند ہے۔“

”تیسرا حصہ ضرورت مند یتیموں کا ہے، یتیم کے معنی ہیں باپ کا مر جانا۔ اس میں لڑکا اور لڑکی برابر ہیں۔ بالغ ہونے کے بعد یتیم نہیں کہلاتے، رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ لَا يَتِيمٌ بَعْدَ الْحَكْمِ (بلوغ کے بعد یتیم نہیں)۔“

”چوتھا حصہ مسکینوں کا ہے، یہ وہ اہل فنی ہیں جن کو بقدر کفایت میسر نہ ہو، مساکین فنی، مساکین صدقات کے علاوہ ہیں کیونکہ دونوں کے مصروف میں اختلاف ہے سچے صدقات تو صرف نادار مسلمانوں کو دینے کے لیے مالدار مسلمانوں

۱۔ مآوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۲ صفحہ ۱۲۲۔

۲۔ مآوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۲ صفحہ ۱۲۲ نیز ابو یعلیٰ: الاحکام السلطانیہ ص ۱۲۲۔

لیے جاتے تھے لیکن مال فنی میں سے — جیسا کہ ہم آئندہ بیان کریں گے — مسلم مساکین کے علاوہ غیر مسلم مساکین کی بھی امداد کی جاتی تھی۔

”پانچواں حصہ ابن السبیل کا ہے یہ وہ اہل فنی مسافرین ہیں جن کے پاس زاد راہ نہ ہو۔ سفر کا آغاز کرنے والے اور دوران سفر والے برابر ہیں، خمس — کی تقسیم کا حکم ختم ہوا۔“

”باقی چار خمس مال کی تقسیم میں دو قول ہیں (۱) ایک یہ کہ وہ صرف لشکر کے لیے ہے۔ اس مال سے فوج کی تنخواہیں دی جائیں، کوئی دوسرا ان کا شریک نہیں۔“

(۲) ”دوسرا یہ کہ مسلمانوں کے مصالح عامہ، فوج کی تنخواہیں اور جو کام مسلمانوں کے لیے ضروری ہوں ان میں صرف کیا جائے۔ مال فنی کو اہل صدقات میں اور صدقات کو — جس کا بیان آگے آئے گا — اہل فنی میں خرچ کرنا جائز نہیں، ہر ایک کو اسی کے مستحقوں میں صرف کیا جائے پہلے امام ماموردی کا خیال ہے کہ ”غالباً حضرت عثمانؓ سے لوگوں کے بھر مکنہ کی وجہ یہ بھی تھی کہ انھوں نے ہر قسم کے عطیے مال فنی میں سے دیے اور دونوں کوئی امتیاز نہ رکھا۔“

”اگر امام کے نزدیک مسلمانوں کی مصلحت مد نظر رکھ کر کسی قوم کی ہمدردی حاصل کرنے کی ضرورت ہو (جیسے سفیر، قاصد اور مولفۃ القلوب) تو ان کو مال فنی میں سے کچھ دیا جاسکتا ہے۔ رسول کریمؐ نے حنین کے دن بعض مولفۃ القلوب کو عطیے عنایت کیے چنانچہ عینہ بن حصن کو سواونٹ اور اقرع بن حابس کو بھی سواونٹ عطا فرمائے۔“

قرآن مجید میں مال فنی کے خمس حصہ کے مصارف بتا دیے گئے ہیں

۱۔ ماموردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۲ صفحہ ۱۲۲ نیز ابو یعلیٰ صفحہ ۱۲۲۔

۲۔ ماموردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۳ صفحہ ۱۲۲ نیز ابو یعلیٰ صفحہ ۱۲۲۔

۳۔ ماموردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۳ صفحہ ۱۲۳ نیز ابو یعلیٰ صفحہ ۱۲۲۔

بقیہ بڑے حصے یعنی $\frac{2}{3}$ حصہ کے مصارف صدر مملکت (امام) کے اجتہاد اور اختیار تیزی پر موقوف ہیں، نیز مال غنیمت کے خمس اور مال فنی کے خمس کے مصارف میں جب کبھی فقہ کی رایوں میں اختلاف ہو تو اس کا نصفیہ بھی صدر مملکت کی رائے پر موقوف ہوتا ہے۔

مال فنی میں محصول خراج، محصول جزیہ اور محصول درآمدیہ سب شامل ہیں اور اسلامی مملکت کی آمدنی کا بڑا ذریعہ ہی تھا اس لیے ان کے مصارف کی کچھ اور تفصیل آئندہ کی جائے گی۔

(۳) محصول زکات کا مصرف

قرآن مجید نے فنی اور مال غنیمت کے خمس کے مصرف کی طرح محصول زکات کے مصارف بھی بتا دیے ہیں۔

صدقات دو امر پر مشتمل ہیں وصول اور تقسیم، دونوں کے احکام مختلف ہیں لیجے حق تعالیٰ نے زکات کے مستحقوں کا اس آیت میں تذکرہ فرمایا ہے۔
 اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
 وَ الْمُوَلَّفَةِ كُلُّهُنَّ وَ فِي الرِّقَابِ وَ الْغَارِمِينَ۔
 مسکینوں کے لیے ہے۔

اور نیز ان لوگوں کے لیے جو وصول کرنے کا کام کرتے ہوں۔ اعدان لوگوں کے لیے جنگی ہیں۔

قلب کی جہاد و غلاموں (کو آزاد کرانے) اور قرضداروں (کو سبکدوش کرنے کے لیے) اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں (کی کفالت) میں صرف کرنے کے لیے ہیں، (یہ) اللہ کا کام اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ،
 فَرِثْمَهُ مِنَ اللَّهِ۔
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔

پک التوبہ ۶۹ء

”اس سے پہلے رسول کریمؐ اپنی رائے سے خود تقسیم فرماتے تھے (جیسا کہ آپ نے

پہلے پہل مال غنیمت کو اپنی رائے سے تقسیم فرمایا تھا)۔ ایک منافق نے گستاخانہ جسارت کی اور یہ کہا ”محمد عدل کرو، آپ نے فرمایا تیری مال تجھے روئے، میں عدل نہیں کروں گا تو پھر اور کون عدل کرے گا! اس کے بعد مذکورہ آیت نازل ہوئی۔

آیت بالا میں محصول زکات کے جو مستحقین بتائے گئے ہیں ان کی کچھ تشریح ذیل میں کی جاتی ہے۔

بے روزگار مزدوروں اور بے روزگار مزدوروں اور فقراء اور مسکین کے الفاظ پر بحث کی ہے اور مختلف طریقوں معذوروں کا سماجی تحفظ مثلاً صحابہ کے اقوال، احادیث اور عربی

قدیم کلام سے ثابت کیا ہے کہ ان الفاظ کا اطلاق کن کن لوگوں پر ہو سکتا ہے ان مباحث کی نہ یہاں گنجائش ہے اور نہ ضرورت، آئندہ جب کبھی ”اسلامی مالیات“ پر کوئی خاص کتاب لکھی جائے تو ان باتوں کی تفصیل کی جاسکتی ہے۔

سب سے بہتر طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان الفاظ کے معنی قرآن مجید ہی میں تلاش کئے جائیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان الفاظ سے کہنے والے کی کیا مراد ہے۔

لفظ ”فقر“ کا واحد ”فقیر“ ہے چنانچہ قرآن مجید میں ایک مقام پر لفظ ”فقیر“ ایسے مزدور کے لیے استعمال ہوا ہے جو جسمانی حیثیت سے تو تندرست و توانا ہے اور امانت دار بھی ہے لیکن زمانہ نے اسے بے روزگار بنا رکھا ہے، چنانچہ حضرت موسیٰ کے قصہ میں ہے کہ

فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ
پس (موسیٰ نے) ان دونوں کی بھریوں (پانی پلایا اور پھر چھاؤں کی طرف لوٹ آئے۔

۱۰۹۰ مادی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۱ نیز تفصیل کے لیے تفسیر طبری ج ۱۰ صفحہ ۹۲ تا ۹۴ مضمون میں بلزک فی الصمدات کی تشریح ملاحظہ ہو۔

فَقَالَ: رَبِّ إِنِّي لَمَّا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔

فَتَأْتِيهِمْ أَحَدًا مَشِيٍّ عَلَى اسْتِخْيَارٍ۔

قَالَتْ: إِنَّ أُنْثَىٰ يَدْعُوكَ لِتَجْزِيَهُ أَجْرًا مَا سَفَعْتِ لَنَا۔
فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ۔

قَالَ: لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْعَوْمِ الظَّالِمِينَ۔

قَالَتْ: إِحْدَاهُمَا: يَا بُتِّ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ۔

پہ قصص ۲۸ ع

اور کہا کہ اے میرے پروردگار! بے شک میں غنیمت کا جو تو میری طرف نازل کرے محتاج ہوں۔

پس ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک ان کے پاس شرماتی ہوئی آئی۔

کہنے لگی کہ میرا باپ نے تمہیں بلایا ہے تاکہ تمہیں اس کی اجرت دے جو تم نے پانی بلایا۔

پس جب وہ (موسیٰ) ان کے ہاتھ کے پاس (آئے) اور ان سے سارے واقعات بیان کئے۔

تو انہوں نے کہا کہ (اب) نہ ڈرو تم ظالموں کی قوم سے نجات پا گئے۔

ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک نے کہا کہ اباجان! تم اسے اجرت پر رکھ لو جنہیں تم مزدور بناؤ بے شک ان میں وہی بہتر ہے

جو طاقتور اور امانت دار ہے۔

اس آیت میں ”فقیر“ کا لفظ نہ صرف ایسے مزدور کے لیے استعمال ہوا ہے جو تو مند اور امانت دار ہونے کے باوجود بے روزگار رہے بلکہ ”فقیر“ کا لفظ ایسے بے روزگار مزدور طبقہ کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے جو ظلم سے بچنے کے لیے وطن سے بے وطن ہوا ہے۔ ”فقراء“ کا لفظ ایسے مزدوروں پر بھی صادق آئے گا جو جنگ کی وجہ سے مارے مارے پھرتے ہوں چنانچہ ہر ماہ سے جو سینکڑوں ہزاروں مزدور ہندوستان چلے آ رہے تھے یا مفتوحہ یورپ سے جو بے روزگار فاقوں کے مارے پناہ گزین انگلستان چلے آئے یا جو انڈیا یونین سے پاکستان آ رہے ہیں ان پر بھی ”فقراء“ کے لفظ کا اطلاق ہوگا، خود قرآن ہی میں ایک اور جگہ ”فقراء“ کا لفظ ان مہاجرین کے لیے بھی استعمال ہوا ہے جنہوں نے قریش کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے مدینہ میں پناہ لی تھی اور روزگار کے مسئلہ پر تھے۔

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ
أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُمْلَئَهُمْ
يَبْتَغُونَ ضَلًّا مِنَ اللَّهِ
رِضْوَانًا۔

(وہ مال) ان ہاجرہ فقیروں کے لیے ہے جو
اپنے مال اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے ہیں
اور اللہ کے فضل اور اس کی رضا مندی کا
نکاش میں ہیں۔

پہلے محشر ۵۹ ع آیت ۲

الف۔ مزدوروں کا سماجی تحفظ

جیسا کہ اوپر بیان ہوا قرآن مجید نے بے روزگار محنت
مزدور طبقہ کے سماجی تحفظ کے لیے محمولہ کا
میں ایک مد رکھی ہے۔ غریبوں کی نجات اور امداد اس ادارہ کا اصلی مقصد ہے
تاکہ مداخلت اور مسابقت کی قوت بخش کر ان کی خوشحالی بڑھائی جائے۔
مزدور طبقہ کی خوشحالی سارے ملک و ملت کی خوشحالی کا باعث بنتی ہے۔
مزدور طبقہ کے لیے یہ ایک قسم کی حفاظت ہے اور زکات کے ادارہ کی
وجہ سے آجر، مزدور کا استحصال نہیں کر سکتے۔ اگر وہ کارخانے بند کر دیں
آخر آجروں کو ہارمانی پڑے گی کیونکہ حکومت نے تو بے روزگار مزدور کی امداد
کی ذمہ داری قبول کر لی ہے اور بجائے کسی ٹریڈ یونین کی امداد کے خود حکومت
ان کی امداد پر آمادہ ہوگی۔ اس طرح محمولہ زکات سہ ماہیہ داروں کی قوت مقابلہ
ختم کر دے گا۔ اگر سرمایہ دار اپنے سرمایہ کو کاروبار میں نہ لگائیں تب بھی ان کے
سرمایہ پر زکات عائد ہوگی اس طرح وہ عملاً مزدوروں کو اتنی اجرت دیں گے
جتنی کہ انھوں نے پیدائش دولت میں مدد دی ہے۔ آج بیورج اسکیم کا
یہی مقصد بتایا جا رہا ہے کہ جنگ کے بعد جو مزدور بے روزگار ہو جائیں تو
حکومت ان کی امداد کرے۔

ب۔ معذوروں کا سماجی تحفظ

”فقراء“ کی طرح ”مساکین“ کو بھی زکا
مستحق قرار دیا گیا ہے۔ ”مساکین“ کا واحد
”مسکین“ ہے جو سکون سے ماخوذ ہے اور مسکین مبالغہ کا صیغہ ہے یعنی
جو انتہائی سکون کی حالت میں ہو۔ امام بیضاوی لکھتے ہیں کہ
مسکین کا لفظ ”سکون“ سے ماخوذ ہے جس کو کہ عجز نے ساکن کر دیا ہے

اس طرح مسکین کے لفظ کا اطلاق ایسے لوگوں پر ہو گا جو انتہائی سکون کی حالت میں ہوں جنہیں بڑھاپے یا بیماری نے ایسا ناکارہ اور کھٹا کر دیا ہو کہ کوئی کام دھندا نہ کر سکتے ہوں یا کر سکیں بھی تو اپنی گذر بسر کے لیے پورا نہ کر سکیں جنگ میں اندھے، لولے، لنگڑے، اپانچ ہو جانے والے لوگوں پر بھی ”مسکین“ کے لفظ کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ ”امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ مسکین کی حالت فقیر سے بدتر ہوتی ہے کیونکہ مسکین وہ ہے جس کو عدم زر نے ساکن کر دیا ہو بہر حال دونوں (یعنی فقر اور مساکین) کو اتنی مقدار دینی چاہیے جس سے فقر و مسکنت کی پستی سے نکل کر تو نگری کے ابتدائی درجے پر پہنچ جائیں۔ اسلام نے اگر ایک طرف لوگوں کو گداگری اور سوال کرنے سے روک دیا تو دوسری طرف ساتھ ہی موازنہ میں بے روزگاروں، اپانچ، اور معذوروں کی امداد کے لیے گنجائش رکھی ہے۔

۱۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ص ۱۱ نیز ابو یعلیٰ صفحہ ۱۱۶ قسمۃ الصدقات ۲۔ ”مہکلتان میں کلیسا کی نظام کے دوال کے بعد سے یہ بات مان لی گئی کہ مفلسوں کی امداد بھی حکومت کا ایک فرض ہے اور محتاجوں کی اس وقت تک خاطر خواہ مدد نہیں کی جاسکتی جب تک کہ حکومت کی نگرانی میں اس کا باقاعدہ انتظام نہ ہو۔ اسی بنا پر سلطان میں قانون محتاجان منظور کیا گیا جس کی رد سے مفلس طبقوں کی امداد کو قانونی حیثیت دی گئی گو ہو لایہ بات طے کر لی گئی کہ کوئی حکومت ملک کے مفلسوں، یتیموں، مجنونوں اور بے یار مددگار لوگوں کو بھوکا مرنے نہ دے تاہم تجربہ سے یہ ثابت ہو کہ امداد کے بعض طریقوں سے افلاس میں بچانے کی کے اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ علاوہ اس کے اگر حکومت اس فرض سے غافل رہے تو اس میں نہ صرف اس کی بدنامی ہے بلکہ اندیشہ ہے کہ یہ طرز عمل تمام قوم کے لیے خطرناک ثابت ہو لہذا امداد محتاجان ایک ایسا مسئلہ ہے جو صرف سرکاری انتظام اور حکومت کی کوششوں سے حل ہو سکتا ہے، حکومت کا فرض ہے کہ مفلسوں کی مدد کے لیے ایسے طریقے اور تجویزیں اختیار کرے جن میں عمومیت پائی جاتی ہو، لیکن حکومت کی مداخلت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ خانگی خیرات کا سلسلہ

(ج) ”تیسرے حصہ صدقات کے مال کا ہے ان کی دو قسمیں ہیں (۱) ایک وصول کرنے والے عامل تحصیل (۲) دوسرے تقسیم کرنے والے عامل، ان میں امین، کارکن اور چھوٹے، بڑے اہلکار سب داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تنخواہوں کی کفالت بھی زکات کے مال سے تجویز فرمائی ہے تاکہ یہ لوگ اپنے معاوضہ خدمت کے لیے مطمئن اور ارباب اموال سے زیادہ وصول کریں اس مد سے ہر ایک کی تنخواہ کارکردگی کی حیثیت سے دی جائے گی۔ تنخواہیں دے کر چونچ رہے اس کو دوسرے حصہ داروں پر تقسیم کر دیا جائے گا اور کمی ہو تو ایک رائے یہ ہے کہ زکات کے مال سے پوری کی جائے اور دوسری رائے یہ ہے کہ مصالحت کے مال سے کمی پوری کی جائے۔“

(د) چوتھا حصہ تالیف قلوب کا ہے تالیف قلوب کے مد کو مختلف فقہیوں اور مورخوں نے کافی تفصیل سے لکھا ہے جس کی یہاں گنجائش نہیں۔ اس کا منشا یہ تھا کہ تبلیغ اسلام میں جو رکاوٹیں ہوں یا مسلمانوں پر جہاں ظلم ہوں اگر رقم کے ذریعہ وہ رکاوٹیں اور وہ مظالم دور ہو سکیں تو ان کو دور کیا جائے تاکہ فتنہ و فساد کی نوبت نہ آئے چنانچہ

ارقبہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) بالکل منقطع ہو جائے۔ برخلاف اس کے امداد کے دونوں طریقوں کو اس طور پر ترتیب دیا جائے کہ وہ ایک دوسرے کے مخالف نہ ہو بلکہ دونوں سے ساتھ ساتھ استفادہ کیا جاسکے تاکہ قوم کو یہ حیثیت مجموعی بڑے سے بڑا فائدہ حاصل ہو، غنائیوں کی اس طرح امداد کرنی چاہیے کہ اس سے نہ تو کابلوں کی ہمت افزائی ہو اور نہ محنت و جانفشانی سے روٹی کمانے والوں پر بیجا بار پڑے۔ یہ ایک ایسا مقصد ہے جس کو اب تک کوئی حکومت بہ تمام و کمال پورا نہیں کر سکی۔ بہر حال سرکاری خرچ کے اس مسئلہ جو کئی خاطر بھاری بھاری محسوس لگانے پڑتے ہیں اور مرکزی اور مقامی حکومتوں کے متفقہ عمل سے اس کا انتظام کیا جاسکتا ہے یہ آرٹیکل اسمتھ اصول طریق حصول صفحہ ۱۵۔

جلد - ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۱۸

بعض وقت ظالم کا فی رقم پاکر شرارت سے باز آ جاتے ہیں اور کبھی کبھی اس حسن سلوک سے متاثر ہو کر اسلام کی طرف بھی مائل ہو جاتے تھے اس طرح جو لوگ اسلام قبول کر سکے اپنے آپ کو نادار و محتاج پاتے ان کی بھی مالی امداد کی جاتی تھی کہ یہ لوگ کسب معاش کے قابل ہو جائیں لیکن جب اسلام کو غلبہ حاصل ہو کر افلاس دور ہوا تو پھر ایسی مالی امداد کی ضرورت ہی نہ رہی رسول کریم کے عہد میں زیادہ رقم تالیف قلوب کی مدین صرف ہوتی تھی حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں یہ رقم کم ہو گئی اور حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب کہ اسلامی فتوحات روز افزوں تھے اس کی ضرورت بالکل باقی نہ رہی بہر حال اس کا مقصد و منشا یہی تھا کہ مالی امداد کی شکل میں مخالفت کا منہ بند کیا جائے اور نادار مسلمانوں کی امداد کی جائے کہ اشاعت اسلام میں وسعت ہو۔

(ط) ”پانچواں حصہ“ گردن چھڑانے کا ہے، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے نزدیک مکاتب غلاموں کو اتنی رقم دی جائے جس سے وہ خود کو آزاد کرالیں، امام مالک فرماتے ہیں کہ غلام خرید کر آزاد کیے جائیں سچے موت طلوع اسلام کے وقت سارے عرب میں غلامی کا رواج تھا اسلامی حکومت نے غلامی کے انسداد کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور سرکاری خزانہ کی مدد سے پُر امن طور پر غلامی کے انسداد کا سامان کر دیا۔ امریکہ میں غلامی کے انسداد کے لیے جیسا کہ سب جانتے ہیں — ایک عرصہ تک خانہ جنگی ہوتی رہی۔ مزید برآں مسلمان قیدیوں کو دشمن کے ہاتھوں سے چھڑانے کے لیے بطور فدیہ یہ رقم استعمال ہوتی تھی۔

(و) ”چھٹا حصہ قرض داروں (غارمین) کا ہے۔ ان کی دو قسمیں ہیں

۱۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو اور دی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۸ صفحہ ۱۱۸ نیز ابو یعلیٰ ص ۱۱۶ نیز حصہ ۱ ج ۱ کتاب الزکوٰۃ

۲۔ اور دی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۸ نیز ابو یعلیٰ ص ۱۱۱ قسمة الصدقات

(۱) ”ایک وہ جنھوں نے اپنی ضرورتوں کے لیے قرض لیا ہو، ان کو اگر والد نہ ہوں تو اس میں سے دیا جائے۔“

(۲) ”دوسرے وہ جنھوں نے مسلمانوں کے مصالح کے لیے قرض لیا ہو خواہ نادار ہوں یا مالدار انھیں اتنا ہی دیا جائے کہ ان کا قرض ادا ہو جائے اس سے زیادہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔“

معاشی نقطہ نظر سے مذکورہ بالا مسئلہ کی آج کل خاص اہمیت ہے۔ امام ابو یوسفؒ نے ”غارین“ کی تعریف کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ”غارین وہ لوگ ہیں جو اپنے قرضوں کو ادا نہیں کر سکتے۔“ صاحب ہدایہ کے الفاظ میں ”غارم وہ ہے جس پر قرض ہو اور اپنے قرضے سے فاضل کسی نصاب کا مالک نہ ہو۔“ شمس المائتہ سرخسی اور دیگر فقہاء نے غارم کی جو تعریفیں کی ہیں وہ اسی تعریف سے ملتی جلتی سی ہے۔

بے محل نہ ہو گا اگر مورخ طبری کی تفسیر سے ”غارم“ کی دو ایک تعریفیں بھی بیان کر دی جائیں۔ طبری اور دوسرے قدیم مفسروں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اپنے سے قدیم تر مفسرین جو صحابہ یا تابعین میں گزرے ہیں ان کے حوالے بیان کرتے ہیں، مثلاً طبری نے فتاوہ کی یہ روایت نقل کی ہے ”غارم“ وہ لوگ ہیں جو قرضوں کے جنجال میں پھنسے ہوئے ہوں اور جن پر نہ کسی فضول خرچی نہ کسی فساد اور نہ مفلسی کی وجہ سے قرض کا بار پڑا ہو۔ اور پھر طبری نے مجاہد کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ”غارم“ وہ ہے جس کا مکان جل گیا ہو اور سیلاب اس کا مال و اسباب بہا لے گیا ہو اور وہ اپنے اہل عیال کی پرورش نہ کر سکتا ہو۔“ تو ان تمام صورتوں میں

۱۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۸۸ نیز ابو یعلیٰ صفحہ ۱۱۷ قسمۃ الصدقات

۲۔ ابو یوسف: کتاب الخراج ص ۶۶ ۳۔ ہدایہ ج ۱ کتاب الزکوٰۃ۔

۴۔ تفسیر طبری ج ۱۰ ص ۱۰۱ آیت: اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ الخ

۵۔ تفسیر طبری ج ۱۰ ص ۱۰۱ آیت: اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ الخ

يُتْبَغَى الْإِمَامُ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُمْ
مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ۚ

امام کو چاہیے کہ ان کے قرضوں کو بیت المال سے ادا کرے۔
عہد رسالت میں اگر کوئی شخص مقرض مرجاتا تو ابتداءً رسول کریمؐ اس کی نماز جنازہ خود نہ پڑھتے بلکہ کسی صحابی سے نماز پڑھ دینے کے لیے فرامیتے لیکن جب بیت المال کو صدقات کے محضوں سے کافی آمدنی ہونے لگی تو آپؐ نے فرمادیا کہ ”جس نے مال چھوڑا وہ اس کے وارثوں کے واسطے ہے اور جس نے قرض چھوڑا وہ ہماری طرف ہے“ اس طرح رسول کریمؐ نے نادار قرضداروں کے قرض کی کفالت اور ان کے اہل و عیال کی کفالت حکومت کی جانب سے قبول فرمائی اور بیت المال سے مقرضوں کا قرض ادا ہونے لگا۔
حالیہ زمانہ میں مصالحت قرضہ کی انجمنوں کو ”سب سے نمایاں کامیابی بہانہ نگر میں ہوئی، جہاں قرضوں کا تصفیہ اور ان میں بڑی حد تک کمی کر دینے کے بعد رقم کی ادائیگی کو دربار نے اپنے ذمہ لے لیا اور لین داروں کے مطالبات کو تمام وکمال پورا کر دیا ہے“

اس قسم کے قرضوں کی بے باقی کے علاوہ بیت المال سے قرضہ حسنہ کا بھی سرکاری انتظام کیا گیا تھا ”میرے محدود مطالعہ میں وہ پہلا مذہب جس نے سود کو حرام قرار دیتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ قرضہ حسنہ کا سرکاری انتظام کرنے کا حکم دیا وہ اسلام تھا چنانچہ تقسیم و گردش دولت اور مالداروں پر محضوں لگا کر محتاجوں کی عام امداد کے احکام کے علاوہ قرآن مجید کے سورہ ۹ آیت ۶۰ میں موازنہ سرکاری کے اصول بتائے گئے ہیں کہ کن کن مدت میں سرکاری آمدنی خرچ کی جاسکتی ہے اس میں فقراء اور مساکین کے علاوہ ”غارین“ ایک دلچسپ لفظ ہے، اس کے معنی قرضداروں کے ہیں،

۱۔ تفسیر طبری ج ۱ صفحہ ۱۰۰ آیت: انما الصدقات للفقراء الخ

۲۔ بخاری شریف کتاب الغرض۔

۳۔ جٹھار و ہیری معاشیات ہند ج ۱ باب ۳ صفحہ ۳۰۲۔

فقراء و مساکین کے علاوہ ”خارین“ کا لفظ صاف بتاتا ہے کہ اس سے مراد وہ خوشحال لوگ ہیں جن کو مجبوراً عارضی طور سے قرض لینا پڑا ہو، مفلس قرضدار تو فقراء و مساکین میں آجائے گا۔“

”سود کی ممانعت عہد نبوی کے آخری احکام میں سمجھی جاتی ہے اور خوش باش لوگوں کے قرضہ حسنہ کے یہ احکام جناب رسالت مآب کی وفات بمشکل سال بھر پہلے کے ہیں اس لیے اس کا خصوصی ”ادارہ“ عہد نبوی میں وجود میں نہ آ سکا کیونکہ اس حکم کے بعد جلد ہی ارتداد وغیرہ کی بغاوتیں شروع ہوئیں جن کا سلسلہ حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں بھی جاری رہا۔ آخر جب حضرت عمرؓ کے زمانہ میں مملکت اسلامیہ نے استحکام اور وسعت حاصل کی تو مورخین نے بیان کیا ہے کہ بیت المال کے خزانہ عامرہ میں ایک صیغہ قرضہ بلا سودی کا بھی کھول دیا گیا تھا اور مختلف لوگ حتیٰ کہ خود خلیفہ بھی اپنی سالانہ تنخواہ کی کفالت پر بیت المال سے قرضہ حاصل کیا کرتے تھے۔“

”خلافت راشدہ میں اس کا سلسلہ جاری رہا اور مدینہ منورہ کے مرکزی بیت المال اور دیگر مقامات کے صوبہ داریوں سے یہ کاروبار ایک امر مفاد عامہ کے طور پر انجام پاتا رہا اور مملکت اسلامیہ میں سودی قرضوں کا نام و نشان تک نہ رہا۔“

جن ملکوں میں معاشیات عدم مداخلت کا رواج ہے حکومت قرضہ اور قرضوہ کے معاملہ میں دخل نہیں دیتی حالانکہ اس عدم مداخلت کی پالیسی سے بیسیوں معاشی اور معاشرتی خرابیاں پھیلتی ہیں۔ ”ہندوستان کے مہاجن اور ساہوکار بھی ریاخوری میں یورپ کے یہودیوں سے کم نہیں انھوں نے بھی جونک کی طرح ہلک کا بہت سا خون چوسا آج اصول عدم مداخلت اور

ملہ ڈاکٹر حمید اللہ: انجن ہائے قرضہ حسنہ کی اہمیت اور حیدرآباد میں ان کی حالت یہ خطیہ نٹین

حصہ معاشیات ج ۲ صفحہ ۱۹۸ -

Laissez faire حکومت کی رعایا کے انفرادی کاموں میں دخل نہ دینے کی پالیسی۔ I

۴۹- پروفیسر الیاس برنی صاحب: معیشت الہند فصل دہم صفحہ ۲۹۷

معاہدہ کی پوری پابندی کے تصورات اور غیر معمولی کثرت کار کے باعث دیوانی عدالتوں کے ججوں نے کمترین مقادیر کا طریقہ اختیار کیا اور معاہدہ کی تفصیلات میں بڑے کی کوشش کیے بغیر قانون کا سختی کے ساتھ اور لفظ بہ لفظ اطلاق کرنے کو پسند کیا۔ اس کے سوا مروجہ قانون میں لچک بھی نہیں تھی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ”شائلاک“ کو ایک پونڈ گوشت دلانے کے معاہدہ کی پوری پابندی سے ہڈیوں ”انٹونیو“ کی جانیں چلی گئیں۔ یوپی، سی پی اور پنجاب وغیرہ کی عدالتوں کی پوری مسلسل انہی خوشحال داستانوں کے گہرے رنگ سے رنگیں ہیں جن میں مقروض نے کسی غیر پیداوار عرض کے لیے پانچ دس روپیہ قرض لیے تھے اور عدالت نے اپنی قوت اور اقتدار کے بل بوتے پر قرضخواہ کو سینکڑوں ہزاروں روپیہ مقروضوں کی حیثیت یا ان کے گھر بار کو ہر اچ کر کے دلائے۔ اس طرح ہزاروں گھر بار تباہ ہو گئے اور عدم مداخلت کی پالیسی سے رہایا کو سخت نقصان پہنچا۔ آخر ساہوکاروں کی درآمدستیوں سے تنگ آکر سرکار نے تمام ملک کی استدعا پر ۱۹۱۸ء میں ہندوستان میں بھی انگلستان کی طرح قانون ریاخوری نافذ کیا اور لین دین کی بیجا شرطوں میں عدالتوں کو ترمیم اور تنسیخ کا مجاز گردانا، لیکن صرف اس قدر مداخلت سے مقروض اور قرضخواہوں کا جھگڑا انہیں چک سکتا، سترچ و لف لکھتے ہیں کہ ”سارا ملک ہمارے قرضوں کے قبضے میں پھنسا ہوا ہے اور قرضے کی زنجیریں زراعت کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہی ہیں سترچ خود سرکاری زرعی کمیشن کی رپورٹ ہے کہ ”ہمیں یقین ہے کہ کوئی بھی ایسے نظام کو برقرار رکھنا نہیں چاہتا جس کے تحت لوگوں کی بڑی تعداد مقروض پیدا ہوئی ہے،

- ۱۔ جٹپار و ہیری، معاشیات ہند باب ۹ ص ۲۹
- ۲۔ پنجاب کے قرضوں کی تفصیل دیکھئے کتاب پنجاب کا دیہی حوضہ از ڈارلنگ، اور یوپی کے قرضوں کی تفصیل کے لیے اہل معاشیات دیر معیشت الہند از پروفیسر ایلاس برلی ص ۱۱۱ ملاحظہ ہوں۔
- ۳۔ سترچ، ولف کی کتاب موسم بہ ”ہندوستان میں امداد باہمی“ صفحہ ۳۔

مقرض زندگی بسر کرتی ہے اور مقرض مرتی ہے بلکہ مرنے کے بعد بھی اپنا بوجھ اپنے وارثوں کے سر ڈال جاتی ہے۔ غرض دیہی قرضداری کا مسئلہ ہندوستان و پاکستان کی زرعی معیشت کے نہایت اہم مسائل میں سے ایک ہے۔

اسلام نے یہ بڑی اچھی اصلاح کی کہ ایک طرف سود کو ناجائز ٹھہرایا تو دوسری طرف محصول زکات سے ”غارین“ کی کفالت کے لیے ایک مذبح رکھی اور بیت المال یا قومی خزانے سے قرض حسنہ کا بھی انتظام کیا۔

انگلستان میں ہنری ہشتم کے عہد سے پہلے عیسائی رعایا کو سودی کاروبار اور لین دین کی قانونی ممانعت کر دی گئی تھی لیکن قانون اس وجہ سے ناکام رہا کہ قرضہ حسنہ یا بلا سودی قرضہ کا کچھ انتظام نہ تھا نیز یہودیوں کو سود کا سود سے مستثنیٰ رکھا گیا تھا۔ یہودیوں کو سود لینا دیکھ کر بھلا عیسائی کب کئے والے تھے انھوں نے بھی سودی کاروبار دھڑکتے سے شروع کر دیا اور حکومت کو اپنا سامنہ لیکر عدم مداخلت کے اصول پر مجبور ہونا پڑا۔ البتہ ہنری ہشتم نے شرح سود دس فیصد معین کر دی۔

”جدید ترین ماہرین معاشیات بھی یہ ماننے لگے ہیں کہ سب سے بہت بڑا معاشرہ وہی ہو گا جہاں شرح سود سب سے کم ہو اور بلا سودی قرضہ لینا ایک انتہائی مطمح نظر ہے۔ یہ چیز مان تو لی گئی ہے لیکن جب تک بلا سودی قرضہ دینے کا کوئی قابل اطمینان انتظام نہ کیا جائے۔ صرف سود کی اخلاقی بلکہ قانونی ممانعت سے مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ مذہبی آدمی سود لینے سے تو بچیں گے لیکن سود دینے پر وہ بھی خواہی خواہی مجبور ہوتا ہے جب اس کے احتیاج کی تکمیل کسی سود خوار کے سوا کوئی اور کرنے آمادہ نہ ہو۔“

۱۔ دکن بروہ کیشن۔ لاحظہ ہو رپورٹ کا فقرہ ۳۶۷۔

۲۔ ڈاکٹر حمید اللہ: انجمن ہائے قرضہ حسنہ کی اہمیت اور حیدر آباد میں ان کی حالت محمد طیب سائین حصہ معاشیات ج ۲ ۱۹۴۳ء۔

اب جبکہ عدم مداخلت کے اصول کی خامیاں واضح ہو چکی ہیں آج نہیں تو کل دنیا کی حکومتوں کو ملک کے باشندوں کے قرضہ کی اصلاح کے معاملوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر سرکاری خزانہ سے قرضہ کا انتظام کرنا پڑے گا چنانچہ اب مملکت حیدرآباد میں "حکومت سرکار عالی نے سابق سپاہیوں، ان کی بیواؤں یا پس ماندہ لوگوں کو بلا سودی قرضہ دینے کے لیے چالیس ہزار روپے کی منظوری عطا فرمائی ہے۔ یہ قرضے شادی، بچوں کی تعلیم، یا تجریر و تکفین کے لیے دیے جائیں گے۔ گو ایک ایسی مملکت جس کا موازنہ کروڑوں روپے کا اس میں سے چالیس ہزار کی رقم ایک حقیر رقم بھی لیکن ایک اصول تسلیم کر لیا گیا کہ بیسیوں صدی میں بھی بلا سودی قرضہ دیا جاسکتا ہے اور اس صرح مملکت حیدرآباد نے دنیا کی اور حکومتوں کے لیے ایک نظیر قائم کر دی۔

(۴) ساتواں حصہ "فی سبیل اللہ" تھا یعنی اس سے فوج کی ضرورتوں پر خرچ ہوتا تھا۔ ذمی رعایا سے اسلامی مملکت جزیہ کے نام سے جو محصول لیتی تھی اس کا ایک بڑا حصہ فوج پر صرف ہوا کرتا تھا اسی طرح زکات کا ایک حصہ بھی فوج پر صرف کیا جاتا تھا عرض محصول زکات میں سے "ساتواں حصہ فی سبیل اللہ" کا رکھ گیا ہے اس سے مراد مجاہدین ہیں ان کو اس میں سے جہاد کی ضرورت کے موافق دیا جائے گا۔ اگر لشکر والے کہیں چھوٹی ڈال کر رہیں تو ان کے جانے اور

۱۔ رہبر مکن نور۔ ۳۰ جمادی الثانی ۱۲۶۲ھ مطابق ۱۲ جون ۱۹۴۵ء بمطابق (۱۔ پ)
I فوجی کارروائی سے پہلے گرائی اور معاشی ناکر بندی کے زمانے میں بھی مملکت حیدرآباد نے تمام سرکاری غیر گونیٹڈ لازموں کو ان کی تنخواہ کی ضمانت پر فنی کس زیادہ سے زیادہ ایک ہزار روپیہ بلا سودی جاری کیے تھے۔ یہ قرضے کئی لاکھ تک پہنچے اور اب تک مالانہ قسطوں میں ان کی ادائیگی ہو رہی ہے۔

ابھی صلا میں سعودی عرب کی حکومت نے شام کی حکومت کو ساٹھ لاکھ پونڈ کی گران قدر رقم کا بے سودی قرض قرض حسنہ کے طور پر دیا ہے اور چار مبادی اقساط میں پانچ سال بعد قرض کی ادائیگی ہوگی۔ (پی۔ ٹی۔ آئی، ریوٹر) بحوالہ اخبار ہندو مورخہ ۹ فروری ۱۹۵۷ء۔

وہاں کے قیام کا انھیں مناسب خرچ دیا جائے گا، اگر جہاد سے لوٹ رہے ہوں تو آنے جانے کا خرچ دیا جائے گا۔ امام بیضاوی نے ”سبیل اللہ“ کی ذیل میں ”بل اور قلعہ (مصانع) بنانے کے اخراجات بھی مراد لیے ہیں۔

(ی) آٹھواں حصہ ”ابن السبیل“ (مسافر) کے لیے ہے۔ ”ابن السبیل“ سے وہ مسافر مراد ہیں جن کے پاس زاد راہ نہ ہو، اس حصہ میں سے ان کو اس شرط پر کہ ان کا سفر کسی معصیت کے لیے نہ ہو اتنا ہی دیا جائے گا جو سفر میں کافی ہو سکے، اس میں آغاز سفر والا اور درمیان سفر والا دونوں برابر ہیں، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ درمیان سفر والے کو دیا جائے آغاز کو نہ دیا جائے۔ آغاز سفر والے کی بھی کبھی مدد ضروری ہو جاتی ہے مثلاً اکثر دیہاتی شہر میں آکر محنت مزدوری کرتے رہتے ہیں اب فرض کیجئے کہ اتفاق سے گاؤں میں ان کا کوئی قریبی رشتہ دار بیمار ہو جائے اور موٹر یا ریل کا سفر کرنے کے لیے پیسہ پاس نہ ہو تو مجبور ہو کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا نا پڑے گا جو انسانی عزت و وقار کے منافی ہے اس لیے اسلامی حکومت کو اپنے موازنہ میں مسافروں کی امداد کے لیے بھی رقم رکھنا لازم ہو گیا چاہے ان مسافروں کی ان کے وطن میں کتنی ہی دولت کیوں نہ ہو، بعض اتفاقی حادثوں کی بنا پر مسافر کا غربت میں کوئی آسرا اور سہارا نہیں رہتا مثلاً ہندوستان کے بہت سے دولت مند جو انگلستان گئے ہوئے تھے دشمن کی بیماری سے تباہ حال ہو گئے۔ ایسے ہی تباہ حال مسافروں کی امداد ضروری ہے۔

قدیم زمانہ میں مسافروں کی امداد اکثر ملکوں میں رضا کارانہ طور پر افراد ہی

۱۔ مادہ وی، الاحکام السلطانیہ بالجلاء ص ۱۸ نیز ابو یعلیٰ صفحہ ۱۱۰ اقسام الصدقات۔

۲۔ تفسیر بیضاوی ج ۱ صفحہ ۳۳۸ آیت: اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ الْخ - عربی میں مصانع کا لفظ عربوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔

۳۔ مادہ وی، الاحکام السلطانیہ بالجلاء ص ۱۸

کہا کرتے تھے، جاہلی عرب میں ایک غریب عرب کے پاس صرف ایک ہی اونٹنی رہتی اور اتفاق سے کوئی مسافر آ جاتا تو وہ اس اونٹنی کو ذبح کر دینے میں بھی دریغ نہیں کرتا تھا لیکن ہندوستان میں جہاں برہمنوں کی بستی ہوتی تھی اگر وہاں کوئی بھولا بھٹکا شودر مسافر چلا جاتا تو اس کی امداد تو امداد اسے اپنے محلہ میں بھی بھٹکنے نہیں دیا جاتا تھا اور ابھی تک ہندوستان کے بعض مقاموں پر ایسا ہی ہے۔

مسافروں کی امداد نہ صرف رقم کی شکل میں بلکہ بعض دوسرے اور ذریعوں مثلاً مسافر خانے، اسٹیشنوں پر ویٹنگ روم، اور حمام خانے (اشنان گھر) وغیرہ بنا کر بھی کی جاسکتی ہے۔

محصول زکات کے مصارف کا بیان ختم ہوا یہاں دو ایک باتوں کی وضاحت ضروری ہے بعض فقہاء کا اس میں اختلاف ہے کہ آیا برابر آٹھ حصے کیے جائیں یا تمام مذکورہ لوگوں کو دیا جائے۔ اس پر زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ حالات اور واقعات کے ساتھ امام کے اختیار تیزی پر منحصر ہے۔

محصول زکات کے سلسلہ میں اور ایک بات یہ ہے کہ یہ محصول خواہ جنس کی شکل میں لیا جاتا یا روپیہ کی شکل میں — مقامی طور پر وہیں کے بیت المال کے توسط سے تقسیم کر دیا جاتا تھا — اور مرکزی حکومت کے

سلہ۔ رسول کریم اور خلفاء راشدین کے زمانہ میں زکات مقامی طور پر تقسیم کر دی جاتی تھی، جب یہ دور ختم ہوا اور بعض ظالم حکمران ہوئے تو وہ اس کو مرکز میں منگوانے لگے چنانچہ زیادہ کسی اور امیر نے عمران بن حصن کو زکات کے وصول کرنے پر مامور کیا۔ جب عمران لاٹ لڑائے تو اس نے پوچھا کہ مال کہاں ہے؟ عمران نے کہا کیا تو نے مجھے مال لانے کے لیے بھیجا تھا۔ بہنے اسی طرح زکات لی جس طرح رسول اللہ کے زمانہ میں لیتے تھے۔ اور اس کو ایسے ہی صرف کیا جیسے رسول اللہ کے زمانہ میں صرف کیا کرتے تھے۔

ابو داؤد کتاب الزکوٰۃ نیز ابن ماجہ کتاب الزکوٰۃ

خزانہ کو اس سے بہت کم تعلق ہوتا تھا کیونکہ یہ اصول کفایت شعاری کے عین مطابق تھا۔

اس زمانہ میں انکم ٹیکس (محصول آمدنی) کا منشاء بھی غریبوں کی امداد بتایا جاتا ہے لیکن عملاً وہ پھر مالداروں کے ہی پاس چلا جاتا ہے کیونکہ حکومتیں مالداروں سے بڑی بڑی رقمیں قرض لیتی ہیں اور یہ انکم ٹیکس سے لیا ہوا روپیہ پھر سود کی شکل میں مالداروں کی جیبوں میں پہنچ جاتا ہے اور دولت ملک کے چند سرمایہ داروں کے ہاتھ میں سونے کی چڑیا بن کر رہ جاتی ہے۔ جب تک حکومت وہ لہتمندوں پر محاصل لگا کر ناداروں اور مفلسوں کی امداد نہ کرے گی جتنی طور سے انسانیت کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔

(۳) قرآن کے بیان کئے ہوئے مصارف کے سوا اور دوسرے مصارف

بیت المال کے مصارف | رسول کریمؐ اور خلفاء راشدینؓ کے زمانہ میں اسلامی حکومت کی مختلف آمدنیوں کے مصارف کا جو عمل و آمد تھا

اس کی روشنی میں فقہاء نے بیت المال کی آمدنیوں کو مصارف کے لحاظ سے چار مختلف شعبوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس کا ایک حصہ ساری سالہ ذکرہ اسی سرکاری مصارف کے ابتدائی حصہ میں گزر چکا۔ اب ہم شمس الامۃ شمس کی زبانی اس کی مزید وضاحت کریں گے۔ شمس الامۃ شمس کو اسلامی چینستان فقہ کی آخری فصل بہار کہنا چاہیے کیونکہ امام موصوف کے بعد پھر کوئی ایسی غیر معمولی زکاوت اور معنی آفریں فقہیہ نہیں ہوا اور بعد کے زمانہ کے فقہاء نے ————— گوچند ان میں سے مستثنیٰ سہی ————— ان ہی کی کتابوں یا ان کے پیشرو فقہاء کی کتابوں کے خلاصے، حاشیہ یا اثر میں لکھنے سے ایک قدم آگے نہ بڑھ سکے۔

”بیت المال کو جو محاصل وصول ہوتے ہیں اس کی چار قسمیں ہیں۔

(۱) ”ان میں سے ایک تو خمس ہے جس کا مصرف خداوند تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ
 وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ
 فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ
 وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَلِالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ
 وَابْنِ السَّبِيلِ -
 جان لو کہ جو کچھ جنگی مال غنیمت میں ملے
 اس کا خمس اللہ اور رسول کے لیے
 ہے نیز رسول کے قریب داروں،
 یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔“

پہلے اَلْأَلْفَالِ ۸ ع

”پھر چارے پاس رسول کریم کا حصہ آپ کی وفات کے بعد ساقط ہو گیا اور
 امام شافعی کہتے ہیں کہ آپ کے بعد ہر ایک خلیفہ کے لیے ہے کیونکہ ان کو بھی
 وفد اور سفیروں کے بھیجنے کی ضرورت پڑتی ہے جیسا کہ رسول کریم کو ہوتی تھی
 اور ہماری دلیل یہ ہے کہ خلفاء راشدینؓ نے یہ حصہ اپنے لیے نہیں حاصل کیا
 اور یہ صرف رسول اللہ کے لیے تھا۔“

(۲) ”دوسری قسم صدقات اور عشر ہیں جن کا مصرف ہم بیان کر چکے ہیں۔“

(۳) ”تیسری قسم خراج اور جزیہ ہے اور وہ صدقات ہیں جو بنو تغلبہ
 حاصل ہوں اور نیز جو کچھ کہ عاشر ذمیوں اور حرہوں سے جبکہ وہ اس کے پاس سے
 گزرے وصول کرتا ہے۔“

”اس قسم کے مال کا مصرف یہ ہے کہ مسلمانوں کی ضرورتوں پر صرف
 کیا جائے۔ اور اسی سے فوجیوں کی تنخواہیں دی جائیں، فوجیوں کو جو تنخواہیں
 دی جاتی ہیں وہ نہ صرف انہی کو کافی ہوں بلکہ ان کے بال بچوں کو بھی کفایت
 کریں کیونکہ انہوں نے اپنی ذات کو جہاد کے لیے خاص کر رکھا ہے اور مشرکین کے
 شر کو مسلمانوں سے دور کرتے رہتے ہیں۔“

”اور اس مال سے اسلحہ اور متیاری خریدے جائیں اور قلعے بنائے جائیں
 اور چھوٹے اور بڑے پل تعمیر کیے جائیں اور ندی کا پانی روکنے کے لیے پشتے
 بنائے جائیں اور اسی سے بڑی نہریں نکالی جائیں۔“

”اور اسی سے قاضیوں (عدالت کے حاکموں) مفتیوں، محاسبوں اور

اسانده کو روزینہ عطا کیے جائیں اور نیز ہر اس شخص کو جو مسلمانوں کے کاموں میں مصروف ہو کفایت کے لحاظ سے اسی نوع کے مال سے گزارے دیے جائیں۔

(۴) ”محاصل کی چوتھی قسم میں مسلمانوں کے وہ متر وکے ہیں جن کا کوئی وارث نہ ہو یا صرف میاں یا بیوی ہی وارث ہوئی ہو تو باقی کا مصرف بیت المال ہے۔ اسی طرح لا وارث مال (لقطہ) ہے جب کہ اس کی شناخت نہ ہو سکے تو ایسے مال بھی بیت المال کے لیے ہیں۔“
”اور اس قسم کے مال کا مصرف گمنام لا وارث بچوں کی پرورش اور ایسے مسلمانوں کی تکفین ہے جن کے پاس مال نہ ہو۔“

”امام پر لازم ہے کہ مال کو اس کے مصارف میں صرف کرتے وقت اللہ سے ڈرتا رہے۔ ہر ایک نادار کو صدقات سے اتنا دے کہ غمی ہو جائے۔“
”اگر بعض مسلمانوں کو ضرورت پڑے اور بیت المال میں صدقات نہ ہوں تو امام خراج کے بیت المال سے ان کی احتیاجوں کے لیے رقم عطا کرے گا اور یہ صدقہ کے بیت المال پر قرض نہ ہو گا کیونکہ ہم نے بیان کر دیا ہے کہ خراج اور اس کے ساتھ جو آمدنیاں ہیں وہ مسلمانوں کی ضرورتوں ہی پر صرف جوتی ہیں۔“

”اس کے برخلاف امام کو اگر فوجیوں کو تنخواہ دینی ہو اور خراج کے بیت المال میں مال نہ ہو تو صدقہ کے بیت المال پر بطور قرض کے ہو گا کیونکہ صدقہ کا مال تو صرف فقراء اور مساکین کے لیے ہے۔“
شمس الائمہ سرخسی نے حکومت کے مصارف کی مختلف مدوں کو جس پیرایہ میں بیان کیا ہے اس میں اس قدر لچک ہے کہ حکومتوں کی جدید ضرورتیں بھی ان کے تحت آ سکتی ہیں۔

۱۔ شمس الائمہ سرخسی؛ موطا ج ۳ کتاب الزکوٰۃ ص ۱۸۱ نیز ہدایہ ج ۲ کتاب البیرو
فصل فی نصاریٰ بنی تغلب و مصارف بیت المال۔

حصہ مملکت کا مشاہرہ | جب رسول کریمؐ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو لوگوں نے کھجور کے درختوں سے رسول اللہؐ کی اعانت کی تھی بعد کے برسوں میں ”رسول کریمؐ کے لیے تین صفایا (مٹخہ) تھے۔ بنو نضیر کی اراضی رسول کریمؐ کے لیے تھی اور فدک مسافروں کے لیے حبیب کو حضرتؐ نے تین حصوں میں تقسیم کر دیا تھا دو حصے مسلمانوں کے لیے تھے اور ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے خرچ کے لیے۔ پھر جو آپ کے خرچ سے بچتا وہ مہاجر فقر پر صرف کر دیا جاتا تھا۔

”ابو بکرؓ تجارت پیشہ تھے، روزانہ آپ صبح کو بازار ہلاتے اور لین دین میں لگے رہتے۔..... سخ کے قیام کے زمانہ میں چھ مہینے تک آپ کا یہی طرز عمل رہا پھر آپ مدینہ چلے آئے اور وہیں قیام کر لیا۔ آپ نے خلافت کے فرائض اور اپنے معاشی مسئلہ پر غور کر کے کہا بخدا! لوگوں کے معاملات کی نگرانی کے ساتھ ساتھ تجارت وغیرہ کچھ ہو نہیں سکتی۔ اس خدمت کے لیے فراغت اور پوری توجہ کی ضرورت ہے۔ ادھر میرے اہل و عیال کے لیے بھی کچھ ضروری ہے اس لیے آپ نے تجارت چھوڑ دی اور بیت المال سے اپنی اور اپنے متعلقین کی ضرورتوں کے لیے روزانہ کا خرچ لینے لگے۔ صحابہ نے آپ کے ذاتی مصارف کے لیے ابتدا میں کم لیکن گنجائش ہو جانے کے بعد آخری زمانہ میں سالانہ چھ ہزار درہم کی رقم منظور کی تھی۔

”جب ابو بکرؓ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ بے شک میری قوم چائی میرا پیشہ ایسا نہیں کہ میرا اہل و عیال کی کفالت کر سکے۔ لیکن میں مسلمانوں کے کام میں مصروف کر دیا گیا ہوں تو اب ابو بکر کے بال بچے اس مال (بیت المال) سے کھائیں گے اور میں مسلمانوں کا کام کروں گا یہ کہ ”امام کا نفقہ بیت المال پر ہے اور یہ اتنا مقرر کر دیا جائے جو اس کی

۱۔ تیسرے باب میں ص ۲۲۳ پر تفصیل بیان کی جا چکی۔ ۲۔ ابو داؤد و سنن کتاب الخراج۔

۳۔ تاریخ طبری ج ۲ صفحہ ۵ مطبوعہ بیڈن۔ ۴۔ بخاری ۱۱ کتاب البیوع نیز کتاب الادوال ص ۲۷۶

ضرورتوں کو پورا کر کے چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت ابو بکر خلیفہ منتخب ہوئے تو حضرت عمرؓ نے انھیں دیکھا کہ وہ اپنے اہل و عیال کا کچھ سامان اٹھائے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت عمرؓ نے کہا: اے رسول اللہؐ کے خلیفہ! آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انھوں نے کہا کہ اپنے اہل و عیال کے واسطے سامان بیچنے کے لیے بازار جا رہا ہوں کیونکہ میری ضرورتوں کے لیے خرچ نہیں ہے چنانچہ صحابہ کرامؓ جمع ہوئے اور انھوں نے ابتداءً آپ کے لیے روزانہ ۲۲ درہم یا تین درہم یا ۳۲ درہم مقرر کر دیے اس میں روایتوں کا اختلاف ہے مورخ ابن سعد وغیرہ کا بیان ہے کہ ”حضرت ابو بکرؓ کی دو ہزار تنخواہ مقرر ہوئی مگر آپ نے غدر کیا کہ میرا کنبہ بڑا ہے اور مجھ سے خلافت کی مصروفیت کی وجہ سے اب تجارت نہ ہو سکے گی اس لیے کچھ اضافہ کیا جائے چنانچہ پانچ سو کا اضافہ ہوا“

”جب ابو بکرؓ کی وفات کا وقت ہوا تو انھوں نے کہا کہ میرے پاس بیت المال کا جو کچھ سامان ہو وہ سب واپس کر دو کیونکہ میں اس مال میں اپنے ذمہ کچھ رکھنا نہیں چاہتا، فلاں مقام والی میری زمین اس رقم کے معائنہ میں دے دو جو آج تک میں نے بیت المال سے لی ہے چنانچہ وہ زمین اور ایک اونٹنی، ایک قلعی گر غلام اور کچھ فلد جس کی قیمت پانچ درہم ہو گی یہ سب چیزیں عمرؓ کو دیدی گئیں۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ ابو بکرؓ نے اپنے بعد والوں کو کسی قدر مشکل میں ڈال دیا“ ایک روایت یہ ہے کہ ابو بکرؓ نے لوگوں سے کہا کہ حساب لگاکے بتاؤ کہ جب سے میں خلیفہ ہوا میں نے بیت المال کی اب تک کتنی رقم صرف کی ہے جو کچھ رقم نکلے اس کو میری جائداد سے وصول کر لو چنانچہ حساب لگایا گیا تو پورے زمانہ خلافت کی رقم آٹھ ہزار درہم نکلی“

۱۔ خمس الارشہی: موطع ۳ ص ۱۹ باب ما یوضع فیہ الخمس
۲۔ ابن سعد ۳ ص ۱۳ سید علی: تاریخ الخلفاء ص ۳۲ تا تاریخ طبری ج ۴ ص
نیر تفصیل کتاب الاموال ص ۲۶ نمبر ۶۵۹ تا ۶۵۹۔ تاریخ طبری ج ۴ ص ۲۱۴۔

حضرت عمرؓ بھی اپنی اور اپنے اہل و عیال کی گزر بسر کے لیے بیت المال لینے لگے بعد میں بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کے مثل آپ نے بھی اپنی ذات کے لیے سالانہ پانچ ہزار درہم مقرر کیے۔
جب حضرت عثمانؓ غلیف ہوئے تو آپ بیت المال سے اپنی ثروت اور دولت مند کی بنیاد کچھ نہ لیتے تھے۔

حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ اپنی خلافت کے زمانہ میں بیت المال سے ماہوار (پانچ ہزار درہم سالانہ) لینے لگے۔
حاصل یہ کہ صدر مملکت اگر دولت مند ہو تو بہتر یہی ہے کہ بیت المال سے کچھ نہ لے اور اگر ضرورت مند ہو تو اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے بیت المال سے ضرورت کے موافق لیا کرے جیسا کہ خداوند تعالیٰ فرمیتوں کے محافظین کے بارے میں رہنمائی فرمائی ہے کہ

مَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ۔
(جو سرپرست) مالدار ہو وہ بچتا رہے اور جو نادار ہو وہ دستور کے موافق کھائے۔
پہ نساء ۴۷

عدالت کے حاکموں کی تنخواہ صدر مملکت کی طرح عدالت کے حاکموں کی تنخواہ کا مسئلہ ہے "حاکم عدالت (قاضی) کا روزینہ مقرر کرنے میں کچھ حرج نہیں ہے کیونکہ رسول کریمؐ نے عتاب بن اسید کو مکہ بھیجا اور حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کو یمن بھیجا اور ان کا روزینہ مقرر کر دیا نیز اس وجہ سے بھی کہ وہ مسلمانوں کے حق میں منہک ہو گیا تو اس کا خرچ انھیں پر لینے بیت المال پر ہو گا۔

اسی طرح مختلف اسلامی ماخذوں سے دوسرے سرکاری ملازمین اور

لے تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو باب ج ۲ صفحہ ۴۴

۱۷ شمس الائمہ الشریعی: مبوط ج ۳ صفحہ ۱۹ باب ما یوضع فی الخمس

۱۸ شمس الائمہ الشریعی: مبوط ج ۳ صفحہ ۱۹ باب ما یوضع فی الخمس

۱۹ - صدایہ ج ۴ کتاب الکرامیۃ -

اعلیٰ عہدہ داروں کی تنخواہیں جو رسول کریمؐ کے عہد مبارک میں یا خلفاء راشدینؓ کے زمانہ میں مقرر تھیں درج کی جاسکتی ہیں لیکن اب ہم مزید تفصیلات میں نہیں جائیں گے البتہ اتنا کہہ دینا کافی ہو گا کہ حضرت عمرؓ نے درہمال کی دیانت اور راست بازی قائم رکھنے کے لیے نہایت عمدہ اصول یہ اختیار کیا تھا کہ تنخواہیں بیش قرار مقرر کی تھیں۔ یورپ نے مدتوں کے تجربہ کے بعد یہ اصول سیکھا ہے اور ایشیائی سلطنتیں تو اب تک اس راز کو نہیں سمجھیں جس کی وجہ سے رشوت اور غبن ایشیائی سلطنتوں کا خاصہ ہو گیا ہے۔ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں اگرچہ معاشرہ نہایت ارزاں اور روپیہ گراں تھا تاہم تنخواہیں علی قدر ماتب عموماً بیش قرار تھیں صوبہ داروں کی تنخواہ پانچ پانچ ہزار تک ہوتی تھی اور غنیمت کی تقسیم سے جو مال ملتا تھا وہ الگ چنانچہ امیر معاویہؓ کی تنخواہ ہزار دینار ماہوار یعنی پانچ ہزار روپیہ تک لاوار شیچوں کی پرورش گنگنام اور لاوارث بچوں کی پرورش بیت المال کے جو حقہ شعبے کی گنجائش سے

ہوتی تھی، ”جب کوئی بچہ جس کا باپ نہ ہوتا یا جسے کسی گزرگاہ پر ڈال دیا جاتا حضرت عمرؓ کے پاس لایا جاتا تو آپ اس کے لیے سو درہم مقرر کرتے اور اس کی خوراک اور دوسرے مصارف کے لیے جتنے مال کی ضرورت ہوتی مقرر کرتے، اس کا ولی مہینے کے مہینے اس کا فریضہ آکر لے جاتا، امیر المومنین سال کے سال اس کو جا کر دیکھتے اس کے حق میں حسن سلوک کی ہدایت کرتے اور بیت المال سے اس کی رضاعت اور پرورش کے اخراجات کا حکم دیتے پتہ

”گنگنام لاوارث بچہ (لقیط) کا فقہ بیت المال سے ہو گا اور یہی حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ سے مروی ہے اور اس دلیل سے کہ لقیط ایک ایسا مسلمان ہے جو کمائی کرنے سے عاجز ہے نہ اس کا مال ہے اور نہ کوئی قرابت دار ہے تو وہ

۱۔ شبیل: الفاروق حصہ دوم صفحہ ۳ عہدہ داران علی بحوالہ استغاب قاضی عبدالبر اور انانہ الخلفاء ج ۲ صفحہ ۶۔

۲۔ بلاذری فتوح البلدان صفحہ ۲۵۲ عطاکا ابتداء نیز تاریخ یعقوبی ج ۲ ص ۷۱۔

ایسے لہجے کے مثل ہے جس کا کچھ مال نہ ہو یعنی جیسے لہجے کا خرچ بیت المال میں ہوتا ہے اسی طرح لقیط کا بھی خرچ بیت المال پر ہوگا۔ اور اس دلیل سے کہ لقیط کی میراث بیت المال میں داخل ہوتی ہے اس طرح جس کو حاصلات ملے وہی خرچ اٹھاتا ہے (الخراج بالصّمان) چنانچہ لقیط اگر کوئی جرم کرتا ہے تو بیت المال اس کا خرچ برداشت کرتا ہے۔

یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ لقیط (گنہگار لاوارث بچہ) آزاد ہوتا ہے کیونکہ آدمی میں اصل آزادی ہے اور یوں دارالاسلام بھی آزادوں کا ملک ہے اور اکثر کے اعتبار سے حکم ہوتا ہے یعنی دارالاسلام میں اکثر لوگ آزاد ہوتے ہیں تو انھیں کے لحاظ سے یہ بھی آزاد ہوگا۔

”ملقط (جو شخص گنہگار بچہ کو اٹھالاتا ہے) کو اختیار ہے کہ لقیط کو کوئی پیشہ دہن سیکھنے کے لیے کسی صنعتی درس گاہ کے سپرد کرے کیونکہ یہ اس کی درستی اور حفظ حال کی قسم سے ہے۔“
غیر مسلموں کے لاوارث بچے :- اسلامی مملکت میں جو مذہبی آزادی پائی جاتی تھی اس کے سلسلہ میں بھی اشارہ کافی ہے کہ غیر مسلموں کے لاوارث بچے غیر مسلم ہی شمار ہوتے تھے۔

وَإِنْ وَجَدَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى
أَهْلِ الذِّمَّةِ أَوْ فِي بَيْعَةٍ أَوْ
كُنُسِيَةٍ كَانَ ذِمِّيًّا۔
اگر لقیط ذمیوں کے کسی گاؤں یا گرجا
کلیسا میں پایا جائے تو وہ ذمی ہوگا۔

۱۔ صدایہ ج ۲ کتاب اللقیط۔

۲۔ صدایہ ج ۲ کتاب اللقیط، اللقیط حُرٌّ لِأَنَّ أَصْلَ فِي بَنِي آدَمَ أَرْثَاهُو
الْحَرِّيَّةُ وَكَذَا الذِّمِّيُّ دَارَ الْحَرِّ وَلِأَنَّ الْحُكْمَ لِلْغَالِبِ۔

۳۔ صدایہ ج ۲ کتاب اللقیط۔

۴۔ صدایہ ج ۲ کتاب اللقیط۔

قیدیوں مجرموں کا خرچ ”اگر کسی مجرم کے جرائم بڑھ جائیں بار بار کی سزا سے بھی وہ باز نہ آئے اور لوگوں کو اس سے ایذا پہنچے تو حاکم اس کو زندگی بھر کے لیے قید کی سزا دے سکتا ہے اور اس کے کھانے، پینے اور پہننے کا خرچ بیت المال سے مقرر ہو گا۔“

”اگر قید خانہ میں کوئی مقتول پایا جائے تو اس کی دیت بیت المال پر واجب ہوگی۔“

”اور جن قیدیوں کے عزیز و اقارب ہوں ان کی تجہیز و تکفین کا سامان بیت المال سے کیا جائے گا۔“

فوجی آمدورفت سے زراعت کی فوجی آمدورفت سے زراعت وغیرہ کی پامالی ہوتی تو ایسی پامالی اور اس کی پابجائی

پابجائی بھی بیت المال سے کی جاتی تھی ایک کاشت کار حضرت عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اے امیر المومنین! میں نے کھیتی بوئی تھی، شام والوں کا ایک لشکر وہاں سے گذرا اور اس نے کھیتی پامال کر ڈالی۔ اس پر حضرت عمرؓ نے بیت المال سے اس کو دس ہزار درہم بطور معاوضہ کے دولے لے لے کر حضرت بیت المال پر بیسیوں مصارف عائد ہوتے ہیں۔

محصول خراج، محصول جزیرہ، اور محصول درآمدیہ مال فئے کی مدت شمار ہوتے ہیں۔ ان سے اسلامی مملکت کو خاصی آمدنی حاصل ہوتی تھی۔ صرف محصول خراج ہی سے ہرگز خزانہ کو کروڑوں کی آمدنی تھی جس تمام مصارف کی پابجائی کی جاتی تھی اور پھر بھی حامی قوم خزانہ میں بچ رہتی تھی یہاں تک کہ بہت بعد کے زمانہ میں سواد کے علاقہ سے یوسف بن عمر چھ کروڑ سے سات کروڑ تک سالانہ وصول کرتا تھا اس سے وہ عراق میں تعینت شامی فوج کو ایک کروڑ چھ لاکھ دینار، ڈاک کے خرچ میں چالیس لاکھ لگاتا اور راستوں پر بیس لاکھ خرچ کرتا تھا پھر بھی ایک کروڑ درہم غیر معمولی ضرورتوں کے لیے خزانہ عامرہ میں بچ جاتے تھے۔

زکات کا محصول تو غریبوں کے لیے وصول کیا جاتا اور غریبوں ہی پر تقسیم ہوتا تھا لیکن محصول خراج محصول جزیرہ اور محصول درآمد وغیرہ سے بھی جو آمدنی وصول ہوتی تھی وہ مشترکہ ضرورتوں پر صرف ہو کرتی اور حکومت بجلہ مصارف کے بعد جتنا بھی روپیہ بچتا اس کو بھی تمام ملت پر تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ اس کی کافی وضاحت تقسیم دولت باب میں کی جا چکی۔

حضرت عمرؓ نے نہ قصر شہریوں بلکہ دیہاتیوں کے لیے بھی باقاعدہ تجربے کرنے کے بعد کہ ہر شخص روزانہ کس قدر کھاپی سکتا ہے ان کے روزیئے مقرر کیے تھے بعد میں آمدنی میں

۱۔ اور دی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۹ صفحہ ۲۰۹ نیز ابو یعلیٰ صفحہ ۲۴۲۔ ۲۔ حدیث ج ۱ کتاب البدایہ۔
 ۳۔ ابو یوسف: کتاب الخراج صفحہ ۱۔ ابو یوسف: کتاب الخراج صفحہ ۶۸۔
 ۴۔ اور دی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۹ صفحہ ۲۰۹ نیز ابو یعلیٰ صفحہ ۲۶۹۔
 ۵۔ حوالہ تقسیم دولت کے باب ج ۲ صفحہ ۴۵ پر گذر چکے ہیں۔

اضافہ ہوا تو لباس کی تقسیم بھی ہونے لگی۔ آپ نے ان کے لیے پکی اینٹوں کے نئے ہوا دار مکان بنوائے۔ کوہ، بصرہ اور فسطاط میں نئے شہر بسائے جن میں چوڑی چوڑی سڑکیاں دوکانیں اور چوک بنوائے، ہر محلہ میں اونٹوں تک کے باندھنے کی جگہ الگ رکھی گئی۔ نہریں کاٹ کر شہروں میں آبے سانی کا انتظام کیا، اس طرح ملک کے ہر ایک باشندہ کو کھانے کے لیے کھانا، پینے کے لیے کپڑا اور رہنے کے لیے مکان نصیب ہوا۔

موصین کا بیان ہے کہ عمر بن عبدالعزیز اور ولید بن عبدالملک نے معذوروں کے وظائف کے علاوہ اندھوں کی رہنمائی اور اپاہجوں کی خدمت کے لیے آدمی مقرر کیے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز اپنے زمانے میں بیت المال سے شادیوں کے لیے بھی امداد دیتے تھے۔ غرض اس سماجی تحفظ کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلامی مملکت میں کسی نادار کا نام و نشان نہ رہا۔

یہاں یہ بات باعث دلچسپی ہوگی کہ خود رسول کریم نے اپنے عاملوں کو حکم دیا تھا کہ اگر وہ چاہیں تو حکومت خزانے سے شادیوں کے لیے امداد حاصل کر سکتے ہیں جو وہ زمانہ میں علیؑ اور ابو بکرؓ کے لیے سرکاری مکان اور سرکاری خادم کی جو عام مراعات حاصل ہیں ان کے مقابلے میں یا ان وقت کم ہے کہ مستور بن شداد سے روایت ہے کہ

عَنْ الْمُسْتَوْرِجِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ كَانَ لَنَا عَائِلًا فَلْيَكْتَسِبْ رِزْقًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَكْتَسِبْ خَادِمًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنٌ فَلْيَكْتَسِبْ مَسْكَنًا وَفِي رِوَايَةٍ مِنْ أَحْمَدَ غَيْرُ ذَلِكَ فَهُوَ عَائِلٌ اس مسئلے میں محدثین وضاحت کرتے ہیں کہ "عائل" کے لیے جائز ہے کہ وہ بیت المال سے جو بھی نان نفقہ اس کے لباس اور گھر کے اخراجات متوسط پیمانہ پر حاصل کرے۔ اسی طرح وہ بیت المال سے مکان اور ملازم کے اخراجات بھی حاصل کر سکتا ہے۔ سرکاری خزانے سے بیوی کا ہجر، بیوی کے اخراجات، بیوی کے لباس کا اونس چھیڑا کرنا وغیرہ کی دعوت کے اخراجات حاصل کرنا یقیناً بڑی جلد اور دلچسپی سے مقصد یہی ہے کہ ملازم سرکار، اجیر یا مزدور کو کسی بنیادی ضرورتوں سے بے نیاز نہ کر دیا جائے تاکہ وہ پوری دلچسپی اور اطمینان قلب کے ساتھ اپنے فرائض منصبی انجام دے۔

عصر جدید کی حکومتیں ادنیٰ تر عہدہ داروں کو اونس ملازمین کے ساتھ اپنے فرائض منصبی انجام دینے کی تحریک کے لیے قرضہ عطا کرتی ہیں اسی طرح ہستیاں اور مزدور عورتوں کے لیے اونس نکلی اور پوری خواہ کے ساتھ خدمت دہی

۱۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو اوردی: الاحکام السلطانیہ باج ۱۱۵ نیز دیگر تاریخیں۔
۲۔ تاریخ طبری ص ۱۲۷ سیوطی: تاریخ الخلفاء ص ۲۲۳ نیز ابن جوزی: سیرۃ عمر بن عبدالعزیز ص ۱۱۱
۳۔ تفصیل کتاب الاموال ص ۲۱ نمبر ۲۱ ملاحظہ ہو۔ ۴۔ ابوداؤد وجامع مشکوٰۃ باب رزق الولاۃ ص ۲۱۵ مطبوعہ دمشق۔

بعض جگہ ملتی ہے اگر کوئی عوامی حکومت اس اہلانی پیش رفت اور ترقی پسند رجحان کے تحت ان لوگوں اور لوگوں میں
”عطیہ مکاری برائے شادی“ کے ایک ملید مکا اپنے خرچ کے موازنہ میں اضافہ کرے تو وہ یقیناً آجکل کے
زمانہ میں بڑی روشن خیال اور ترقی پسند حکومت تصور کی جائے گی۔

(۴) بیمہ (انشورنس)

واقعہ یہ ہے کہ اسلام نے ابتدا میں جو نقشہ قایم کیا تھا کاش کچھ دن
مسلمان اس نقشہ کو باقی رکھتے تو آج گھبرا گھبرا کر نہ دنیا بیمہ اور انشورنس کے
داسن میں پناہ ڈھونڈتی، نہ غریب مفلوک اور کاشت کاروں کے مشکلات کا
حل باہمی اتحاد والی سود خوار انجمن میں سوچا جاتا گویا ”بیجہ گرک“ (ساہوکار)
سے نکال کر اس کے حلق پر ان انجمنوں کی چھری چلائی جاتی ہے۔ مسلمان علماء
کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ سود اور بیمہ وغیرہ کی شکلوں کے جواز کی صورت پیدا کریں۔
سمجھا جاتا ہے کہ اسلام کے نظام میں ان مشکلات کے حل کی کوئی تدبیر نہ تھی
اور گویا یورپ کا ذہن پہلی دفعہ ان مسائل کی طرف منتقل ہوا لیکن کیا سمجھے کہ
کسی تصویر کی کسی ایک حصہ کے دیکھنے سے پوری تصویر کا حال معلوم نہیں
ہو سکتا ہے۔

اس زمانہ کی سرمایہ دار حکومتیں نادار بے روزگار باشندوں کی
معاشرتی کفالت کی ذمہ داری نہیں لیتیں اگر انگلستان میں ذمہ داری لی بھی
جاتی ہے تو محدود پیمانہ پر مجبوراً بیمہ کرنا پڑتا ہے۔ سرمایہ دار ملکوں میں تو
چند چوٹی کے سرمایہ داروں نے بیمہ کو ایک باقاعدہ تجارتی کاروبار بنانے کے
غریب پالیسی ہو لڈروں کی آمدنی میں خود کو بھی حصہ دار بنالیا ہے۔ دوسری
خامی یہ ہے کہ یہ کمپنی ”متوفی قبل از وقت“ کی اولاد کی جو بھی امداد کرتی ہے
اس امداد کا بار ملک کے تمام باشندوں پر نہیں بلکہ صرف انہی چند ہزار
لوگوں کی جیب پر پڑتا ہے جو اس بیمہ کمپنی میں شریک ہیں کیونکہ منبر یا کمپنی
کے نظام اپنی جیب سے نہیں بلکہ اور پالیسی ہو لڈروں کی رقموں سے جو

منافع ہوتا ہے اس کا ایک حصہ اس دوسرے قبل از وقت مرنے والے کی اولاد کو یکمشت دے دیتے ہیں، پھر سودی کاروبار کی جملہ خرابیاں بھی اس میں سمائی ہوئی ہیں۔

اسلامی نظم معیشت کی ترویج ہو تو ”کوئی باپ اپنے مرنے سے اس لیے خوف زدہ رہ سکتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائیں گے، بیوی، بیوہ ہو کر لاوارث ہو جائے گی، نہ کسی کو اس کا خطرہ رہ سکتا ہے کہ میں اگر اتفاقی طور پر کسی مصیبت یا مرض کا شکار ہوا اور میرا ہاتھ خالی ہو گیا تو علاج کون کرے گا؟ میرے بچے کیا کھائیں گے؟ اگر کسی تاجر کو تجارت میں خسارہ آجائے، کسان کو زراعت میں نقصان پہنچے، کوئی لنگڑا ہو جائے، اندھا ہو جائے، بڑھا ہو جائے، سب کو اطمینان ہے کہ میری امداد کے لیے سرکاری خزانہ میں مستقل کافی رقم موجود ہے۔ جس ملک کے مقرضوں کو قرض توڑنے کے لیے نہ سودی قرض کی حاجت نہ جائے اور بیچنے کی ضرورت کہ ان کے قرض کی ادائیگی کا سامان حکومت کے خزانہ میں موجود ہے۔ بیوپار کاروبار کرنے والے مسافر جو ایک جگہ سے دوسری جگہ آتے جاتے رہتے ہیں نہ ان کو اس کی فکر کہ کس جگہ جا کر میرا ہاتھ خالی ہو جائے گا کہ ہر ضلع ہر تعلقہ کے مقامی خزانہ میں اس کی امداد کا فنڈ موجود ہے۔“

بیمہ کا بدلہ ذیل میں ہم بیمہ کی ایک شکل یعنی ”معامل“ کی وضاحت کریں گے۔ ”معامل“ بیمہ ہی کی ایک غیر سودی شکل ہے جو عہد نبوی سے رائج ہے اس میں چند آدمی اپنا چند مشترکہ فائدہ میں جمع کرایا کرتے ہیں اور ان

۱۔ اسلامی معاشیات (مولانا سید مناظر حسن صاحب بیانی ص۔)
 ۲۔ ابھی حال میں پنجاب سے ایک کتاب تبیہ اور اسلام کے نام سے شائع ہوئی ہے جس کے صفحہ ۷۷ پر یہ عبارت ہے کہ ”یہ ذکر کرنا دلچسپی سے خالی نہیں کہ بیمہ مسلمانوں ہی کی ایجاد ہے یہ وہ حقیقت ہے جس پر تاریخ شاہد ہے، جس وقت مسلمان ایک تجارتی قوم کی حیثیت سے اقوام عالم میں سر بلند تھے اس وقت بیمہ بحری (Marine Insurance) رائج تھا اور ”زمانہ“

چند دینے والوں پر کوئی ذمہ داری آپڑے مثلاً خون بہا (ہر جانہ وغیرہ) تو اس فتنہ سے ادائی ہوئی ہے ورنہ سوا اونٹ غریب کے بس کی چیز نہیں۔

ادارہ معاقل عربوں کے زمانہ جاہلیت میں بھی تھا اور رسول کریم کے رواد رکھنے کے باعث اسلام میں بھی جاری رہا۔

اس کا ایک رخ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص کسی قتل، ضمان اور ہر جانہ والے فعل کا ارتکاب کرتا یا اسے کسی کا خون بہا ادا کرنا پڑتا تو وہ تنہا اس کی ادائی کا ذمہ دار نہ تھا بلکہ اس کا پورا خاندان یا قبیلے والے مل کر اس کا ہاتھ بٹاتے۔

حادثاتی بیمہ کی یہ صورت عربوں کے سوا مدینہ کے یہودیوں میں بھی بہت منظم حالت میں تھی چنانچہ سیرۃ محمد بن یوسف الشامی میں لکھا ہے ”اُس زمانہ میں اسلام بن مشکم بنو فضیر کا سردار اور ان کا خزانچی تھا، یعنی اس مال کا خزانچی تھا جو وہ حادثوں اور ضرورتوں کے لیے جمع کرتے تھے“

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) (ضمانیہ) کے نام سے موسوم ہوئی، جوں جوں مسلمانوں میں شہنشاہیت بڑھتی گئی یہ کام بلقالی یہودیوں نے اپنے قبضہ میں لیا اور جوں ہی مسلمانوں نے قسطنطنیہ سے آگے قدم بڑھائے وہ لوگ جنوبی یورپ چھوڑ کر شمال کی جانب روانہ ہوئے اور ان ہی لوگوں نے انگلستان پہنچ کر وہاں بیمہ کا کام رائج کیا جو بعد میں (London) کے نام سے مشہور ہوا، پھر صغیرہ برلکھا ہے کہ ”یہودیوں معقین نے بالاتفاق اس امر کا اعتراف کیا ہے کہ مسلمانان اسپین تجارت کے تحفظ اور ارتقاء کے لیے پھر ہی بیمہ کی بنا رکھی!“ (بیمہ اور اسلام مولفہ چودھری محمد بلال پبلشرز چودھری ایڈیٹنگ کمپنی انٹرنیشنل پرنٹرز اینڈ پبلشر ایکسپریس روڈ انارکلی لاہور)

سلاوی ملک کی پہلی معاشی کانفرنس میں افتتاحی تقریر کرتے ہوئے فضیلت آغا غلام محمد صاحب نے

بتایا کہ

”مکن ہے بہت سے لوگ اس سے واقف نہ ہوں لیکن یہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں نے یورپ میں

صدیق پہلے اسلامی ہونے کے مطابق جہاز رانی کا بیمہ شروع کیا تھا“ (اٹھویں جلد آبادی کی موجودہ ماحولیات)

م ۱۹۹۹ء (مجلد ۱۲ اردو ڈان)

۱۔ تفصیل ص ۱۴ کتاب المعامل۔ ۲۔ سیرۃ محمد بن یوسف الشامی ص ۷ ذکر غزوہ بنی النضیر

دستور مملکت مدینہ میں انصار کے قبیلوں کا نام بنام ذکر ہے کہ پرانے طریقہ پر رہیں گے (یتعاقلون معاقلہم الاولى) پھر یہ بھی ذکر ہے کہ اگر کوئی قبیلہ ایسا نادار نہ ہو کہ اپنے فٹ سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہ کر سکے تو دوسرے اسلامی قبیلے اس کی مدد کریں گے۔

اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اگر کسی مقام پر کوئی لاش پائی جائے اور قاتل کا پتہ نہ چلے تو وہاں کی آبادی اجتماعی طور سے خوں بہا ادا کرتی ہے۔ معاقل کا یہ ادارہ ہمیشہ کی ایک قسم ہے۔ ہر سماجی وحدت "بالمعروف والنہی" اپنے جملہ ارکان کے لیے رقی ہر جانوں کے خلاف سماجی ہمہ کرتی تھی۔ یہ نہیں کہ ایک عزیز آدمی خوں بہا کے سوا ونٹ تنہا خود ہی دینے کا پابند ہو یا ادا نہ کر سکنے کے باعث خون حدر ہو جائے بلکہ "معاقلہ" برادری سب مل کر اس کو برداشت کرتی تھی۔

لَا الضَّمَّ لِنَفْسِي الْحُجْرَ حَتَّى لَا يَصِيبَ كَلَّ وَاحِدَ الْكُفْرَمِ ثَلَاثَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ وَهَذَا الْمَعْنَى يَنْحَقُّ عِنْدَ الْكُفْرَةِ

قاتل کے ساتھ دوسروں کو شامل کرنا اس غرض سے تھا کہ حرج و مشقت نہ ہو تاکہ ہر ایک پر تین یا چار درہم سے زیادہ لازم نہ پڑے۔ یہ جب ہی ہوتا ہے جبکہ مدد کرنے والوں کی کثرت ہو۔

معاقل کا یہ نظام پہلے پہل ہم قبیلہ افراد میں تھا۔ رسول کریمؐ نے جملہ ہماجرین کو مدینہ میں ایک سماجی وحدت قرار دیا۔ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں اہل دیوان یعنی ایک دفتر کے جملہ لوگوں کو جن کے نام ایک ہی رجسٹر میں درج تھے (یا ایک تعلقہ وار خزانے کے مضامینات کے سب رہنے والوں کو جو اپنی تنخواہ اسی خزانے سے حاصل کرتے) اغراض معاقل کے لیے ایک وحدت قرار دیا گیا تھا۔ اسی طرح ایک شہر کے جملہ ہم پیشہ لوگ ٹریڈ گیلڈ یا ٹریڈ یونین کی طرح ایک سماجی وحدت

۱۔ کتاب الاموال ص ۲۰۳
۲۔ ہدایہ ج ۴ کتاب المعاقل
۳۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو ہدایہ ج ۴ کتاب المعاقل یا ہدایہ کی مختلف شریعتیں مثلاً فتح القدیر وغیرہ۔

ہوں گے جیسے سنار، لوہار وغیرہ چنانچہ ہدایہ میں ہے کہ
 لَوْ كَانَ الْيَوْمَ قَوْمٌ تَنَاصَرُوا هُمُومًا
 بِالْخُرُوفِ فَعَالَتُهُمْ أَهْلَ الْحُرُوفِ
 اگر اس زمانہ میں کوئی قوم ایسی ہو کہ ان کی باہمی
 مددگاری حرفہ اور پیشہ کے ذریعہ ہو تو اس کے
 پیشہ والے اس کے عاقلہ (آواہن ادا کرنے والے)
 ہوں گے۔

موٹر بول اور دوسری تیز رفتار سواریوں کے اضافہ سے راستوں کے حادثوں میں بھی
 روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے۔

مجلس علماء دکن نے بیمہ موٹر کے حادثوں کے لیے مذکور بالا فقہی عبارت سے
 استدلال کر کے حکومت سرکار عالی کو یہ یادداشت بھیجی تھی کہ موٹروں کے تمام مالکوں کو
 سالانہ ایک مختصر سا محصول ادا کرنا چاہیے اور یہ جمع شدہ رقم موٹروں سے
 ضرر پانے والوں میں تقسیم ہو کرے۔ غرض بیمہ ضمان اور حادثاتی بیمہ کا
 اسلامی کتب میں پتا ملتا ہے اور آج بھی موجودہ انشورنس کے کاروبار کو سود کے
 عنصر سے پاک کر کے رضا کارانہ امداد باہمی اور قسط و معروف کی بنیاد پر اس کو
 قائم کیا جاسکتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جمع شدہ چندوں سے رقم بچ رہے تو
 اس سے کوئی کاروبار کیا جائے اور سب چندہ دینے والوں میں ان کے
 چندوں کے تناسب سے نفع بھی تقسیم کیا جائے۔

غیر مسلموں کا سماجی تحفظ | اس سلسلہ میں آخری بات یہ کہنے کی ہے کہ
 اسلامی مملکت نے غیر مسلم باشندوں کو بھی کبھی
 نظر انداز نہیں کیا۔ نادار مسلمانوں کی امداد کے لیے زکات کا محصول بالدار مسلمانوں سے
 لیا جاتا تھا اب رہا محصول جزیہ، محصول خراج اور غیر مسلم باشندوں کے محصول آمدنی
 وصولی تو اس سے نادار ذمی رعایا کی بھی کافی امداد کی جاتی تھی۔ خمس فقی کے قرآنی
 مصارف میں جہاں ”مساکین“ کا تذکرہ ہے اس سے مسلم اور غیر مسلم دونوں مراد ہیں
 قاضی ابویوسف نے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمرؓ نے صدقہ کے قرآنی مصارف میں

جہاں ”مسکین“ کا لفظ ہے اس سے ”غیر مسلم“ ہی کے معنی مراد لیے تھے۔
 بہر کیف جس مذہب نے تمام انسانوں کو ایک ہی آدم کی اولاد قرار دیکر
 رنگ، نسل اور جغرافیائی حدوں کو مٹا دیا ہو اور جس پیغمبر نے اپنے ایک غیر مسلم
 یہودی خادم کی اس کی بیماری میں خود عیادت کی ہو بھلا اس کے صحابہ کرام
 غیر مسلموں کے حقوق کیونکر نظر انداز کر سکتے تھے! رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم
 کی اس کشادہ دلی اور تمام بنی نوع انسان سے ہمدردی اور غمگساری کی
 تعلیم کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت ابوبکرؓ کی خلافت میں لشکر اسلام کے سپہ سالار اعظم
 خالد بن ولیدؓ نے جیرہ فتح کر کے جیرہ والوں سے جو معاہدہ کیا اس میں یہ لکھا کہ
 ”اور میں نے ان کو یہ حق عطا کیا ہے کہ اگر کوئی بوڑھا کام کرنے سے معذور
 ہو جائے یا اس پر آفت آجائے یا پہلے مالدار تھا اب نادار ہو گیا اور اس کے
 ہم مذہب اس کو خیرات دینے لگیں تو اس کا جزیہ نہیں لیا جائے گا اور ساتھ ہی
 اس کے اور اس کے بال بچوں کا خرچ مسلمانوں کے بیت المال سے مقرر
 کیا جائے گا۔“

حضرت عمرؓ دمشق میں جاتے وقت عیسائیوں کی اس جماعت کی طرف سے
 گز رہے جو جدام میں مبتلا تھی اس کو دیکھ کر یہ حکم دیا کہ ان لوگوں کو صدقات میں سے
 کچھ دیا جائے اور ان کے لیے مدد معاشیں جاری کی جائیں۔ اس سلسلہ میں
 اسلامی ماخذوں سے اور مواد پیش کیا جاسکتا ہے ہم صرف اسی ایک واقعے پر
 اکتفا کرتے ہیں ”ایک دفعہ حضرت عمرؓ کا ایک قوم کے دروازہ پر سے گزر ہوا
 ایک بوڑھے اندھے کو بھیک مانگتے دیکھا اور اس کا مونڈھا پکڑ کر پوچھا کہ تو

۱۔ ابو یوسف: کتاب الخراج ص ۸ حضرت عمرؓ نے فقراء سے مسلم اور مسکین سے غیر مسلم مراد لیے تھے اور
 اس کی تائید لفظ مسکین کے لغوی معنوں سے بھی ہوتی ہے یعنی (Residential alien)۔
 اجنبی جو ہمارے ہاں سکونت پذیر یا پناہ گزیر ہو۔

۲۔ ابو یوسف: کتاب الخراج ص ۵۵ مطبوعہ بولاق مصر۔

۳۔ بلاذری: فتوح البلدان صفحہ ۱۲۹ دمشق اور اس کی فتح۔

کس اہل کتاب سے ہے؟ اس نے کہا کہ میں نیچو دی ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ پھر کیوں بھیک مانگ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھ سے جزیہ طلب کیا جا رہا ہے اور مجھ میں ادائیگی کی سکت نہیں۔ حضرت عمرؓ خود اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے گھر لے آئے اور اپنے یہاں سے کچھ عنایت کر کے بیت المال کے خزانچی کو بلا بھیجا اور حکم دیا کہ اس کی حالت دیکھو اور اس کے لیے کچھ مقرر کر دو۔ اور اس سے جزیہ نہ لو والہ! یہ انصاف کی بات نہیں کہ ان لوگوں کی جوانی سے تو ہم فائدہ اٹھائیں اور بڑھاپے میں نکال باہر کر دیں۔

حضرت عمرؓ کے مذکورہ بیان کے آخری الفاظ غور کے قابل ہیں جس طرح حکومتیں مالداروں سے محصول وصول کیا کرتی ہیں اسی طرح نادار ہو جانے پر سرکاری خزانہ سے مدد کرنا حکومتوں کا فرض ہونا چاہیے یہ نہیں جب تک لوگوں کے پاس دولت رہی تھی خوب محصول وصول کیا اور جب وہ نادار اپاہج اور ضعیف ہو گئے تو ان کو نظر انداز کر دیا۔

اسلامی مالیات کا یہ باب اور خود اپنا یہ مقالہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر ختم کیا جاتا ہے۔

”تم میں سے ہر ایک راعی (چرواہا، نگہبان) اپنے اور اس سے رعیت کی نسبت پوچھا جائے گا پس امیر بھی راعی ہے اور اس سے اس کی رعیت کی بابت پوچھا جائے گا اور مرد بھی اپنے گھر کا نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کی بابت پوچھا جائے گا اور عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے اس سے اس کی رعیت کی بابت پوچھا جائے گا، اور خادم اپنے آقا کے مال کا نگہبان ہے اس سے اس کی بابت پوچھا جائے گا۔“

وَلَا يَزِدُّكَ عَنَاوَانُ الْحَمْدُ اللَّهُ الْعَالَمِينَ

سید

کلیفون جا عثمانیہ روم نمبر ۹۹
یکم رمضان المبارک ۱۳۴۳ھ
۱۹۲۴ء

شیخ امام کاظمؑ پورہ نمبر مکان ۳۹
جینا آباد دکن

۱۔ ابو یوسف: کتاب الخراج ص ۱۱۹ نیز کتاب الاموال ص ۱۱۹
۲۔ یہ حدیث بخاری، ابوداؤد، مسلم، ترمذی ہر ایک حدیث کی کتاب میں ملے گی۔

اشاریہ

اسلام کے معاشی نظریے

پہلی اور دوسری جلد

آبادی، طائف میں ص ۲۰	آب دوزکشتی (دیکھو کشتی) ص ۵۹۱
آبادی، مکہ میں ص ۲۸	آب پاشی کے بند (ساگر) ص ۱۳، ص ۱۴
آبادی، مدینہ میں ص ۸	آجر، قرآن مجید میں ص ۲۰، ص ۲۱، ص ۲۲
آبادی کا مسئلہ، جاہلیت میں ص ۶۱	آجر اور مزدور کے تعلقات، جاہلیت میں ص ۵۴، ص ۶۰، ص ۶۱، ص ۶۲
آبادی کا مسئلہ ص ۲۱۸ تا ص ۲۱۹	آجر اور مزدور کے تعلقات، اسلام میں ص ۲۴۴ تا ص ۲۴۵
آباد کاری (ہجرت، توطن) ص ۲۱۸ تا ص ۲۲۲	آجر کی اہمیت ص ۲۳۸ تا ص ۲۳۹
آباد کاری، مدینہ میں ص ۲۲۱ تا ص ۲۲۲	آجر (مزید تفصیل دیکھو مزدور کے تحت)
آباد کاری، حضرت عمرؓ کی پالیسی ص ۲۲۲ تا ص ۲۲۳	آدم اسمتھ کے قوانین محصول اندازی (دیکھو محصول)
آباد کاری، حضرت خالدؓ کی پالیسی ص ۲۲۳ تا ص ۲۲۴	آزادی ص ۱۳۹ تا ص ۱۴۰، نیز ص ۴۴
آباد کاری داخلی و خارجی (توطن داخلی و خارجی) ص ۳۰	آزادی کا اسلام علمبردار ہے ص ۱۳۹ تا ص ۱۴۰
آباد کاری (زمین) کے طریقے ص ۳۵ تا ص ۳۶	نیز ص ۴۴
نوا آبادیان، فونیقیوں کی ص ۱۱	آزادی، جہل سے ص ۱۴۱
نوا آبادیان، مسلمانوں کی ص ۲۲۱	

اجرت زیادہ سے زیادہ آجرت کتنی دینی پسند
کرے گا؟ ص ۴۳

اجرت ارسالی ص ۵۱، ص ۵۸
اجرت تسلیک (دیکھو: سکر)

اجرت تنظیم یا منافع ص ۲۸ تا ص ۴۳

اجرت ودیعت (دیکھو ودیعت، ڈپازٹ)

احتکار (کارز اینگ) جاہلیت میں
ص ۴۲، ص ۴۸

احتکار کا مسئلہ ص ۴۸ تا ص ۴۳

احتکار رسول کریم کا طرز عمل ص ۴۹

احتکار خلفاء راشدین کا طرز عمل ص ۴۹

احتکار دیگر صحابہ کا طرز عمل ص ۴۰

احتکار فقہاء کا طرز عمل ص ۴۱ تا ص ۴۲

احتکار فرانس میں ص ۴۱

اختیاج ص ۱۲، ص ۵۳

اختیاجات کی قسمیں ص ۵۱ تا ص ۵۶

اخوت (بھائی چارہ) عیسائی ص ۱۲ تا ص ۱۴

اخوت، اسلامی ص ۱۲ تا ص ۱۴ (دیکھو: قرض)

ارضی کا بندوبست ص ۳۳ تا ص ۳۴، ص ۳۱

ارضی کا مسئلہ ص ۳۴، ص ۴۰

ارضی کی ملکیت ص ۲۹، ص ۳۵ تا ص ۳۲

ارضی کی تقسیم ص ۲۹، ص ۳۲

ارضی کو حضرت عمرؓ نے سرکاری ملکیت قرار دی
ص ۳۵ تا

ص ۳۵ نیز ص ۵۹، ص ۶۰

آزادی پیٹھ ص ۱۳، نیز ص ۲۱ تا ص ۲۱۴

آزادی مذہب ص ۶۱ تا ص ۶۳

آزادی قانون ص ۶۳ تا ص ۶۴

اجارہ (مونوپولی) ص ۲۶، ص ۳۶،

ص ۴۸، ص ۴۲ تا ص ۴۳

اجارہ کالگان (دیکھو لگان اجارہ)

اجتماعی کاروبار (دیکھو کاروبار)

اجرت (مزدوری) جاہلیت میں ص ۵۵ تا

ص ۵۸، ص ۵۹، ص ۶۰

اجرت، قرآن مجید میں ص ۲۰۴، ص ۲۵۶

اجرت، حدیث شریف میں ص ۵۵، ص ۲۰۶

ص ۲۵۹، ص ۲۸۳، ص ۳۸۴

اجرت پر رسول کریمؐ نے بکریاں چرائیں

ص ۵۸، ص ۵۹، ص ۱۶۴، ص ۲۰۶

ص ۲۱۳، ص ۲۹۸

اجرت پر حضرت موسیٰؑ نے بکریاں چرائیں

ص ۱۶۳، ص ۲۰۴، ص ۲۱۳، ص ۲۵۶

اجرت بکریاں چرانے کی ص ۵۸، ص ۴۰

ص ۱۶۴، ص ۲۰۶، ص ۳۹۸

اجرت کا مسئلہ ص ۳۶۵ تا ص ۳۸۸

اجرت، تعریف ص ۳۶۶

اجرت کم سے کم مزدور کو کتنی ملنی چاہئے

ص ۳۶۸ تا ص ۳۷۰، ص ۳۷۲

اجرت کے معیار کو کیوں نکر بلند کیا جائے؟

ص ۳۷۲

اصل کی پیدا آوری ص ۲۲۵ تا ص ۲۲۶	اراضی کی خریدی اسلامی ملک کی جانب سے
اجتماع اصل کے شرائط ص ۲۲۷	ص ۳۰۳، ص ۳۰۴، ص ۳۰۵
شغل اصل کے طریقہ ص ۲۲۷ تا ص ۲۵۳	نیز ص ۳۲۲ تا ص ۳۲۳ نیز ص ۳۲۶ تا ص ۳۲۷
اصل دار کے اختیارات ص ۲۲۵	ص ۳۲۷
اعتبار (ساکنہ گری ڈیٹ) تعریف ص ۵۰۳	اراضی کی خریدی مصر میں یوسف علیہ السلام
اعتباری تسکات ص ۵۰۳ تا ص ۵۲۰	کی جانب سے حاشیہ ص ۵۸۰ تا ص ۵۸۱
اعداد و شمار (مردم شماری، بہائم شماری، زرعی اعداد و شمار) ص ۲۱۵ تا ص ۲۱۸	اراضی کی خریدی پولینڈ، رومانیہ اور ہنگری
مردم شماری رسول کریم کے زمانہ میں ص ۲۱۶	کی حکومتوں کی جانب سے ص ۲۹۵
مردم شمار کا حشر عمر کے زمانہ میں ص ۲۱۶	اراضی کی خریدی انڈیا یونین کی جانب سے
ص ۳۱۶، ص ۳۲۳	حاشیہ ص ۳۰۴
مردم شماری حافظوں کی ص ۲۱۶	اراضی کی ضبطی ص ۳۵۶
مردم شماری شاعروں کی ص ۲۱۶	اراضی بجز (دیکھو: بجز اراضی)
مردم شماری قدیم ایشیائی سلطنتوں اور روم میں ص ۴۲۳	ص ۳۰۳
بہائم شماری ص ۲۱۵	استفادہ، عطیات قدرت سے ص ۱۵۳ تا ص ۱۵۴
زرعی اعداد و شمار ص ۲۱۵	استفادہ، حیوانات سے ص ۱۵۹ تا ص ۱۶۰
زرعی اعداد و شمار رسول کریم نے حاصل کئے ص ۲۱۵، ص ۳۳۹، ص ۶۶۶	استفادہ، نباتات سے ص ۱۶۱ تا ص ۱۶۵
اکثر نازدولت (ہیورڈنگ، اندوختگی) ص ۵۵	استفادہ، جادات سے ص ۱۶۵ تا ص ۱۶۷
اسپیج (دیکھو: صرافہ، بٹاؤن)	استفادہ بیٹھ بکری، کے چترے سے ص ۱۵۴، ص ۱۸۳
امانت (دیکھو: ودیعت)	استفادہ جنگلات سے ص ۱۶۱
انشورنس (دیکھو: بیمہ)	استفادہ مچھلی کے گوشت ص ۱۶۱، ص ۱۶۲، ص ۱۶۳
انفرادی کاروبار (دیکھو: کاروبار)	استفادہ مچھلی کے تیل سے ص ۱۰۵
ایکم ٹکس (دیکھو: محصول آمدنی)	استفادہ جسمانی محنت سے ص ۲۰۴
	استفادہ، دماغی محنت سے ص ۲۰۵
	اشیا کی بھرا (Dumping) ص ۴۱
	اصل کے مسائل ص ۲۲۵ تا ص ۲۵۳
	اصل کی نوعیت ص ۲۲۲

بحری جنگ، مسلمان عورتوں کا حصہ ص ۱۹۸	بار برداری (دیکھو: جل و نقل)
بحری سفر، فنیقی قایقوں کے ص ۱۳	بارٹر (اجناسی مبادلت، بیع مقابلہ)
بحری سفر کا حکم مسلمانوں کو ص ۱۹۳	ص ۴۵ تا ص ۴۶
برقعہ کنٹرول (دیکھو: عرب)	بارٹر کی قیمت کا اندازہ زیادہ چلن والے
برف دان (برادے: Gold Storage)	سکہ میں ص ۶۸
ص ۵۳۶	بازار (مارکٹ) مدینہ میں ص ۹۰
بل آف اسپینج (دیکھو: صندلی)	چور بازار ص ۳۷۹
بلانکٹ سازی ص ۱۸۱	وسعت بازار ص ۴۵ تا ص ۴۶
بنجر اراضی ص ۳۵۶ تا ص ۳۵۸	باغبانی ص ۱۴۳ تا ص ۱۴۷
بنجر دار کا حق ملکیت ص ۳۵۷	باغوں کی پیداوار کا عشر (دیکھو: عشر)
بن چرائی ص ۱۷۲	بٹاون (اسپیج - صرافہ) ص ۴۹۶ تا ص ۴۹۷
بند و بست (دیکھو: اراضی کا بند و بست)	بٹائی طریق (مٹا کر سسٹم) طائف میں
بنک کاری (ساہوکارہ) جاہلیت کریم ص ۶۲	ص ۲۲، ص ۲۳
بنک کاری، جاہلیت عرب میں ص ۵۳۷	بٹائی طریق، مدینہ میں ص ۸۶ تا ص ۸۷
بنک نوٹ ص ۴۹۶	بٹائی طریق پر رسول کریمؐ نے غیبر کی اراضی
بنک کا بدل بیت المال ص ۲۵۱	ص ۳۰۴، ص ۳۰۵ تا ص ۳۰۶
بنک مبادلہ ص ۵۲۷	بٹائی طریق، فائدے ص ۳۳۵
بہائم شماری (دیکھو: اعداد و شمار)	بٹائی طریق، نقصانات ص ۳۳۲ تا ص ۳۳۳
بھیڑ بکری کے چرے سے استفادہ (دیکھو: استفادہ)	بڑ کاٹنے کی منافعت ص ۵۱۳ تا ص ۵۱۴
بھیڑ بکریوں کی پرورش ص ۱۶۳ تا ص ۱۶۴ نیز	بحریہ ص ۱۹۶ (مزید دیکھو: جہاز رانی)
ص ۱۶۵	بحریہ، مسلمانوں کا ص ۱۹۶ تا ص ۱۹۹
بھیڑ بکریاں رسول کریمؐ نے چرائیں ص ۵۵، ص ۵۶	بحری بیمہ Marine Insurance
ص ۱۶۴، ص ۱۶۵، ص ۲۱۳، ص ۳۶۸	(دیکھو: بیمہ)
بھیڑ بکریاں حضرت شعیبؑ کی ترکہ کیوں نے چرائیں	بحری تجارت (دیکھو: تجارت)
ص ۱۶۴، ص ۲۵۵	بحری جنگ ص ۱۹۷ تا ص ۱۹۸

بیع جبل الجبلی ص ۴۲، ص ۴۲	بھیڑ بکریاں حضرت موسیٰؑ نے چرائیں ص ۱۶۳
بیع جبل الجبلی، مانعت ص ۴۶	ص ۲۰۳، ص ۲۵۵
بیع سلم ص ۴۷ تا ص ۴۸	بھیڑ بکریوں کی زکات (دیکھو: زکات)
بیع سلم، بین الممالک ص ۴۸	بیت المال ص ۵۰ تا ص ۵۱ نیز ص ۵۰
بیع صفقہ ص ۴۳	بیت المال، تقریف ص ۵۰
بیع محافلہ ص ۴۲، ص ۹۱	بیت المال، ابتداء ص ۵۰ تا ص ۵۱
بیع محافلہ، مانعت ص ۴۳	بیت المال سے بلا سودی قرضہ کا انتظام
بیع مزاجہ ص ۴۶	(دیکھو قرضہ)
بیع مزانیہ ص ۴۲، ص ۹۱، ص ۹۲	بیت المال میں جو آمدنیاں جمع ہوتی تھیں
بیع مزانیہ، مانعت ص ۴۳	ص ۴۱ تا ص ۴۹
بیع مزانیہ (دیکھو: ہراج)	بیت المال میں جو آمدنیاں جمع ہوتی تھیں
بیع مقابلضہ (دیکھو: بارٹر)	ان کے مصرف جو ص ۴۱ تا ص ۴۵
بیع ملامسہ ص ۴۲، ص ۴۲	بیع و شہر کے قوانین (قوانین خرید و فروخت
بیع ملامسہ، مانعت ص ۴۲	کمرشل لاز) ص ۴۵ تا ص ۴۹
بیمہ (انشورنس) معاقل نیز ص ۵۵ تا ص ۵۵	بیع، تقریف ص ۴۵
بیمہ بحری، مسلمانوں نے رائج کیا ص ۵۵	بیع و شہری (لین دین مبادلہ) کے طریقہ کریں
بیمہ، بیکاری کا ص ۴۱	ص ۴۲ تا ص ۴۳
بیمہ حادثاتی ص ۵۴	بیع و شہری کے طریقہ خرید میں ص ۹۱ تا ص ۹۳
بیمہ، سماجی یا معاشرتی ص ۴۸ تا ص ۴۹	بیع و شہری کے طریقہ جاہلیت میں ص ۴۲ تا
ص ۵۳	ص ۴۳
بیمہ، ضمان ص ۵۴	بیع، تسکات کی ص ۲۵۱
بیمہ موٹر کا ص ۵۴	بیع استصناع ص ۴۶
بیمہ کی ایک غیر سودی شکل (معاقل) ص ۵۱	بیع الحصاصہ ص ۴۳
ص ۵۲، ص ۵۳	بیع الحصاصہ کی مانعت ص ۴۳
بیع و شہری ص ۴۶	بیع قولیہ ص ۴۶

پارچہ بانی، ص ۱۶۲، ص ۱۸۱۔

پارچہ بانی، قرطاجہ میں ص ۱۲

پارچہ بانی، مدینہ میں ص ۸۸

پارسی (دیکھو: غیر مسلم مجوسی)

بجاریوں کی سیادت مکہ میں ص ۳۳ تا ۳۳

بجاریوں کی سیادت کا خاتمہ مکہ میں ص ۳۳

پراہمیری نوٹ (مزید دیکھو: بنک نوٹ)

ص ۵۱

برند پروری (دیکھو: مرغبانی)

پس اندازی ص ۵۵

پیدائش دولت (دیکھو: دولت)

پیمانے، قریشی اوزان اور پیمانے ص ۸

پیمانے، عراق کے ص ۳۴۱

پیماش، عراق کی حضرت عمرؓ کے حکم سے ص ۳۳۹

ص ۳۴۲، ص ۳۴۱، ص ۳۴۲

ص ۳۴۳

پیماش کا طریقہ قباذ بن فیروز (شاہ ایران)

نے مقرر کیا ص ۳۴۱، ص ۶۰۴

پیماش (مزید دیکھو: بندوبست)

پیشوں کا تذکرہ قرآن مجید میں ص ۲۰۴

پیشوں کا تذکرہ حدیث شریف میں ص ۲۰۶

پیشے، طائف میں ص ۲۴

پیشے، مکہ میں ص ۵۵ تا ص ۵۷

پیشے، مدینہ میں ص ۹۷ تا ص ۹۶

پیشے، برہمنی مت میں ص ۱۱۴

پیشے کی آزادی (دیکھو: آزادی پیشہ)

پیشے کی آزادی اسلام میں ص ۱۴۱ نیز

ص ۲۱۲ تا ص ۲۱۵

تاجروں کی مجلس ص ۴۸

تنبذیر دولت ص ۵۵

تبنیت، جاہلیت میں ص ۳۸، ص ۲۴۷

تبنیت، عافیت اسلام میں ص ۲۴۷

تجارت، ص ۲۰ تا ص ۲۰۳

تجارت، طائف میں ص ۲۳

تجارت، مکہ میں ص ۴۳ تا ص ۵۵

تجارت، رسول اللہؐ کے ص ۴۵ تا ص ۴۶

تجارت، صحابہؓ نے کی ص ۲۰۳، ص ۲۲۹

تجارت، حضرت خدیجہؓ نے کی ص ۴۵

تجارت، قریشیوں کی ص ۴۳، ص ۴۴

تجارت، مسلمانوں کی ص ۴۵، ص ۲۰

ص ۲۰۱، ص ۲۰۲، ص ۲۲۱، ص ۲۳۸

ص ۴۸۸۔

تجارت، مسلمان عورتوں کا حصہ ص ۴۵، ص ۵۵

تجارت، یہودیوں کی ص ۲۳، ص ۹

تجارت، بڑے پیمانے پر حاشیہ ص ۲۲۲ تا ص ۲۲۳

نیز ص ۳۶۷

تجارت، یتیموں کے مال سے ص ۲۲۵، ص ۲۴۸

تجارت، آزاد ص ۶۸، ص ۶۷، ص ۶۸

ص ۶۵۵۔

تجارت کے قوانین (کرشیل لاز، دیکھو: بیج)

تجارت بحری ص ۱۹۲، ص ۱۹۳، ص ۱۹۶	تجارتی منڈیاں، بین الاقوامی (بحرین عمان) عہد جاہلیت میں ص ۱۳
تجارت بحری، فونیقیوں کی ص ۱۱	تجارتی منڈی حلب جاہلیت میں ص ۵
تجارت بحری، مسلمانوں کی ص ۲۰	تجارتی منڈیوں کا نرخ (دیکھو: نرخ)
تجارت بین الاقوامی ص ۴۶، ص ۵۰ نیز ص ۵۱۶	تحقین (Speculation) ص ۴۲
تجارت داخلہ و خارجہ ص ۵۱	ترابیاتی صنعتیں ص ۱۸ تا ص ۱۸۵
تجارت خارجہ، طائف کی ص ۲۳	ترک دنیا (دیکھو: رہبانیت)
تجارت خارجہ، مکہ کی ص ۴۹ تا ص ۵۵	تسلیک (دیکھو: سکر سازی)
تجارت خارجہ، مسلمانوں کی ص ۴۸، ص ۶۳	تعلیم، فونیقیوں کا حروف ابجد کرنا ص ۱۳
تجارتی ایجنٹ، یورپی، جاپانی ص ۴۹	تعلیم کا اثر کارکردگی پر ص ۲۰
تجارتی بحران ص ۲۲۵	تعلیم کی اہمیت اسلامی معاشرہ میں ص ۲۰ تا ص ۲۱۳
تجارتی جہاز ص ۴۷، ص ۱۹۳	تعلیم بالفان ص ۸۵، ص ۲۱۰، ص ۵۹۸
تجارتی چوکیاں ص ۱۲	تعلیم، لازمی عام تعلیم ص ۲۱
تجارتی راستے ص ۸	تعلیم، غیر مسلموں سے حاصل کرنا ص ۲۱
تجارتی سفر، قریش کے ص ۴۲، ص ۴۵	تعلیم، حربی آلات سازی کی ص ۲۱۱
ص ۵۲، ص ۶۶، ص ۶۷	تعلیم، غیر قوموں کی زبان کیسے ص ۲۱۱
تجارتی سفر کا حکم مسلمانوں کو ص ۲۰۱، ص ۵۱۸	تعلیم، طبی حاصل کرنا ص ۲۵
تجارتی کاروان، قریش کے ص ۴۶، ص ۴۷	تعلیم، قانون وراثت سیکھنے کا حکم ص ۲۰۵
ص ۴۸، ص ۴۹	تعلیم گاہ پہلی (صفحہ) ص ۲۱
تجارتی مرکز، مکہ، قریشیوں کا ص ۱	تعلیم گاہیں اسلامی، اور اسلامی جامعات ص ۲۱
تجارتی مرکز، ثامر فونیقیوں کا ص ۱۱	تعلیم گاہ صنعتی میں لفظ کو سمجھنے کا حکم ص ۲۰۷
تجارتی مرکز، خیمہ یہودیوں کا ص ۱۶	تعلیمی حالت، طائف میں ص ۲۳
تجارتی مسلک (کریشل پالیسی) ص ۵۲	تعلیمی حالت، مکہ میں ص ۲ تا ص ۴۱
تجارتی معاہدے ص ۵ تا ص ۵۲	تعلیمی حالت، مدینہ میں ص ۸۵

جزیہ (دیکھو: محصول جزیہ)	تعلیمی سفر کا حکم اسلام میں ص ۲۱۱
جعل سازی کا اعداد و صفہ	تعلیمی شرکت (دیکھو: شرکت)
جمادات سے استفادہ (دیکھو: استفادہ)	تقسیم دولت (دیکھو: دولت)
جنگل کا ٹٹا ص ۱۷۱ تا ص ۱۷۲	تقسیم اعلیٰ ص ۲۵۴
جنگل، دوتہ الجندل میں ص ۳۰۹	تمسکات کی خرید و فروخت (دیکھو: بیع)
جنگلات، ص ۳۶۱ تا ص ۳۶۲	تنظیم ص ۲۵۳ تا ص ۲۵۴ نیز ص ۲۷۸
جنگلات کو رسول کریم نے سرکاری ملک قرار دیا ص ۳۶۱	تنظیم کا معاوضہ یا منافع (دیکھو: اجرت تنظیم)
جنگلات کو حضرت عمرؓ نے سرکاری ملک قرار دیا ص ۳۵۹، ص ۳۶۲	ٹریڈ گلد یا ٹریڈ یونین (مزدوروں کی انجمن) ص ۴۷۸، ص ۴۵۳
جنگلات سے استفادہ (دیکھو: استفادہ)	ٹیرٹ (دیکھو: محصول درآمد)
جنگلات کی آمدنی ص ۵۹۶، ص ۶۵۱	ٹکس (طسوق، دیکھو: محصول)
جوتا سازی ص ۱۸۳ تا ص ۱۸۴	ٹیلی فون کا انتظام ص ۴۴۲
جہاز رانی، مسلمانوں کی ص ۱۹۳ تا ص ۲۰۰	ٹیلی گراف کا انتظام ص ۴۴۳
جہاز رانی کی کمپنیاں (دیکھو: شرکت حمل و نقل)	جاگیرات و عطیات ص ۳۵۴ تا ص ۳۵۶
جہاز سازی ص ۱۷۸ تا ص ۱۷۹	جاگیریں جو رسول کریمؐ نے عطا کیں ص ۳۰۱
جہاز سازی کے کارخانے (دیکھو: کارخانہ)	ص ۳۱۲، ص ۳۵۴
جہاز، ہوائی جہاز کے احکام ص ۳۸۵	جاگیریں مختلف قسم کی عہد نبوی میں ص ۳۵۴ تا ص ۳۵۵
چراگاہ، زکات کے جانوروں کے لئے ص ۳۱۴	جاگیریں جو حضرت ابوبکرؓ نے عطا کیں ص ۳۱۳
ص ۳۹۰	جاگیریں جو حضرت عمرؓ نے عطا کیں ص ۳۵۵
چراگاہ محصورہ (دیکھو: جمعی)	جاگیریں جو حضرت عثمانؓ نے عطا کیں ص ۳۵۵
چراگاہیں ص ۱۷۲، ص ۳۱۴	ص ۳۵۶
چرم سے استفادہ (دیکھو: استفادہ)	جاگیریں جو حضرت علیؓ نے عطا کیں ص ۳۵۵
چرم سازی کی صنعت (دباغت) حاشیہ ص ۱۵۴	جاگیر داری نظام، روس، پولینڈ، آسٹریا
ص ۱۶۲، ص ۱۸۳	ص ۲۹۴

خرام، مسلمانوں کی شتر کر بلک ۳۲۶ ص ۳۲۶	چرم سازی کے کارخانے (دیکھو: کارخانے)
خرام، تشریح ص ۳۲۶ تا ص ۳۴۴	چرمی زر (دیکھو: زر)
خرام، محصول خرام ص ۶۰۳ تا ص ۶۱۰	چک (صک) ص ۱۵۱ تا ص ۱۵۲
خرام، پس منظر ص ۶۰۳	چک کی اجرائی کسب سے پہلے حضرت عمرؓ نے
خرام یا لگان بشکل زر ص ۶۰۳ تا ص ۶۰۶	ص ۵۸۳، ص ۱۹۵
خرام، معافی یا کمی ص ۶۰۶ تا ص ۶۰۷	چک کا رواج عہد صحابہ و تابعین میں
خرام کی آمدنی کا اندازہ ص ۶۰۷ تا ص ۶۰۹	چندہ، جنگی ص ۷۷
خرام کی مقدار سواد عراق میں ص ۶۰۷ تا ص ۶۰۸	چنگلی (دیکھو: محصول چنگلی)
خرام کی مقدار مصر میں ص ۶۰۸	چور بازار (دیکھو: بازار)
خرام کی مقدار شام و فلسطین میں ص ۶۰۸ تا ص ۶۰۹	حجر (وارڈ) ص ۵۵۵ تا ص ۵۸۰
خرام کا مصرف ص ۵۸۱ (نیز دیکھو: فنی کے مال کا مصرف)	حجر کے قانون کی برخاستگی ص ۵۵۵
خرید و فروخت (دیکھو: بیع)	حکومتی کاروبار (دیکھو: کاروبار)
خفارہ (محافظ دست) ص ۷۶	حل و نقل (بار برداری) ص ۱۹ تا ص ۲۰
خوابش (لا متناہی خواہشات) ص ۱۳ تا ص ۱۳۱	حل و نقل، بار برداری کے مصارف ص ۵۱۲
خوابش ص ۱۳۱ تا ص ۱۵۲ نیز ص ۵۵۳ تا ص ۵۵۳	حل و نقل کی شراکت (دیکھو: شراکت)
خون بہا (دیکھو: دیت)	حمی (محصورہ چراگاہ) ص ۳۵۸ تا ص ۳۶۱
خیمد سازی ص ۱۸۱	حمی، رسول کریمؐ کے عہد میں ص ۳۵۸
دباغت (دیکھو: چرم سازی)	حمی، حضرت ابوبکرؓ کے عہد میں ص ۳۵۹
دختر کشی، جاہلیت میں ص ۶۱، ص ۲۱۶	حمی، حضرت عمرؓ کے عہد میں ص ۳۵۹
دختر کشی اور اولاد کشی کی منافعت اسلام میں ص ۲۱۶، ص ۳۴۱	حمی، جاہلیت میں ص ۳۵۹
دست ویز کا فارم لکھنے کا طریقہ ص ۲۳۹	حوالہ (Novallia) ص ۵۱۲ تا ص ۵۱۸
	حوالہ کی اہمیت بین الاقوامی تجارت میں ص ۵۱۶
	حیوانات سے استفادہ (دیکھو: استفادہ)
	خرام (مالگذاری) ص ۳۲۶ (نیز دیکھو: لگان)

دستکاری ص ۱۷۸، ص ۱۸۷، ص ۱۸۸	دیت (خون بہا) ص ۲۹، ص ۳۹، ص ۴۲
دنیہ (دیکھو: رکاز)	ص ۴۳
دلال سمسار (دیکھو: کیشن ایجنٹ)	دیت، قیدیوں کی ص ۴۸
دولت سے متعلق تصور عیسائیوں میں	دیت، لاوارث مقتول کی ص ۶۵
دولت سے متعلق تصور اسلام میں	دیوالیہ ص ۵۲۹
ص ۵۵۸	دیوان (رجسٹر وظائف، دیکھو: سماجی تحفظ)
دولت کا انسان دلدادہ ہے	ڈاک خانہ ص ۳۱۶، ص ۵۱۸
ص ۱۵۱ تا ص ۱۵۲ نیز ص ۵۵۳	ڈاک خانہ کا انتظام ص ۴۷
دولت قارون کی ص ۵۵۵ تا ص ۵۵۶	ڈاک کا خرچ ص ۴۸
دولت کی ایک شکل محنت ہے	ڈبنچرس ص ۲۵۱
دولت کی ایک شکل صنعت، کاریگری ہے	ڈپازٹ (دیکھو: ودیعت)
ص ۲۲۵	ڈرافٹ ص ۵۰۹
دولت کی ایک شکل اعتبار ہے	ڈول (Dole) ص ۳۷۱، ص ۴۱۸
دولت کی پیدائش ص ۱۴۵ تا ص ۲۶۶	ذات پات برہمنی ہمت میں ص ۱۱۲، ص ۱۱۳
دولت کی تقسیم ص ۲۶۷ تا ص ۴۵۵	ص ۱۱۳، ص ۱۱۴، ص ۱۱۵
دولت کا مبادلہ ص ۴۵۶ تا ص ۴۵۹	ذات پات کا تذکرہ ویدوں اور گیتا میں
دولت کا صرف	ص ۱۱۳، ص ۱۱۴
دولت اڑانے (تبدیر دولت) کی مذمت	ذات پات کا تذکرہ متوسمرفی وغیرہ میں
ص ۲۲۷، ص ۵۵۵، ص ۵۵۶	ص ۱۱۲، ص ۱۱۳، ص ۱۱۴، ص ۱۱۵
ص ۵۵۷، ص ۵۵۹	ص ۱۱۶
دولت، کنجوسی برتنے کی مذمت	ذات پات یہودیت میں، ص ۱۱۹، ص ۱۲۰
ص ۵۵۶، ص ۵۵۷	ذات پات، عیسائیت میں ص ۱۲۵، ص ۱۲۶
دولت صرف کرنے میں میانہ روی کی ہدایت	ذخیرہ اندوزی کی ممانعت ص ۴۷۵ (مزید دیکھو)
ص ۵۵۷، ص ۵۵۹، ص ۵۶۱	احتکار
ص ۵۶۲، ص ۵۶۳ تا ص ۵۶۴	ذمی (دیکھو: غیر مسلم)

راتب بندی (راشدنگ) ص ۴۹ تا ص ۴۸	روزگار کی فراہمی کے علی طریقہ رسول کریمؐ نے
راتب بندی، یوسف علیہ السلام کے عہد میں	بتائے ص ۴۵ تا ص ۴۵
ص ۴۵۳، ص ۴۹ تا ص ۴۸ نیز ضمیمہ	روزگار کی فراہمی کے علی طریقہ حضرت عمرؓ نے
ص ۴۸۱	بتائے ص ۴۵۹ تا ص ۴۶۰
راتب بندی، رسول کریمؐ کے عہد میں ص ۴۸۱ تا	رہبانیت (ترک دنیا) جو گیت، بھکشویت
ص ۴۸۲	ص ۱۲۹، ص ۱۳۰
راتب بندی، حضرت عمرؓ کے عہد میں ص ۴۸۹،	ترک دنیا، برہمنیت میں ص ۱۱۱ تا
ص ۴۸۲ تا ص ۴۸۳	ص ۱۱۲ نیز ص ۲۶۰
راتب بندی، امیر معاویہؓ کے عہد میں ص ۴۸۳	ترک دنیا بدعت میں ص ۱۱۸
ص ۴۸۴	ترک دنیا یہودیت میں نہیں ص ۱۲
راتب بندی کے کوبن (راشن کارڈ) ص ۴۹	رہبانیت، عیسائیت میں ص ۱۲۳ تا ص ۱۲۵
ص ۴۸۳، ص ۴۸۴	رہبانیت اسلام میں نہیں ص ۱۲۹ تا ص ۱۳۰
رائٹلی (معدن کی رائٹلی، حق سرکار) ص ۴۵۳ تا	رہن کے طریقہ مکہ میں ص ۴۲
ص ۴۵۴ نیز ص ۶۲۶ تا ص ۶۴۸	رہن کے طریقہ مدینہ میں ص ۹۰
رائٹلی، حضرت ابو بکرؓ کے عہد میں ص ۶۴۸	رہن، بیوی بچوں کا جاہلیت میں ص ۹۰
رائٹلی، حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کے عہد میں	رہن، ص ۱۳۱، ص ۵۳۳ تا ص ۵۳۵
ص ۶۴۸	رہن، تعریف ص ۵۳۳
ربو (دیکھو: سود)	رہن، غرض نہایت ص ۵۳۳ تا ص ۵۳۴
رجسٹری و سٹادیات کی ص ۵۳۱ تا ص ۵۳۳	رہن کی چوٹی شے (مرچونہ) کو استحال کرنا یا
رسد کے مسائل ص ۴۲، ص ۴۴	اس سے نفع حاصل کرنا ص ۵۳۴
رسد کی فراہمی ص ۲۵۳	رہن، رسول کریمؐ نے اپنی ذریعہ ایک یہودی کے
رکاز (دفینہ) ص ۵۹۹، ص ۶۴۹	ہاں رکھوائی ص ۹۰، ص ۱۴۴، ص ۵۳۳
روزگار کی فراہمی کا مسئلہ ص ۲۵۴ تا ص ۲۶۰	ریشم پر کوئی محصول نہیں تھا ص ۶۵۱
روزگار کی فراہمی حضرت شعیبؓ نے کی	ریشم سازی ص ۱۸۱ تا ص ۱۸۲
ص ۲۵۵ تا ص ۲۵۶	زر (نیز دیکھو: مسک)

زر کاغذی یا نیابتی زر ص ۴۹۴
 زر چرمی، حضرت عمرؓ نے رائج کیا ص ۴۹۴
 زر چرمی، کار داج قدیم روم اور روس میں ص ۴۹۴
 زر چرمی، کار داج قدیم چین میں ص ۴۹۴
 زر چرمی، هندوستان میں نظام ہشتی نے رائج کیا ص ۴۹۵
 زراعت (مزید دیکھو: کاشت کاری) ص ۱۴۵
 زراعت، طائف میں ص ۲۲، ص ۲۳
 زراعت، مکہ میں ص ۴۲
 زراعت، مدینہ میں ص ۸۵ تا ص ۸۸، ص ۹۹
 زرعی اعداد و شمار (دیکھو: اعداد و شمار)
 زرعی پیداوار، مدینہ میں ص ۸۸
 زرعی پیداوار کی زکات (دیکھو: زکا اور عشر)
 زرعی شراکت (دیکھو: شراکت)
 زرعی مزدور (دیکھو: مزدور)
 زکات یا صدقات ص ۲۲۴ تا ص ۲۲۵، ص ۲۲۵
 زکات نیز ص ۶۵۸ تا ص ۶۹۴
 زکات کے منکرین سے جہاد ص ۳۱۴ نیز ص ۶۹۱ تا ص ۶۹۳
 زکات، تعریف ص ۶۵۸
 زکات، غرض دغايت ص ۶۵۹ تا ص ۶۶۰
 زکات، مال ظاہر کی ص ۶۶۰ تا ص ۶۶۱
 زکات زرعی پیداوار کی ص ۶۶۰ تا ص ۶۶۱ (مزید دیکھو: عشر)
 زکات معدنی پیداوار کی (دیکھو: رطلی معدنی)
 زکات مویشیوں کی ص ۶۶۴ تا ص ۶۶۹
 زکات اونٹوں کی ص ۶۶۴ تا ص ۶۶۹
 زکات بھیڑ بکریوں کی ص ۶۶۱ تا ص ۶۶۲ نیز ص ۶۶۲
 زکات گایوں کی ص ۶۶۲
 زکات بھینسوں کی ص ۶۶۳
 زکات گھوڑوں کی ص ۶۶۳ تا ص ۶۶۶
 زکات مال باطن کی ص ۶۶۴ تا ص ۶۸۳
 زکات سونے چاندی (زر) کی ص ۶۷۷ تا ص ۶۸۰
 زکات چاندی اور چاندی کے سکوں کی ص ۶۷۸ تا ص ۶۷۹
 زکات سونے اور سونے کے سکوں کی ص ۶۸۰
 زکات زیور کی ص ۶۸۰ تا ص ۶۸۱
 زکات تجارتی سامان کی ص ۶۸۱ تا ص ۶۸۳
 (مزید دیکھو: محصول در آمد)
 زکات، ادائیگی کی تاریخ ص ۶۸۳
 زکات، عدم ادائیگی ص ۶۸۳ تا ص ۶۸۴
 زکات، شرح میں اضافہ ص ۶۸۴ تا ص ۶۸۶
 زکات الفطر ص ۶۸۶ تا ص ۶۸۸
 زکات الفطر کا مصرف ص ۶۸۸
 زکات پر تبصرہ ص ۶۸۹ تا ص ۶۹۴
 زکات، اہمیت ص ۶۹۱
 زکات، مصرف ص ۶۹۵ تا ص ۶۹۷
 زمین، قدرت ایک مشترکہ عطیہ ص ۶۹۷ تا ص ۷۲۶

زر کاغذی یا نیابتی زر ص ۴۹۴
 زر چرمی، حضرت عمرؓ نے رائج کیا ص ۴۹۴
 زر چرمی، کار داج قدیم روم اور روس میں ص ۴۹۴
 زر چرمی، کار داج قدیم چین میں ص ۴۹۴
 زر چرمی، هندوستان میں نظام ہشتی نے رائج کیا ص ۴۹۵
 زراعت (مزید دیکھو: کاشت کاری) ص ۱۴۵
 زراعت، طائف میں ص ۲۲، ص ۲۳
 زراعت، مکہ میں ص ۴۲
 زراعت، مدینہ میں ص ۸۵ تا ص ۸۸، ص ۹۹
 زرعی اعداد و شمار (دیکھو: اعداد و شمار)
 زرعی پیداوار، مدینہ میں ص ۸۸
 زرعی پیداوار کی زکات (دیکھو: زکا اور عشر)
 زرعی شراکت (دیکھو: شراکت)
 زرعی مزدور (دیکھو: مزدور)
 زکات یا صدقات ص ۲۲۴ تا ص ۲۲۵، ص ۲۲۵
 زکات نیز ص ۶۵۸ تا ص ۶۹۴
 زکات کے منکرین سے جہاد ص ۳۱۴ نیز ص ۶۹۱ تا ص ۶۹۳
 زکات، تعریف ص ۶۵۸
 زکات، غرض دغايت ص ۶۵۹ تا ص ۶۶۰
 زکات، مال ظاہر کی ص ۶۶۰ تا ص ۶۶۱
 زکات زرعی پیداوار کی ص ۶۶۰ تا ص ۶۶۱ (مزید دیکھو: عشر)

<p>سرمایہ دار قارون کا خاتمہ ص ۵۵۶</p> <p>سرمایہ دار اور نادار طبقہ میں کشمکش، قدیم طائف میں ص ۲۸ تا ص ۲۸</p> <p>سرمایہ دار اور مزدور کا حصہ منافع میں ص ۲۳ تا ص ۲۳</p> <p>سرمایہ داروں سے جنگ ص ۶۹ تا ص ۶۹</p> <p>سرمایہ داری اور اشتراکیت میں کشمکش ص ۲۲۸</p>	<p>زمین (مزید دیکھو: اراضی)</p> <p>زمینداروں کی بے دخلی قدیم طائف میں ص ۲۲، ص ۲۲ نیز ص ۳۳</p> <p>زمینداروں کی بے دخلی جدید روس میں ص ۲۹</p> <p>زمینداری نظام طائف میں ص ۲۲ تا ص ۲۲</p> <p>نیز ص ۳۳</p> <p>زمینداری نظام سے کیا مراد ہے ص ۲۹ تا ص ۲۹</p>
<p>سرمایہ داری کا بھوت ص ۱۴ تا ص ۱۴</p> <p>سرمایہ داری کے نظام میں مزدوروں کی آزادی فنا ہو جاتی ہے ص ۳۳</p> <p>سفنجہ (دیکھو: ہنڈی)</p> <p>سکہ (زر کرنسی) ص ۴۸ تا ص ۵۰</p> <p>سکہ، ابتداء ص ۴۸</p> <p>سکہ، تعریف ص ۴۸</p> <p>سکہ، قدامت ص ۴۸</p> <p>سکہ کا چلن، قدیم بین میں ص ۱۴</p> <p>سکہ کا چلن، کہ کہے بازار میں ص ۶۹ تا ص ۶۹</p> <p>سکہ کا چلن، اصحاب کہف کے عہد میں ص ۴۸</p> <p>سکہ کا چلن، یوسف علیہ السلام کے عہد میں ص ۴۸</p> <p>سکہ کا چلن، شعیب علیہ السلام کے عہد میں ص ۴۸</p> <p>سکہ کا چلن، کہ اور مدینہ کے بازار میں ص ۴۸، ص ۴۹</p>	<p>زمینداری نظام، زرعی معاشیات والوں کی مخالفت ص ۲۹ تا ص ۲۹</p> <p>زمینداری نظام، فاروق اعظم نے اسلامی مملکت میں رائج ہونے نہ دیا ص ۳۱ تا ص ۳۱ نیز ص ۶۰ تا ص ۶۰</p> <p>زیرگی (پالینیشن) ص ۸۵، ص ۸۶</p> <p>زیور سازی ص ۱۸۲</p> <p>زیور کی رکات (دیکھو: رکات)</p> <p>ساکھ (دیکھو: اعتبار)</p> <p>سٹہ باز، فرانس میں ص ۴۱</p> <p>سٹہ بازی، جاہلیت مکہ میں ص ۲</p> <p>سٹہ بازی، مخالفت اسلام میں ص ۴۵</p> <p>سرمایہ (مزید دیکھو: اصل) ص ۲۲، ص ۲۳</p> <p>سرمایہ اور محنت کی گتھی کو اسلام نے کس طرح سلجھایا ص ۳۸</p> <p>سرمایہ دار (مزید دیکھو: اصل دار) ص ۵۵</p>

<p>سکہ کی اہمیت اسلام میں ص ۴۸</p> <p>سکہ کی ابتداء اسلامی مملکت میں ص ۴۸</p> <p>سکہ کا وزن حضرت عمر فاروقؓ نے مقرر کیا ص ۴۸</p> <p>سکہ، حضرت عمرؓ نے ڈھلوائے ص ۴۸</p> <p>سکہ، حضرت عثمانؓ نے ڈھلوائے ص ۴۸</p> <p>سکہ، تائیفہ کے حضرت خالد بن ولیدؓ نے ڈھلوائے ص ۴۸</p> <p>سکہ، حضرت عبداللہ بن زبیرؓ نے ڈھلوائے ص ۴۸</p> <p>سکہ، خلیفہ عبدالملک نے ڈھلوائے ص ۴۸ تا ص ۴۹</p> <p>سکہ، خلیفہ مہدی نے مربع شکل کے ڈھلوائے ص ۴۹</p> <p>سکہ کی اجرائی کی وجہ اسلامی مملکت میں ص ۴۹</p> <p>سکہ کی اجرائی میں عادت کا اثر ص ۴۹</p> <p>سکہ ڈھالنے کے انتظامات اسلامی مملکت میں ص ۴۹</p> <p>سکہ ڈھالنے کی اجرت (تسکیک) ص ۴۹ تا ص ۵۰</p> <p>سکہ، جعلی سکے ڈھالنے والوں کو سزا ص ۵۰</p> <p>سکہ، بین الممالک ص ۴۹، ص ۵۰</p> <p>سکہ، بین الاقوامی سکے رسول کریمؐ تمام دنیا رائج کرنا چاہتے تھے ص ۴۹</p>	<p>سکہ، بین الاقوامی سکے کے فوائد ص ۴۸ تا ص ۵۰</p> <p>سکہ سازی (تسکیک) اسلامی مملکت نے اپنے ہاتھ میں رکھی ص ۴۸، ص ۴۹</p> <p>سکہ سازی کا منافع ص ۴۹، ص ۵۰ تا ص ۵۱</p> <p>سماجی تحفظ (سوشل سکیورٹی / معاشرتی کفالت) ص ۴۸ تا ص ۴۹</p> <p>سماجی تحفظ، عربوں اور موالیوں کا ص ۴۸ تا ص ۴۹</p> <p>سماجی تحفظ، عجیبوں کا ص ۴۸ تا ص ۴۹</p> <p>سماجی تحفظ، عورتوں کا ص ۴۸</p> <p>سماجی تحفظ، بچوں کا ص ۴۸، ص ۴۹ تا ص ۵۰</p> <p>سماجی تحفظ، لاوارث بچوں کا ص ۴۸ تا ص ۴۹، نیز ص ۴۹</p> <p>سماجی تحفظ، غیر مسلموں کا (دیکھو: غیر مسلم) ص ۴۸ تا ص ۴۹</p> <p>سماجی تحفظ، مزدوروں کا ص ۴۸ تا ص ۴۹</p> <p>سماجی تحفظ، معذوروں کا ص ۴۸ تا ص ۴۹</p> <p>سماجی تحفظ، مقرر و مقررین کا ص ۴۸ تا ص ۴۹</p> <p>سماجی تحفظ، مسافروں کا ص ۴۸ تا ص ۴۹</p> <p>سماجی مقابلہ (سوشل بائیکاٹ) ص ۴۸</p> <p>سمندر کی تہ سے اشیاء کی برآمد ص ۴۸ تا ص ۴۹</p>
--	--

<p>سود کی کاروبار شجران کے عیسائیوں میں ص ۳۱، ص ۳۱۱، ص ۴۰۶</p> <p>سود کی کاروبار جاہلی عرب میں ص ۲۹۱ تا ص ۳۹۲، ص ۵۳۷</p> <p>سود کی کاروبار کی شرارتی کمپنیاں جاہلیت میں (دیکھو شرارت)</p> <p>سود کی کاروبار ہندوستان اور پاکستان میں ص ۲۲۶</p> <p>سود کی کاروبار کو قدیم کی معاشرہ میں اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ ص ۶۵، ص ۴۰۲</p> <p>سود کی کاروبار کی ممانعت قدیم معاشرہ میں ص ۳۸۸، ص ۴۱، ص ۴۲</p> <p>سود کی کاروبار کی ممانعت تمام مذاہب کی مذہبی کتابوں میں ص ۳۸۸</p> <p>سود کی کاروبار کی ممانعت قرآن مجید میں ص ۳۹۸</p> <p>سود کی کاروبار کی ممانعت حدیثوں میں ص ۳۹۸ تا ص ۴۰۵</p> <p>سود کی کاروبار کی ممانعت یورپی ممالک خصوصاً انگلستان میں ص ۴۰۲ تا ص ۴۰۴ نیز ص ۳۵۵ تا ص ۳۶۶</p> <p>سود کی کاروبار کی ممانعت سوویت روس میں ص ۴۰۵ تا ص ۴۰۷</p> <p>سود کی کاروبار کی ممانعت اسلامی مملکت میں ص ۴۰۵ تا ص ۴۰۷</p>	<p>سمندر بین الاقوامی بلک ص ۳۶۲</p> <p>سمندری پیداوار کی اہمیت ص ۱۶۱</p> <p>سمندری پیداوار کا محصول (سیب البحر) (دیکھو: محصول)</p> <p>سنگ تراشی ص ۱۸۵</p> <p>سود کا مسئلہ ص ۳۸۸ تا ص ۴۲۸</p> <p>سود کا مسئلہ، اہمیت ص ۳۸۹</p> <p>سود کس بات کا معاوضہ تھا ص ۶۳ تا ص ۶۵ نیز ص ۳۹۲ تا ص ۳۹۳</p> <p>سود، معاشین کا اختلاف ص ۳۸۹</p> <p>سود، نظریہ کی وسعت ص ۳۸۹</p> <p>سود اور منافع میں فرق ص ۲۵۲ تا ص ۲۵۵</p> <p>سود کی کاروبار اور تجارت میں فرق ص ۴۱۲ تا ص ۴۱۳</p> <p>سود کی کاروبار طائف میں ص ۲۵، ص ۲۶ ص ۲۷</p> <p>سود کی کاروبار مکہ میں ص ۶۲ تا ص ۶۳</p> <p>ص ۶۳، ص ۶۵، ص ۶۶، ص ۶۷</p> <p>سود کی کاروبار مدینہ میں ص ۹۶ تا ص ۹۷</p> <p>سود کی کاروبار قدیم ہندوستان میں ص ۱۱۵</p> <p>سود کی کاروبار یہودیوں میں ص ۱۲۲، ص ۴۰۲، ص ۴۰۳، ص ۴۰۴</p> <p>سود کی کاروبار عرب کے یہودیوں میں ص ۲۳۲ تا ص ۲۵۵</p> <p>ص ۴۰۵</p>
---	--

سود کی منافعت عہد نبوی کے آخری احکام میں سے ہے ص ۳۴	سود نے چاندی کی قیمت میں باہمی نسبت ص ۶۲۶ تا ص ۶۸۲
سودی کاروبار کا سود بازاری کا ایک سبب ص ۴۱۷	سود نے چاندی کی زکات (دیکھو: زکات) سیاسی حالت، رسول کریم کی ولادت باسعاد کے زمانہ میں (بین - عراق - شام و فلسطین جواز وغیرہ) ص ۱۵۱ تا ص ۱۸۱
سودی کاروبار سے صنعتی ترقی کا رک جانا، ڈاکٹر انور اقبال قریشی کی رائے ص ۴۲۶ تا ص ۴۲۷	سیاسی حالت، طائف ایام جاہلیت میں ص ۲۱ سیاسی حالت، مکہ ایام جاہلیت میں ص ۳۲ تا ص ۳۳
سودی کاروبار، جنگ کا پیش خیمہ ص ۷۰	سیاسی حالت، مدینہ ایام جاہلیت میں ص ۸۲ تا ص ۸۳
سودی کاروبار سے معاشی ترقی کا رک جانا ص ۷۰	سیاسی حالت، مدینہ ہجرت نبوی کے وقت ص ۸۳ تا ص ۸۴
سود، ارسطو کا نظریہ ص ۴۰	شادی بیاہ (نکاح) سے متعلق احکام اسلام میں ص ۲۱۷ تا ص ۲۱۸
سود، کارل مارکس کا نظریہ ص ۴۰	شادی، عین میں کئی بھائی مل کر ایک عورت سے کیا کرتے ص ۱۴
سود، امام رازی کے نظریے ص ۴۰ تا ص ۴۱	شادی بیاہ، جاہلیت کے طریقہ عرب میں ص ۳۵ تا ص ۳۶
سود، مولانا مناظر حسن صاحب گیلانی کی رائے ص ۴۱۳ تا ص ۴۱۶	شادی، بیوہ عورتوں کی جاہلی عرب میں ص ۸۴
سود، عصری معاشین اور لارڈ کینز کے نظریے - ص ۴۱۹ تا ص ۴۲۳	شادی، بیوہ عورتوں کی اسلام میں ص ۲۱۷
سود کی شکل بارٹر میں ص ۴۵۹	شادی کا ٹکس (دیکھو: محصول) شراب خانے، طائف میں ص ۲۵
سود کی شکل بٹاؤن میں ص ۴۶۶	شراب سازی، مدینہ میں ص ۸۹ تا ص ۹۰
سود کی شکل ہینڈ ٹیول میں ص ۵۰۸ نیز ص ۵۱۰ تا ص ۵۱۱	شراب کی منافعت اسلام میں ص ۸۹ تا ص ۹۰
بلا سودی قرضوں کا انتظام (دیکھو: قرضہ)	شراب نیز ص ۵۱۸ تا ص ۵۱۹
سونا، چاندی آگے مبادلہ کے لئے موزوں ہیں - ص ۴۸۵	

شراب کا انسداد امریکہ، ہندوستان اور پاکستان	۲۳۷
شرکت زرعی ص ۲۳۷	۲۳۷
شرکت معدنی ص ۲۳۸	۲۳۸
شرکت حمل و نقل ص ۲۳۸	۲۳۸
شرکت کاروبار، زمانہ جاہلیت میں ص ۲۳۹	۲۳۹
شرکت منافع ص ۳۸۷ تا ۳۸۸	۳۸۷ تا ۳۸۸
شکار ص ۱۵۹ تا ۱۶۱	۱۵۹ تا ۱۶۱
شکار بری ص ۱۶۰، ص ۱۶۱	۱۶۰، ۱۶۱
شکار بحری ص ۱۶، ص ۱۶۱ (مزید دیکھو: ماہی گیری)	۱۶، ۱۶۱ (مزید دیکھو: ماہی گیری)
شفہ (حق شفہ) حاشیہ ص ۲۹ نیز ص ۶۰۳ تا ۶۰۴	۲۹، ۶۰۳ تا ۶۰۴
شرکت کاروبار، اہمیت اسلام میں ص ۲۳۷	۲۳۷
شرکت کے شرائط ص ۲۳۸ تا ۲۴۰	۲۳۸ تا ۲۴۰
شرکت کے اقسام ص ۲۴۰ تا ۲۴۸	۲۴۰ تا ۲۴۸
شرکت المفاوضات ص ۲۴۰ تا ۲۴۳	۲۴۰ تا ۲۴۳
شرکت المفاوضات کے شرائط ص ۲۴۱ تا ۲۴۳	۲۴۱ تا ۲۴۳
شرکت العنان ص ۲۴۳، ص ۲۴۴ تا ۲۴۵	۲۴۳، ۲۴۴ تا ۲۴۵
شرکت العنان کے شرائط ص ۲۴۳ تا ۲۴۴	۲۴۳ تا ۲۴۴
شرکت الصنائع یا شرکت الابدان ص ۲۴۵	۲۴۵
ص ۲۴۱، ص ۲۴۲ تا ۲۴۶	۲۴۱، ۲۴۲ تا ۲۴۶
شرکت الصنائع کے شرائط ص ۲۴۵ تا ۲۴۶	۲۴۵ تا ۲۴۶
شرکت الوجہ ص ۲۴۵، ص ۲۴۶، ص ۲۴۷	۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷
شرکت الوجہ کے شرائط ص ۲۴۶	۲۴۶
شرکت طبی ص ۲۴۷	۲۴۷
شرکت تعلیمی ص ۲۴۷	۲۴۷
ضبط تولید (برقہ کٹرول دیکھو: غزل)	
ضروریات آسائش و زیبائش ص ۱۵۷ تا ۱۵۸	۱۵۷ تا ۱۵۸
ضروریات زندگی ص ۱۵۷، ص ۱۵۸، ص ۱۵۹	۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹
ضروریات زندگی ص ۱۵۷ تا ۱۵۸	۱۵۷ تا ۱۵۸
ضروریات کارکردگی ص ۱۵۸ تا ۱۵۹	۱۵۸ تا ۱۵۹

عورت کی حیثیت مدینہ کے قدیم معاشرے میں ۵۳	ضمانت ص ۵۲، ص ۵۳۱، ص ۵۳۳
عورت بھی جاہلیت میں شوہر کی وفات پر میراث	طلب و رسد (بزرگھو رسد) ص ۴۲
قرار پاتی ص ۳، ص ۳۴، ص ۲۷	طلاق جاہلیت میں ص ۳۷
عورتوں کا حق وراثت اسلام میں (دیکھو: ص ۱۸)	ظروف سازی ص ۱۷۹
عورتوں کا حق ملکیت اسلام میں ص ۲۹۶	عالمین پیدائش ص ۱۵۶
عیسائی (دیکھو: غیر مسلم عیسائی)	عزل (برتنہ کنٹرول، ضبط تولید) ص ۶۱، ص ۲۱۷، ص ۲۱۸
غلام (لوٹنی غلام) طائف میں ص ۲	عشر (زرعی لگان) ص ۳۳۸، ص ۳۳۹
طائف کے غلاموں کو رسول اللہ نے آزاد	ص ۳۴۵ تا ص ۳۴۷، ص ۳۴۹
کر دیا۔ ص ۲۱	ص ۳۵۰، ص ۶۰۹، ص ۶۶ تا
غلام، مکہ والے حبش سے لے آئے ص ۴۹	ص ۶۶۶
غلام، مکہ میں ص ۵۷	عشر (زرعی لگان) تشریح ص ۳۴۵
غلام کی قیمت ص ۷۳، ص ۹۳	عشر، کھیتوں کی پیداوار کا ص ۶۶۲ تا ص ۶۶۵
غلام، مدینہ میں ص ۸۴	عشر، باغوں کی پیداوار کا ص ۶۶۵ تا ص ۶۶۷
غلاموں (شودوں) کے ساتھ برتاؤ برہمنی اثر	عشر کا مصرف (دیکھو زکات کا مصرف)
ص ۱۱۳ تا ص ۱۱۶ نیز ص ۵۹، ص ۶۱۹	عشر (تجارتی سامان کا محصول) (دیکھو: محصول درآمد)
ص ۶۲۱، ص ۷۳۹	عشر (شہد کا محصول) ص ۳۶، نیز ص ۶۵ تا
غلاموں کے ساتھ برتاؤ یہودی معاشرہ میں	ص ۶۵۱
ص ۱۲۱، ص ۱۴۲	عطیات (دیکھو: جاگیرات)
غلاموں کے ساتھ برتاؤ عیسائی معاشرہ میں	عطیات قدرت سے استفادہ (دیکھو: استفادہ)
ص ۱۲۷	عفو کی تشریح ص ۵۶۹ تا ص ۵۷۵
غلام، ارسطو نے غیر یونانیوں کو قرار دیا تھا	عمارت سازی ص ۱۸۵ تا ص ۱۸۶ نیز ص ۶۶۵ تا
غلامی خواہ سیاسی ہو یا معاشی یا معاشرتی	عورت کی حیثیت مکہ کے قدیم معاشرے میں
اسلام نے دور کردی ص ۱۳۹ تا ص ۱۴۴	ص ۳۷، ص ۳۸
غلامی کا ازالہ اسلام میں ص ۱۴۱ تا ص ۱۴۲	
غلاموں کے ساتھ برتاؤ اسلامی معاشرہ میں	
ص ۱۴۱ تا ص ۱۴۴	

غلاموں کو آزاد کرنے کی اسلام میں ترغیبیں ۱۴۲
غلامی کو اسلامی معاشرہ نے بتدریج مٹا دیا ۱۴۳
غلامی، کوئی عرب کسی عرب کی غلامی میں رہے
رسول کریم کا حکم ص ۱۴۳

غلامی، کوئی عرب کسی عرب کی غلامی میں رہے
حضرت عمر کا حکم ص ۱۴۳
سلام، اسلام میں اعلیٰ سے اعلیٰ دینی و دنیوی
مدارج پر فائز ہوئے ص ۱۴۳

سلام کی حیثیت اسلام میں بطور ایک خاندان
کے ص ۱۴۳

غلاموں اور لونڈیوں کو اعلیٰ تعلیم و تربیت
دینے کا حکم ص ۲۱۲
غلاموں، باندیوں پر زیادتی حق آتاؤں سے
باز پرس ص ۳۸

غلام فروشی (برودہ فروشی) کے غلامانہ پہلو کا
اسلام میں انسداد ص ۴۷ تا ص ۴۹
غلامی، یونان و روم میں مقروض کو غلام
بنادیا جاتا تھا ص ۵۲۹

غلاموں کو آزاد کرنے کے لئے محصول زکات میں
خاص مدد کار کھا جانا ص ۴۲۵
ص ۴۳۱

غلامی کے انسداد کے لئے شمالی امریکہ اور
جنوبی امریکہ میں جنگ ص ۳۱۱
غیر مسلم حکمرانوں کو رسول کریم نے اسلام کے
دعوت نامے ارسال کئے ص ۱۶

غیر مسلم عبداللہ بن اریقط کو راہ نمائی کے لئے
رسول کریم نے مقرر کیا ص ۵۸، ص ۶۱۹
غیر مسلم قریشیوں کے اوزان اور پیمانوں کو
رسول کریم اور خلفاء راشدین نے برقرار رکھا

ص ۱۷۱ -
غیر مسلموں کی امانتیں رسول کریم نے اپنے ہاں رکھیں
غیر مسلم اور مسلم آبادی مدینہ منورہ میں علیٰ جلی رہتی تھی
ص ۸

غیر مسلم نبیطی مدینہ میں نعل لاکر فروخت کرتے تھے
ص ۹۱

غیر مسلموں سے انصاف برتنے کا قرآنی حکم
ص ۱۴۲، ص ۲۸۸
غیر مسلموں سے معاشی تعلقات جائز ہیں
ص ۱۴۲، ص ۲۸۸

غیر مسلم صنایع، کاروبار کو حضرت عمر نے ہوائی چلی
بنانے کا آرڈر دیا ص ۱۹۵، ص ۴۱۱
غیر مسلم فوجیوں سے مسلمانوں نے تعلیم حاصل کی
ص ۲۱، ص ۵۹۸

غیر مسلم صنایعوں سے مسلمانوں نے کاغذ سازی
کافن سیکھا ص ۲۱۱

غیر مسلم صنایعوں سے مسلمانوں نے ہتھیار سازی
کافن سیکھا ص ۲۱۱

غیر مسلم مملکت چین میں جا کر تعلیم حاصل کرنے کی
اباحت ص ۱۱۱

غیر مسلموں کی اچھی چیزوں کو اپنانے کا حکم ص ۲۱۲

غیر مسلموں کی زبان سیکھنے کا رسول اللہؐ نے حکم دیا

ص ۲۱۲

غیر مسلم قریشیوں سے رسول کریمؐ نے معاہدہ صلح کیا

ص ۲۳۹

غیر مسلموں کے ساتھ مشترکہ سرمایہ سے شرکت العنان

کا شرارتی کاروبار جائز ہے ص ۲۴۴

غیر مسلموں کے لئے وصیت جائز ہے ص ۲۸۵

غیر مسلم ذمی دنیاوی معاملات میں مسلمانوں

کے ساتھ مساوی حیثیت رکھتے ہیں

ص ۲۸۸

غیر مسلم کاشت کاروں کی اراضی رسول کریمؐ

نے ان ہی کے پاس رہنے دی ص ۳۱۳

غیر مسلم کاشت کاروں کی اراضی عراق میں

حضرت خالدؓ نے ان ہی کے پاس رہنے

دی ص ۳۱۴

غیر مسلم کاشت کاروں کی اراضی شام میں

حضرت عمرؓ نے ان ہی کے پاس رہنے

دی ص ۳۱۵

غیر مسلم کاشت کاروں کی اراضی عراق میں

حضرت عمرؓ نے ان ہی کے پاس رہنے

دی ص ۳۱۵

غیر مسلم رعایا سے زبردستی زمین لینے کی نکتہ

ص ۳۲۳، ص ۹۰۳

غیر مسلم کاشت کاروں کی اراضی مصر میں

حضرت عمرؓ نے ان ہی کے پاس رہنے

دی ص ۳۲۴

غیر مسلم کاشت کاروں سے زبردستی مالگزاری

نہ وصول کرنے کا حکم ص ۳۴۴

غیر مسلم کاشت کاروں کی اراضی تمام مفتوحہ

علاقہ میں حضرت عمرؓ نے ان ہی کے پاس

رہنے دی ص ۳۵، ص ۹۰۲

غیر مسلموں کو بجز اراضی کی آباد کاری میں مسلمانوں

کے مساوی حقوق ص ۳۵

غیر مسلم بعض محصولوں سے مستثنیٰ تھے ص ۳۴۶

غیر مسلموں کو عام سرکاری چراگاہوں میں اپنے

مویشی چرانے کا مساوی حق ہے ص ۳۵۹

غیر مسلم ملازم کی عیادت ص ۳۶۶

غیر مسلموں کا اسلامی ملک کی جانب سے سماجی

تحفظ ص ۴۴، ص ۴۵، ص ۶۱۳

ص ۶۲۶، نیز ص ۴۵۴ تا ص ۴۵۶

غیر مسلم ملک سے رسول کریمؐ نے تجارتی تعلقات

قائم کئے ص ۴۶۸

غیر مسلموں کے لئے اسلامی ملک میں شہر آباد ہو سکتی تھیں

مسلمانوں کے ہاں حرام تھیں ص ۴۷۶

ص ۶۴۳

غیر مسلم باشندوں کو غیر اسلامی ملک میں مسلمان

اپنا ایجنٹ بنا سکتے ہیں ص ۵۱۸

غیر مسلم کاشت کاروں کو سرکاری خزانہ سے

نقاوی پر بلا سودی قرضہ ص ۵۲۵

غیر اسلامی ملک کے غیر مسلم باشندوں کو اعلان جنگ کے

بعد بھی ان کے اگلے حقوق سے محروم نہیں کیا

ص ۵۳۹

غیر مسلموں، فرعونی، رومی، ایرانی نظام مالگذاڑی
کو حضرت عمرؓ نے بعد اصلاح ایٹالیا
۶۰۳ء

غیر مسلم اور مسلم کی حق شفعہ میں مساوات
۶۰۳ء، ۶۰۴ء

غیر مسلم کاشت کاروں کے خراج میں کمی،
ان کی خدمات کے صلہ میں ص ۶۰۶
غیر مسلم (ذمیوں) کی حفاظت کے لئے رسول کریمؐ
کی آخری وصیت ص ۶۱۱

غیر مسلم (ذمیوں) کی حفاظت کے لئے حضرت
عمرؓ کی آخری وصیت ص ۶۱۱

غیر مسلم رعایا (ذمیوں) کی جان و مال اور مذہبی
حقوق کی حفاظت اسلامی مملکت کا
فرض ہے ص ۶۱۳، ۶۱۵

غیر مسلم رعایا (ذمیوں) کے عبادت گاہوں کی
حفاظت اسلامی مملکت کا فرض ہے
ص ۶۱۵، ۶۳۲

غیر مسلم رعایا کے مولیٰ محمول زکات سے مستثنیٰ
ص ۶۱۸

غیر مسلموں کو اسلامی مملکت میں کشوری ملازمین
ص ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰

غیر مسلموں کو اسلامی مملکت میں فوجی ملازمین
ص ۶۱۸، ۶۱۹

غیر مسلموں کو اسلامی قانون کی رو سے دُزخ بنایا
جاسکتا ہے ص ۶۲۱

غیر مسلم وزراء مصر اور پاکستان میں ص ۶۲۱
غیر مسلم رعایا کو ہر قسم کی آزادی ص ۶۳۱ تا
۶۳۴

غیر مسلم رعایا کو مذہبی آزادی ص ۶۳۱، ۶۳۲
غیر مسلم رعایا کو ناقوس، باجا وغیرہ بجانے کی
اجازت ص ۶۳۲

غیر مسلم رعایا کو مذہبی جلوس نکالنے کی اجازت
ص ۶۳۲

غیر مسلم رعایا کو قانونی آزادی ص ۶۳۳ تا ۶۳۴
غیر مسلم تاجر غیر اسلامی مملکت سے اسلامی مملکت
میں تجارت کی غرض سے آسکتے تھے۔

ص ۶۳۲، ۶۳۵، ۶۳۷
غیر مسلم، غیر اسلامی مملکت سے اسلامی مملکت میں
پروانہ راہ داری لیکر آجاسکتے ہیں
ص ۶۳۵ تا ۶۳۷

غیر مسلم نادار رعایا کو عدم ادائیگی محمول پر کسی
قسم کی بھی سزا دینے کی ممانعت
ص ۶۳۵ تا ۶۳۶

غیر مسلم مملکت کے غیر مسلم تاجروں کو حضرت عمرؓ نے اسلامی
مملکت میں تجارت کی اجازت عطا کی
ص ۶۳۷

غیر اسلامی مملکت کے عمل درآمد پر اسلامی مملکت کے
محمول درآمد کی شرح کا لحاظ ہوگا ص ۶۳۵

غیر مسلم مملکت اسلامی مملکت کے سامان تجارت سے
محمول درآمد اٹھائے تو اسلامی مملکت بھی
اٹھائے گی ص ۶۳۵

<p>عیسائی نجرانیوں کو حضرت عمرؓ نے ان کی زمین کا رقمی معاوضہ یا زمین کے بدلے زمین عطا کی ص ۳۱۰</p>	<p>غیر مسلم فقیروں کو حنفی کتب کے مطابق صدقہ فطر دیا جاسکتا ہے ص ۲۸۸</p>
<p>عیسائی نجرانیوں کی حفاظت کی بابت حضرت عثمان نے وصیت کی اور ان کے جزیہ کی مقدار گھٹا دی ص ۳۱۱</p>	<p>غیر مسلم کی حضرت عمرؓ نے زکات کی مدد سے امداد کی تھی ص ۵۵۵</p>
<p>عیسائی بادشاہ مصر (مقوقس) سے حضرت عمرؓ نے لگان کے بارے میں مشورہ کیا ص ۳۴۴</p>	<p>غیر مسلم کاشت کار کو فوجی آمدورفت سے رعیت کی پامالی پر حضرت عمرؓ نے بیت المال سے معاوضہ دلایا ص ۴۵۸</p>
<p>عیسائی روم کے شہروں کے اسلامی مملکت سے قرطیس (کاندکی ایک قسم) جاتے تھے ص ۴۹۰</p>	<p>غیر مسلم، عیسائی عیسائی تاجر کی دعوت رسول کریمؐ نے قبول کی عیسائی شاہ غسان نے حضرت کعب بن لکھ کو خط لکھا تھا ص ۹۱</p>
<p>عیسائی قیصر روم کے سکوت کے نمونہ پر ایم معاویہؓ نے اپنے سکوت ڈھلوائے ص ۴۹۳</p>	<p>عیسائی امیر البحر و اسکوڈی گا ماکا ایک مسلمان عرب نے رہنمائی کی ص ۱۱۹</p>
<p>عیسائی بادشاہ قیصر روم نے رسول کریمؐ کی خدمت میں سندس کا ایک جبہ روانہ کیا اور کہنے اس کو پہنا ص ۵۶۳۔</p>	<p>عیسائی بادشاہ حبش کا تحفہ رسول کریمؐ نے قبول ص ۱۸۲، ۵۶۶</p>
<p>عیسائی بادشاہ حبش کے پاس تحفہ روانہ کرنے کے لئے رسول کریمؐ نے جعفر بن ابی طالبؓ کو کہا ص ۵۶۳</p>	<p>عیسائی طالب علموں کو مسلمان اپنی جامعات میں تعلیم دیتے تھے ص ۲۱</p>
<p>عیسائی بادشاہ مصر (مقوقس) کا تحفہ رسول کریمؐ نے قبول کیا ص ۵۶۴</p>	<p>عیسائی سلطنت حبش میں رسول کریمؐ نے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا ص ۲۱۹</p>
<p>عیسائیوں کو حضرت عمرؓ نے فوج میں بھرتی کیا ص ۶۱۹</p>	<p>عیسائی عورتوں سے نکاح جائز ہے ص ۲۸۵</p>
<p>عیسائی شام کی رعایا کے ساتھ حضرت ابوسعیدؓ کا برتاؤ ص ۶۲۳ تا ۶۲۳</p>	<p>عیسائی نجرانیوں کو حضرت ابو بکرؓ نے انکی جان مال اور کلیسا کی بابت امن دیا ص ۳۱</p>

<p>یہودیوں سے رسول کریمؐ کی خط و کتابت ہوتی تھی۔ ص ۲۱۲</p> <p>یہودی باغباں کے ہاں حضرت علیؑ نے مزدوری پر کام کیا تھا ص ۲۱۳</p> <p>یہودی خالد بن ہوذہ سے رسول کریمؐ نے ایک غلام خریدا تھا ص ۲۳۹</p> <p>یہودی عورتوں سے نکاح جائز ہے ص ۲۸۵</p> <p>یہودیوں سے مدینہ میں رسول اللہؐ نے صلح کا معاہدہ کیا تھا ص ۲۹۸</p> <p>یہودی کاشت کاروں کو رسول اللہؐ نے خیبر کی اراضی بٹائی پردی ص ۲۲۹، ص ۲۰۴، ص ۳۳۲، ص ۳۳۶</p> <p>یہودیوں نے خیبر میں رسول اللہؐ سے صلح کا معاہدہ کیا ص ۲۰۳</p> <p>یہودی، فدک کے سرور یوشع بن نون سے رسول اللہؐ نے صلح کا معاہدہ کیا ص ۳۰۵، ص ۳۰۶</p> <p>یہودیوں کو ان کی اراضی کا حضرت عمرؓ نے معاوضہ دیا ص ۳۰۵</p> <p>یہودیوں کو فدک کی اراضی کا معاوضہ حضرت عمرؓ نے ساٹھ ہزار درہم دیا ص ۳۰۶</p> <p>یہودیوں کو وادی القریٰ کی اراضی کا معاوضہ حضرت عمرؓ نے نو ہزار دینار دیا ص ۳۰۷</p> <p>یہودی کاشت کاروں کے ساتھ عبداللہ بن رواحہؓ نے عدل انصاف کا برتاؤ کیا ص ۳۳۲، ص ۳۳۵</p>	<p>عیسائیوں کو حضرت ابو عبیدہؓ نے مذہبی جلوس نکالنے کی اجازت دی ص ۶۳۲</p> <p>عیسائی تاجر کے ساتھ حضرت عمرؓ کا شریفانہ برتاؤ ص ۶۴۳-۶۴۴</p> <p>عیسائی مریضوں کی حضرت عمرؓ نے بیت المال سے امداد مقرر کی ص ۵۵۵</p> <p>غیر مسلم یہودی</p> <p>یہودیوں کے ایک مدرسہ کا رسول کریمؐ نے ملاحظہ میں معاہدہ کیا ص ۲۳</p> <p>یہودی، غیر مسلم اور مسلم آبادی مدینہ منورہ میں مل جل رہی تھی ص ۸۰</p> <p>یہودیوں کی زبان عبرانی میں سعد بن عبادہؓ ابی بن کعبؓ، زید بن ثابتؓ لکھ پڑھ سکتے تھے ص ۸۵</p> <p>یہودی تاجر کے ہاں رسول کریمؐ نے اپنی زرہ رہن رکھوائی تھی ص ۹۱، ص ۹۷، ص ۱۲۴، ص ۵۳۳</p> <p>یہودی تاجر سے رسول کریمؐ نے غلام لیا ص ۵۳۳</p> <p>یہودی سنار کے ساتھ حضرت علیؑ نے کاروبار کیا ص ۹۵</p> <p>یہودی سردار کعب بن اشرف کے پاس محمد بن مسلمہؓ غلہ قرض لینے کے ارادہ کئے تھے ص ۹۷</p> <p>یہودیوں کی زبان سیکھنے کا رسول کریمؐ نے زید بن ثابتؓ کو حکم دیا ص ۲۱۲</p>
---	--

مجوسی، عراق کے ایک پارسی دہقان حضرت عمرؓ نے لگان کے سلسلہ میں ایک مترجم کے ذریعہ بیان لیا ص ۳۴۳

مجوسی کسریٰ (شاہ ایران) کے سکوں کے نمونے حضرت عمرؓ نے اپنے سینے ڈھلائے ص ۴۸۸
ص ۴۹۳

مجوسی پارسی رعایا کی جان و مال عزت و آبرو اور آتش کدوں کی حفاظت کنوڑا کی رسول کریمؐ نے قبول کی ص ۶۱۴، ص ۶۱۵
مجوسی پارسی رعایا کی جان و مال عزت و آبرو اور آتش کدوں کی حفاظت کی ذمہ داری حضرت عمرؓ نے قبول کی ص ۶۱۴، ص ۶۱۵

پارسیوں کو اورنگ زیب عالم گیر نے ملازم رکھا تھا حاشیہ ص ۶۲

پارسی وزیر عظیم حیدر آباد حاشیہ ص ۶۲۱
غیر مسلم، ہندو، برہمن، سپت اقوام وغیرہ ہندو جاٹوں اور کاشت کاروں نے محمد بن قاسم کی سندھ کی فتح میں مدد کی ص ۱۱۶
ہندو جاٹوں اور میو قوم کو محمد بن قاسم نے اپنی فوج میں بھرتی کیا ص ۶۱۹

ہندو رعایا کے ساتھ محمد بن قاسم کا برتاؤ ص ۶۱۹ تا ص ۶۲۱
ہندو رعایا کے ساتھ ملک عنبر کا برتاؤ حاشیہ ص ۶۱۹ تا ص ۶۲۰

یہودی کاشت کاروں کے ساتھ صحابہ کرامؓ عدل و انصاف کا برتاؤ کرتے تھے ص ۳۳۵

یہودیوں کو ان کے غیر کے مال و اسباب کی بابت حضرت عمرؓ نے قیمت ادا کی ص ۳۳۴

یہودی خادم کی رسول کریمؐ نے عیادت کی ص ۳۴۶، ص ۳۸۶، ص ۶۱۹، ص ۴۵۵
یہودی شام کی رعایا کے ساتھ حضرت ابو عبیدہؓ کا برتاؤ ص ۶۲۲، ص ۶۲۳

یہودی فقیر کے ساتھ حضرت عمرؓ کا شریفانہ برتاؤ ص ۴۵۵ تا ص ۴۵۶
یہودی ناداروں کی امداد بیت المال سے ص ۴۵۶

غیر مسلم، مجوسی (پارسی) مجوسی بادشاہ خسرو پرویز (شاہ ایران) کے نام رسول اللہؐ نے اسلام کا دعوت نامہ بھیجا ص ۱۶

مجوسی یمن کے گورنر باذان نے رسول اللہؐ کی خدمت میں ایک اخلاق آمیز مکتوب روانہ کیا تھا ص ۱۶

مجوسی ایرانی تاجر کی رسول اللہؐ نے گفتگو سنی ص ۱۸
مجوسی قباد بن فیروز (کسریٰ شاہ ایران) کے رائج کردہ طریقہ لگان کو حضرت عمرؓ نے اختیار کیا ص ۳۴۱، ص ۴۰۳
ص ۴۰۴

فرنیچر کرسی کا استعمال رسول اللہ نے کیا ص ۵۶۶	ہندوؤں کے دیولوں اور مندروں کی حفاظت
فضول خرچی (اسراف) کی ممانعت ص ۵۲۲	حاشیہ ص ۶۱۹ نیز ص ۶۳۲
ص ۵۵۶، ص ۵۴۱، ص ۵۴۲	ہندوؤں برہمنوں کو محمد بن قاسم نے بہت سے
فنی (مال فنی) ص ۵۹۴، ص ۶۰۱	عہدے سپرد کیے ص ۶۱۹
فنی کے مال کا مصرف ص ۵۲ تا ص ۵۲۵	ہندوؤں کو ملک عنبر نے بہت سے عہدے سپرد
فیکٹری (دیکھو: کارخانے)	حاشیہ ص ۶۲۰
قالین بانی ص ۱۸۲ تا ص ۱۸۳	۶۲۱
قالین کا استعمال معاہدے کیا ص ۱۰۳	ہندو دیوان اور ہندو وزیر اعظم حیدر آباد
قانون حق اولاد اکبر، اسلام میں نہیں ہے	ہندو جاٹ اور سبت اقوام نے محمد بن قاسم کو
ص ۲۸۹	خوش آمدید کہا ص ۶۲۱
قانون حق اولاد اکبر یورپ میں رائج ہے	ہندوؤں کو محمد بن قاسم نے مذہبی آزادی عطا کی
ص ۲۹۰، ص ۲۹۵	ص ۶۳۲ تا ص ۶۳۳
قانون حق اولاد اکبر عدم مساوات کا موڈو	ہندوؤں کو عبادت کی آزادی ص ۶۳۳
بانی ہے ص ۲۹۵، ص ۲۹۵	ہندو، مسلمان اسلامی قانون کی نظر میں
قانون حق اولاد اکبر جاگیر داری اور زمینداری	برابر تھے ص ۶۳۳
نظام کو باقی رکھنا ہے ص ۲۹۵	ہندوؤں کے جھگڑوں کا تصفیہ خود ہندو پنچائت
قانون شفعہ (دیکھو: شفعہ)	کرتی تھیں ص ۶۳۵
قانون وراثت (دیکھو: وراثت)	غنیمت کے مال کی تقسیم، جاہلیت میں
قرض (دیکھو: مضاربہ)	ص ۵۴، ص ۶۰، ص ۵۴۱
قرض کا لین دین، ملائین ص ۲۵ تا	غنیمت کے مال کی تقسیم، اسلام میں
قرض کا لین دین، مکہ میں ص ۶۲ تا ص ۶۴	ص ۵۹۴ تا ص ۶۰
قرض کا لین دین، مدینہ میں ص ۹۶ تا ص ۹۷	غنیمت کے مال میں بیت المال کا حصہ
قرض حسنہ (بلا سودی قرض) بیت المال سے	ص ۶۰ تا ص ۶۰۱
تجدارتی اخراجات کے لئے ص ۲۵۱،	غنیمت کے مال کا مصرف ص ۵۴ تا
ص ۵۵۵ تا ص ۵۲۵	فرنیچر سازی ص ۱۸۲ تا ص ۱۸۳
	فرنیچر سخت کا استعمال رسول اللہ نے کیا
	ص ۸۸

قرضہ حسنہ (بلا سودی قرضہ) بیت المال تجارتی اغراض کے لئے عورتوں کو ۵۲۴، ۵۲۵	قرضہ، بین الاقوامی تجارتی قرضے ۵۱۶، ۵۱۷
قرضہ حسنہ (بلا سودی قرضہ) بیت المال زرعی اغراض کے لئے ۵۲۵	قرضہ حکومتی قرضہ ۵۰۱ تا ۵۰۸
قرضہ حسنہ (بلا سودی قرضہ) بیت المال زرعی اغراض کے لئے غیر مسلم کاشت کاروں کو ۵۲۶	قرضہ، عصری جنگی قرضہ ۵۰۰ تا ۵۰۸
قرضہ حسنہ (بلا سودی قرضہ) بیت المال صنعتی اغراض کے لئے ۵۲۵، ۵۲۶	قرضہ، خلیفہ کو بھی بیت المال سے قرض ہی لینا پڑتا ۵۲۳، ۵۲۴
قرضہ حسنہ (بلا سودی قرضہ) غیر پیداوار غرا ض کے لئے ۵۲۵، ۵۲۶	قرض کی ادائیگی ۵۲۴ تا ۵۳۱
قرضہ حسنہ (بلا سودی قرضہ) پیداوار اغراض کے لئے ۵۲۵، ۵۲۶	قرضہ کا تحفظ ۵۳۱ تا ۵۳۳
قرضہ حسنہ (بلا سودی قرضہ) سودی عرب کی جانب سے ۵۲۴، ۵۲۵	قرضہ کی ادائیگی کر ہونے والے سے ۵۳۳، ۵۳۴
قرضہ حسنہ (بلا سودی قرضہ) حکومت حیدرآباد کی جانب سے ۵۲۴، ۵۲۵	قرضہ حسنہ کی حکومت کے موازنہ میں ۵۱۸، ۵۲۳، ۵۲۵، ۵۳۰
قرضہ حسنہ (بلا سودی قرضہ) کے لئے رقم کا وقف کرنا ۵۲۷	قرض کی ادائیگی حکومت کی جانب سے ۵۲۳، ۵۲۵، ۵۳۰
قرضہ حسنہ کی مصالحتی انجمن ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵	قرض کی ادائیگی زکات کی مد سے ۵۳۱ تا ۵۳۶
	قرض خواہ اور مقروض کے نزاعاً جاہلیت مکہ میں ۶۶
	قرض کی وصولی کے لئے چارہ کار ۵۲۸ تا ۵۲۹
	قرض دار کے ساتھ برتاؤ اسلامی قانون کے تحت ۵۲۹
	قرض دار کے ساتھ برتاؤ رومی قانون کے تحت ۵۲۹
	قرض داری، دیہی قرض داری کا مسکہ ہندوستان پاکستان میں ۴۳۶

کاشت کار، مدینہ میں صد ۸۵، صد ۸۶، نیز صد ۳۳، صد ۳۳۱، صد ۳۳۲، صد ۳۳۳	قرضہ تعمیر مکان اور قرضہ موٹر کی خریدی گئی صد ۷۹
کاشت کار، غیر میں صد ۲۰، صد ۲۳۵	قوام کی تشریح قرآن مجید میں صد ۵۶۹، صد ۵۷۱ تا صد ۵۷۲
کاشت کار، خزان میں صد ۳۱	کارخانے (فیکٹریز) صد ۱۷۵، صد ۲۰۳
کاشت کار، عراق میں صد ۳۱۶، صد ۳۱۷، صد ۳۱۸، صد ۳۱۹، صد ۴۰۳، صد ۴۰۴	صد ۲۲۸
کاشت کار، مصر میں صد ۳۲۴، نیز حاشیہ صد ۲۸ تا صد ۲۸۱	کارخانے، چرم سازی کے طائف میں صد ۲۲
کاشت کار، یورپ میں زمینداروں کے غلام تھے صد ۲۹۴	کارخانے، حضرت سلیمان کے صد ۱۷۹
کاشت کار اور زمیندار کی کشمکش، یورپ میں صد ۲۹۵	کارخانے، باٹا صد ۱۸۳
خود کار کاشت کار بنانے کی تحریک صد ۲۹۵	کارخانے جہاز سازی کے صد ۱۹۹
کاشت کار اسلام کے زرعی نظام کے تحت غلام نہیں بن سکتا صد ۳۲۷	کارخانے، سک ڈھالنے کے (دارالضرب) صد ۲۹۲، صد ۶۵۸
کاشتکاروں کو حق ملکیت، اسلام میں صد ۳۲۳، صد ۴۰۳	کارکردگی صد ۲۰۶، صد ۲۱۳، صد ۳۷۲
کان کنی صد ۱۷۶ (مزید دیکھو: معدن)	معیار کارکردگی صد ۲۱۳، صد ۵۶۸
کان کنی، قرطاجہ کے باشندے اسپین کی معدنوں میں کیا کرتے تھے صد ۱۲	کاروبار، انفرادی صد ۲۲۸
کان کنی، قریش بنو سلیم کی معدن سے سونا چاندی حاصل کیا کرتے تھے صد ۵۸	کاروبار، اجتماعی صد ۲۲۰، صد ۲۵۲
	کاروبار، کیشن کے ذریعہ صد ۲۳۶
	کاروباری منافہ صد ۲۲۸ (مزید دیکھو: اجرت تنظیم)
	کاشتکاری (مزید دیکھو: زراعت)
	کاشتکاری، بڑے پیمانے پر صد ۱۷۵
	اتحادی کاشت یا اجتماعی کاشت صد ۲۴۷
	کاشتکار، طائف میں صد ۲۱ تا صد ۲۳
	کاشتکار اور زمیندار کی کشمکش، طائف میں صد ۲۲ تا صد ۲۳ نیز صد ۳۳۳

<p>گلڈ (دیکھو: ٹریڈ گلڈ، ٹریڈ یونین) گلہ بانی ص ۱۶۱ تا ص ۱۶۶ گھوڑ دوڑ ص ۴۰، ص ۱۰۱، ص ۱۰۲ گھوڑوں کی پرورش ص ۱۶۴ تا ص ۱۶۵ نیز ص ۶۴۴، ص ۶۴۵ گھوڑوں کی زکات (دیکھو: زکات) گھوڑے کی قیمت ص ۹۴ لاوارث بچے (لقیط) ص ۴۴۸، ص ۴۴۹، ص ۴۵۰ لاوارث زمین ص ۶۵۶ لاوارث مال ص ۴۸، ص ۲۸۴، ص ۵۹۶ نیز ص ۶۵۴ تا ص ۶۵۵ لگان (مزید دیکھو: خراج، عشر) لگان ادا کرنے کے طریقے، طائف میں ص ۲۲ ص ۳۳ لگان ادا کرنے کے طریقے، مدینہ میں ص ۸۶ تا ص ۸۷ نیز ص ۳۳ تا ص ۳۴ لگان ادا کرنے کے طریقے، جاہلیت میں ص ۳۲۹ تا ص ۳۳۰ لگان ادا کرنے کے طریقے، خیبر میں ص ۳۳۵ تا ص ۳۳۵ لگان، زمینداری لگان ص ۲۹۳، ص ۲۹۴ لگان، مفہوم اور وسعت ص ۳۲۸ لگان کے مسائل، عہد رسالت میں ص ۳۲۸ تا ص ۳۳۹ نیز ص ۶۶۳</p>	<p>کان کنی، بعض صحابہ کیا کرتے تھے ص ۱۴۶، ص ۳۵۱، ص ۳۵۲، ص ۳۵۸ کان کنی، بڑے پیمانے پر ص ۳۶۷ کپٹل لیوی (دیکھو: محصول کے تحت) کرم پروری ص ۱۶۹، ص ۱۷۰ کروڑ گیری (دیکھو: محصول درآمد) کساد بازاری ص ۱۳۷، ص ۱۴۰ کشتی، آب دوز کشتی ص ۱۹۲، ص ۱۹۵ کشتیوں، آب دوز کشتیوں کے قوانین ص ۳۸۵ کمپنی (دیکھو: شرکت) کمیشن ایجنٹ (سمار، دلال) ص ۲۳۶ کمیشن ایجنٹ، مکہ والوں کے ص ۸۵ کمیشن کا کاروبار (دیکھو: کاروبار) کھانا نولسی کا طریقہ ص ۴۱۶ کھلونہ سازی ص ۱۸۱، ص ۱۸۵ تا ص ۱۸۶ گداگری ص ۲۶۱ گداگری، برہمنیت میں حاشیہ ص ۱۱۴ نیز ص ۲۶۱ گداگری اور سوال کی منافعت اسلام میں ص ۱۴۲، ص ۲۵۸ گداگری کا امداد، اسلام میں ص ۲۶۱ تا ص ۲۶۲ نیز ص ۶۹۴، ص ۶۹۹ گداگری کا امداد، انگلستان ص ۲۶۲ گداگری کا قانون، قانون امداد گداگری ص ۲۶۲</p>
--	---

لگان کی ادائی کا تذکرہ قرآن مجید میں ص ۳۳۳ تا ص ۳۳۸ نیز ص ۶۶۱ تا ص ۶۶۲	مالیہ کا نظام کہ میں ص ۷ تا ص ۹ مالیات عامہ ص ۵۸۱ تا ص ۵۸۶
لگان کی ادائی کا تذکرہ، حدیثوں میں ص ۳۳۸ تا ص ۳۳۹ نیز ص ۶۶۲	ماہی گیری ص ۱۵۹، ص ۱۶۰، ص ۶۵۳ مبادلہ دولت (دیکھو: دولت)
لگان کے مسائل، عہد فاروقی میں ص ۳۳۹ تا ص ۳۴۲ نیز ص ۶۰۲ تا ص ۶۰۶	مجموعہ سازی ص ۱۷۹ مچھلیوں کے گوشت سے استفادہ (دیکھو: استفادہ)
لگان، اسلامی مملکت میں مختلف پیداوار کا مختلف تقاضا ص ۳۴۰ تا ص ۳۴۲ نیز ص ۶۰۵	مچھلیوں کے تیل سے استفادہ (دیکھو: استفادہ) مختب ص ۳۸۴، ص ۳۸۵، ص ۵۰۲، محصول (ٹکس، طسق)
لگان، مالگذاری کی شرح کا تعین ص ۳۴۳ تا ص ۳۴۵، ص ۶۰۳، ص ۶۰۵ نیز ص ۶۰۶	محصول، مکہ میں رضا کارانہ طور پر وصول کیا جاتا ص ۷، ص ۷
لگان کے متعلق عمر بن العاصؓ کے مشورے ص ۳۴۷ تا ص ۳۴۹	محصول، بامبرگ زورچ اور بالہ میں رضا کارانہ طور پر وصول کیا جاتا ص ۷
لگان، معاشی لگان اور اس کے حصہ دار ص ۳۴۹ تا ص ۳۵۰، ص ۶۶۱، ص ۶۶۲	محصول، بعض اغراض کے لئے اسلام میں رضا کارانہ طور پر وصول کیا جاتا ص ۶۹۹
لگان، ریکارڈ کا نظریہ لگان ص ۳۵۰	محصول، تعریف ص ۵۸۵ تا ص ۵۸۶
لگان سکونت مکان اور دوکان کا (دیکھو: محصول کے تحت)	محصول، بالواسطہ اور بلاواسطہ ص ۵۸۵، ص ۵۸۶ تا ص ۵۸۷
لگان اجارہ (مونوپولی رینٹ) ص ۶۴۹ تا ص ۶۵۱	محصول، ایران اور رومی سلطنت میں ص ۵۹۳ تا ص ۵۹۵
لیبر آفیسر ص ۳۸۶، ص ۵۹۱	محصول، ادائی کے معاشرتی اصول ص ۶۸۹، ص ۷۱۲
مارکٹ (دیکھو بازار)	محصول اندازی کے اصول، آدم اسمتھ کے قوانین ص ۷ تا ص ۱۲
مالگذاری (دیکھو: لگان)	
مالیہ کا نظام جاہلیت میں ص ۷	

محصول آمدنی (انکم ٹکس) ص ۶۹ تا ص ۷۰	محصول خراج (دیکھو: خراج)
محصول جدید یا ہنگامی محصول ص ۶۹ تا ص ۷۰	محصول درآمد ص ۷۰ تا ص ۷۱
محصول جزیہ ص ۲۱۵، ص ۲۱۶ نیز ص ۶۱ تا ص ۶۳	محصول درآمد کر میں ص ۵۴، ص ۷۰
محصول جزیہ، مقررہ مقدار میں کمی کبھی ہوتی ہے	محصول درآمد، قدیم ملکوں میں ص ۶۳ تا ص ۶۴
محصول جزیہ، تعریف ص ۶۱	محصول درآمد، ابتدا اسلامی مملکت میں حضورؐ نے کی ص ۶۳
محصول جزیہ، ایرانی اور رومی سلطنت میں	محصول درآمد، مقدار شرح اسلامی مملکت میں ص ۶۳ تا ص ۶۴
رواج ص ۶۱ تا ص ۶۱۲ نیز ص ۶۳۶	محصول درآمد، اہم خصوصیت ص ۶۴ تا ص ۶۵
محصول جزیہ سے استثناء ص ۶۱۶ تا ص ۶۱۷	محصول دوکانوں اور رکازوں کا ص ۶۰ تا ص ۶۱
محصول جزیہ سے عورتیں، بچے، بوڑھے، مجنون اور غلام دائمی طور سے مستثنیٰ تھے ص ۶۱۶، ص ۶۱۷	محصول سرمایہ و جائداد (کیپٹل لیوی) ص ۶۹
محصول جزیہ کی مقدار اور خصوصیت ص ۶۲ تا ص ۶۳	محصول سمندری پیداوار کا ص ۶۵ تا ص ۶۶
محصول جزیہ میں بجائے رقم کے اشیاء ص ۶۲ تا ص ۶۳	محصول شادی ص ۶۹
محصول جزیہ ادا کرنے کی تاریخ ص ۶۲	محصول شخصی (پرسنل ٹکس) ص ۶۲ تا ص ۶۳
محصول جزیہ مسلمان ہونے پر ساقط ہو جایا کرتا ص ۶۲ تا ص ۶۳	محصول فروخت (سیل ٹکس) ص ۶۶
محصول جزیہ کی ادائیگی سے انکار ص ۶۳	محصول کس (تہ بازار) ص ۷۰، ص ۷۱
محصول جزیہ کا ادا نہ کرنا ص ۶۳ تا ص ۶۴	محصول متراشد ص ۶۲، ص ۶۳
محصول جنگی، راہ داری ص ۷۰، ص ۷۱	محنت کے مسائل ص ۲۰ تا ص ۲۲
	محنت جسمانی سے استفادہ (دیکھو: استفادہ)
	محنت دماغی سے استفادہ (دیکھو: استفادہ)
	محنت کی عزت ص ۳۶
	مذہبی آزادی (دیکھو: آزادی)
	مذہبی حالت طائف میں ص ۲

مز دور کی حیثیت سے حضرت علیؑ نے کام کیا ۲۱۳ء	مذہبی حالت، مکہ میں ۲۹ء تا ۳۰ء مذہبی حالت، مدینہ میں ۸۳ء مردم شماری (دیکھو: عدد و شمار) مرغبانی (بیرند پروردی، پولٹری) ۱۶۶ء تا ۱۶۸ء
مز دور کی حیثیت سے صحابہؓ نے کام کیا ۱۰۲ء، ۲۱۳ء، ۲۱۴ء، ۳۴۳ء ۳۴۶ء، ۳۸۶ء، ۶۹۴ء	مز ارعت ۳۳ء، ۲۵۲ء مز دوروں، نوکروں کے ساتھ برتاؤ عہد کے جاہلی معاشرہ میں ۵۷ء تا ۶۰ء، ۳۶۷ء تا ۳۶۸ء
مز دور کو دوا کے اخراجات بھی اسلامی تاقین کے تحت ملتے ہیں ۲۳۲ء مز دور پیغمبری سے سرفراز ہوا ۲۵۷ء مز دور نے سامراجی طاقت کو سرنگوں کر دیا ۲۵۷ء	مز دوروں، نوکروں، شودروں کے ساتھ برتاؤ برہمنی معاشرہ میں ۱۱۳ء، ۱۱۴ء، ۱۱۵ء، ۱۱۶ء، ۱۲۷ء مز دوروں، نوکروں کے ساتھ برتاؤ یہودی معاشرہ میں ۱۲۱ء تا ۱۲۲ء ۱۲۷ء
مز دوروں، نوکروں کے ساتھ رسول اللہؐ کا برتاؤ ۳۷۵ء تا ۳۷۶ء مز دور طبقہ کا عہد زریں ۳۷۳ء، ۶۹۴ء مز دور راج ۳۷۳ء مز دوروں، نوکروں کے ساتھ صحابہ کرامؓ کا برتاؤ ۳۷۷ء تا ۳۸۲ء	مز دوروں، نوکروں کے ساتھ برتاؤ عیسائی معاشرہ میں ۱۲۷ء مز دوروں، نوکروں کے ساتھ برتاؤ اسلامی معاشرہ میں ۱۵۳ء تا ۱۵۴ء، ۱۵۵ء، ۱۵۶ء، ۱۵۷ء مز دور کی حیثیت سے موسیٰ علیہ السلام نے کام کیا ۲۰۳ء تا ۲۰۴ء نیز ۲۵۵ء تا ۲۵۶ء نیز ۳۷۴ء، ۳۷۵ء
مز دوروں اور کارخانہ داروں کے جھگڑوں کا تقصیف ۳۸۳ء تا ۳۸۵ء مز دوروں اور آجروں کے جھگڑوں میں اسلامی حکومت کی مداخلت ۳۸۴ء تا ۳۸۵ء مز دوروں کی صحت کی دیکھ بھال کے لئے لیبرافسروں کا تقریر ۳۸۶ء، ۳۹۱ء مز دوروں کا سماجی تحفظ ۳۹۶ء تا ۴۲۸ء	مز دوروں، نوکروں کے ساتھ برتاؤ عیسائی معاشرہ میں ۱۲۷ء مز دوروں، نوکروں کے ساتھ برتاؤ اسلامی معاشرہ میں ۱۵۳ء تا ۱۵۴ء، ۱۵۵ء، ۱۵۶ء، ۱۵۷ء مز دور کی حیثیت سے موسیٰ علیہ السلام نے کام کیا ۲۰۳ء تا ۲۰۴ء نیز ۲۵۵ء تا ۲۵۶ء نیز ۳۷۴ء، ۳۷۵ء مز دور کی حیثیت سے رسول کریمؐ نے اپنے لوگوں کام کیا (دیکھو: ہجرت)

مز دوروں کی بنیادی ضرورتوں کی تکمیل ص ۷۹	مساوات، غنیمت کے مال اور فخر کے مال کی تقسیم میں ص ۴۳۱، ص ۴۵۳
مز دور، زرعی مز دور ص ۲۳۸، ص ۲۴۷	مساوات، غنیمت کے مال میں فوجیوں اور رضا کاروں کو مساوی حصہ ص ۶۰
” زرعی مز دوروں کا حال، اسلامی فتوحات کے وقت مصر میں ص ۳۴۸، ص ۳۶۷	مساوات، اراضی کی تقسیم میں، رسول اللہؐ نے خیبر کی اراضی سے خود بھی ایک ہی پلاٹ لیا ص ۳۰۴
مز دوروں کی انجمن، مز دور بھلا (دیکھو: ٹریڈ ٹریڈ یونین)	مساوات غذائیں ص ۳۷۷ تا ص ۳۸۰، ص ۳۸۱
مز دور (مزید دیکھو: اجرت کے تحت)	مساوات لباس میں ص ۱۴۰، ص ۳۸ تا ص ۳۸۱
مز دوری (دیکھو: اجرت)	مساوات سواری میں ص ۳۸۲
مساوات ص ۱۳۷ تا ص ۱۳۹	مساوات، عربوں اور مورالیوں کی عطایں ص ۴۴۵ تا ص ۴۴۶
مساوات اسلامی کہ ”سارے انسان بھائی بھائی ہیں“ ص ۱۳۷	مساوات حق شفعہ میں مسلم اور غیر مسلم کو ص ۶۰۳، ص ۶۰۴
مساوات، گورے، کالے، عربی اور عجمی ص ۱۳۸	مشترکہ اموال - ص ۳۶۲ تا ص ۳۶۳
مساوات، انصاف میں ص ۱۳۸	مشترکہ سرمایہ دار کمپنی ص ۲۴۹ تا ص ۲۵۱، ص ۲۹۱
مساوات، امیر غریب میں ص ۱۳۹	مشترکہ سرمایہ دار کمپنیاں، جاہلی عرب میں ص ۴۷، ص ۲۵
مساوات، معاملات دنیا میں مسلم اور غیر مسلم کی مساوی حیثیت ص ۲۸۸	مشترکہ سرمایہ دار کمپنیوں کی اہمیت اسلام میں ص ۲۳۷، ص ۲۵
ص ۳۵۷	مصر، ص ۳، ص ۹۲، ص ۴۵
مساوات، مسلم اور غیر مسلم کو زمین کی آباد کاری ص ۳۵۷	مصر، طمانت اسلام میں ص ۴۵
ص ۲۸۹	مضاربت (قراض) ص ۲۲۸ تا ص ۲۳۶
مساوات، سب لوگوں کو مساوی ورثہ ص ۴۳۸	نیز ص ۵۲۸، ص ۵۲۹
مساوات، دولت کی تقسیم میں ص ۴۳۸	
ص ۴۳۹، ص ۴۵۲	

مضاربت (قرض) تعریف ص ۲۲۸	معاقل (دیکھو: بیمہ، انشورنس)
قرض اور اجرت میں فرق ص ۲۲۹	معدن (کان) ص ۳۵۰، ص ۳۵۱
قرض کا عمل درآمد اسلام سے قبل	معدن، قوم کی مشترکہ ملک میں ص ۲۲۸، ص ۳۵۰، ص ۳۵۱
عرب میں ص ۲۲۹	معدن ظاہر ص ۳۵۱ تا ص ۳۵۲
مضاربت، رسول اللہ کا طرز عمل ص ۲۳۱	معدن ظاہری، قوم کی مشترکہ ملک میں ص ۳۵۱
مضاربت، صحابہ کرام کا طرز عمل ص ۲۳۱	معدن باطنی ص ۳۵۱، ص ۳۵۲ تا ص ۳۵۳
مضاربت، فقہاء کا طرز عمل ص ۲۳۱	معدن باطنی، قوم کی مشترکہ ملک میں ص ۳۵۲
قرض کا مقصد، نفع کمانا ہے ص ۲۳۱	معدن کی عطا، ص ۳۵۱، ص ۳۵۲، ص ۳۵۳
قرض کی اہمیت اسلامی معاشرہ میں	معدن کا حق سرکار (دیکھو: رائلٹی)
ص ۲۳۱	معدنی شراکت (دیکھو: شراکت)
مضاربت کے کاروبار کو مسلمانوں نے ہی یورپ	معیار زندگی ص ۱۵۲، ص ۱۵۳، ص ۲۲۵
ایشیا اور افریقہ میں رواج دیا	ص ۳۶۸، ص ۵۴۰ تا ص ۵۴۳
مضاربت کے کاروبار کو سودی کاروبار کی	معیار طلا (Gold Standard)
مانعت سے ترقی ہوتی ہے ص ۲۳۲	ص ۴۰۸، ص ۶۲۳ تا ص ۶۲۴
مضاربت کے شرائط ص ۲۳۳	مکس (محصول راہ داری، تہ بازاری دیکھو: محصول)
مضاربت کا انفساخ ص ۲۳۵ تا ص ۲۳۶	مکس پروری ص ۱۶۹ تا ص ۱۷۰، ص ۳۶۰
مضارب کے اختیارات ص ۲۳۳ تا ص ۲۳۵	ص ۶۵۰
معاشرتی حالت، طائفہ میں ص ۲	مکس پروری، رسول کریمؐ نے چند وادیاں محفوظ
معاشرتی حالت، مکہ میں ص ۳۲ تا ص ۳۵	کی تھیں ص ۳۶۱، ص ۶۵۰
معاشرتی حالت، مدینہ میں ص ۸۴	مکس پروری، حضرت عمرؓ نے چند وادیاں محفوظ
معاشرتی کفالت (دیکھو: سماجی تحفظ)	کی تھیں ص ۳۶۱، ص ۶۵۰
معاشریات عدم مداخلت ص ۴۳۴	مکس پروری، صحابہ کیا کرتے تھے ص ۳۶۱، ص ۶۵۰
معاشری ناکہ بندی قریش کی ص ۵۳، ص ۵۴	منافہ تنظیم (دیکھو: اجرت تنظیم)
ص ۶۹، ص ۱۰۵، ص ۴۸۱	
معاشری ناکہ بندی حیدرآباد کی ص ۴۳۰	

منافع سکس سازی (دیکھو: سکس سازی)	نرخ اشیاء مقرر کرنے کا اسلامی حکومت کو عام
منی آرڈر ص ۵۱۱، ص ۵۱۸	حالات میں اختیار نہیں تھا ص ۴۳
موات (دیکھو: بنجر اراضی)	نرخ اشیاء مقرر کرنے کا اسلامی حکومت کو غیر معمولی
مونوپولی (دیکھو: اجارہ)	خاص حالات میں اختیار ہے ص ۴۴
موشیوں کی پرورش (دیکھو: گلہ بانی)	نرخ تجارتی منڈیوں کا جہد فاروقی میں دینہ
موشیوں کی نسلی ترقی ص ۱۶۵ تا ص ۱۶۶	اور مصر کا یکساں تھا ص ۴۶
موشیوں کی زکات (دیکھو: زکات)	نقیب الانساب ص ۵۹۲
مہر ص ۳۴، ص ۹۵	نقیب الانساب پیدائش اور ولادت کا
میراث (دیکھو: وراثت)	اندراج کرتا ص ۵۹۲
میٹلے بازار، عرب کے ص ۴۴ تا ص ۴۶، ص ۲۰۱	نکاح (دیکھو: شادی بیاہ)
نباتات سے استفادہ (دیکھو: استفادہ)	نوائب (جدید یا سنگامی محصل، (دیکھو: محصل)
نرخ اشیاء جاہلی مکہ میں ص ۴۳ تا ص ۴۴	نوٹ (دیکھو: پرامیسری ٹنیز چرمی زر)
نرخ اشیاء مدینہ میں بزمان رسالت ص ۹۳ تا ص ۹۵	نوکر چاکر (دیکھو: مزدور)
نرخ اشیاء اونٹ کی قیمت ص ۴۳، ص ۹۳، ص ۹۴، ص ۹۵	نیا بی زر (دیکھو: زر)
، بکری کی قیمت ص ۹۲	نیوگ ص ۲۱۸
، گھوڑے کی قیمت ص ۹۲	وارڈ (دیکھو: حجر)
، ڈھال کی قیمت ص ۹۲	ودیعت (امانت، ڈپازٹ) ص ۵۳۵ تا ص ۵۴۹
، غلام کی قیمت ص ۴۳، ص ۹۳	ودیعت، تعریف ص ۵۳۶
، ایک وسق غلہ کی قیمت ص ۶۶	ودیعت کا کاروبار مکہ میں ص ۴۱
، بکریاں چرانے کی اجرت ص ۴۴	ودیعت کا کاروبار مدینہ میں ص ۹۴ تا ص ۹۵
، جہاز کا کرایہ ص ۴۴	ودیعت کا کاروبار جاہلیت میں ص ۵۳۵ تا ص ۵۳۹
، تہر کی مقدار ص ۹۵	ودیعت کا کاروبار رسول کریم نے کیا ص ۴۱ تا ص ۵۳۹

۲۴۹ ، ۲۴۸ ، ۲۴۷	ودیعت کا کاروبار صحابہ کرامؓ نے کیا
۲۸۵ ، ۲۸۱ ، ۲۸۲	ودیعت کا کاروبار زبیر بن العوامؓ نے
۲۸۵ ، نیز ۲۸۹ نیز ۲۹۶	بڑے بیٹے پر کیا ۵۳۹ تا ۵۴۰
وراثت ، اولاد کا حصہ ۲۸۵ تا ۲۸۶	ودیعت اور امانت میں فرق حاشیہ
والدین کا حصہ ۲۸۱	۵۳۵ تا ۵۳۶
شوہر کا حصہ ۲۸۱ تا ۲۸۲	ودیعت اور امانت کا تذکرہ قرآن مجید
بیوی کا حصہ ۲۸۲	۵۳۷
کلالہ کے وارثوں کا حصہ	ودیعت اور امانت کا تذکرہ حدیثوں میں
۲۸۲ تا ۲۸۳	۵۳۸
وراثت سے محرومی ۲۸۵ تا ۲۸۶	ودیعت سے متعلق فقہاء کی تشریح
نیز ۶۵۵ تا ۶۵۶	۵۴۰ تا ۵۴۸
وراثت ، مختلف ملکوں اور قوموں کے	ودیعت رکھنے والے کی ذمہ داریاں
قوانین ۲۸۹ تا ۲۹۲	۵۴۱ تا ۵۴۲
وراثت ، ہندوؤں کے قوانین متاکثرا اور	ودیعت ، تاوان کا استحقاق ۵۴۲ تا
دیا بھاگ ۲۹۱	۵۴۶
مختلف قوانین وراثت کا تقابل	ودیعت ، معاہدہ کا اختتام ۵۴۶
۲۸۹ تا ۲۹۳	ودیعت ، واپسی سے انکار ۵۴۶
وراثت ، لاوارث بچہ (لقیط) کی حصہ	ودیعت ، کی اجرت ۵۴۷ تا ۵۴۹
وسعت بازار (دیکھو: بازار)	وراثت کے طریقے جاہلیت عرب میں
وصیت ۲۴۴ ، ۲۸۶ تا ۲۸۸	۳۷ تا ۳۸ نیز ۲۴۷
وصیت ، عورتوں کو حق ۲۴۴	وراثت سے عورتوں اور بچوں کی محرومی جاہلیت
وصیت ، غیر مسلموں کے لئے جائز ہے	۳۷ ، ۲۴۷ ، ۲۴۸
۲۸۸	وراثت ، اسلامی قانون وراثت
وقف علی الاولاد ۲۸۹ نیز حاشیہ ۲۹۷	۲۴۵ تا ۲۹۳
ہجرت (دیکھو: آباد کاری)	وراثت ، مسلمان عورتوں کا حصہ ۵۴۱

<p>ہرنگامی محل (نواب دیکھو: محصول) ہوا سے استفادہ (دیکھو: استفادہ) ہوائی جہاز کی کینیاں (دیکھو: شراکت حل و نقل) ہوائی چکیاں، حضرت عمرؓ کے عہد میں ۱۹۵ء، ص ۵۶۱ ہوائی چکیاں، حضرت عثمانؓ کے عہد میں ۱۹۵ء، ص ۵۶۱ یہودی (دیکھو: غیر مسلم)</p>	<p>ہراج (نیلام، آکشن، بیع مزایدہ) ۲۵۶ نیز ص ۴۶۶ تا ۴۶۷ ہندو (دیکھو: غیر مسلم) ہندوی (سفیر، بل آف اسپینج) ص ۵۰۴ تا ۵۱۴ ہنڈی، عہد صحابہؓ میں رواج ص ۵۰۵ تا ص ۵۰۶ ہنڈی گھر، ص ۶۲ ہنڈاوان ص ۵۱۲ تا ۵۱۳</p>
---	--

ماخذ

ذیل میں چند کتابیں درج کی جاتی ہیں جن سے اس مقالہ میں مدد لی گئی ہے۔ مواد حاصل کرنے میں قرآن مجید ہی کو پہلا اور اصل ماخذ بنایا ہے پھر بخاری شریف بعد ازاں دیگر صحاح، قرآن مجید کی مستند تفسیروں، فقہ کی کتابوں، تاریخوں اور دیگر مستند اسلامی ماخذوں سے مواد حاصل کیا گیا ہے۔

۱۔ قرآن مجید
۲۔ تفسیر

- (۱) تفسیر ابن عربی (الاحکام القرآن) مطبوعہ مصر
- (۲) تفسیر احمدی (تفسیر طاجیون جون پوری) مصری ٹائپ
- (۳) تفسیر بیضاوی (انوار التنزیل) مطبوعہ نوکلشور پریس
- (۴) تفسیر خازن (لباب التاویل) مطبوعہ مصر
- (۵) تفسیر رازی (مفاتیح الغیب) ” ”
- (۶) تفسیر زعزعی (کشاف) ” ”
- (۷) تفسیر طبری (جامع البیان) ” ”
- (۸) تفسیر فیض الکرم مطبوعہ حیدرآباد دکن

۳۔ حدیث

(۱) ابن ماجہ	مطبوعہ لاہور
(۲) ابوداؤد	مطبوعہ مصر
(۳) بخاری	مطبوعہ مصر
(۴) ترمذی	مطبوعہ مصر

- (۵) کتاب الاموال لابی عبید قاسم بن سلام . مطبوع مصر
 (۶) سنن الکبریٰ لابی یحییٰ مطبوع دائرۃ المعارف حیدرآباد دکن
 (۷) مشکوٰۃ المصابیح مطبوع مصر
 (۸) مُصَنَّف ابن ابی شیبہ قلمی نسخہ کتب خانہ سعیدیہ حیدرآباد دکن
 (۹) مسلم - مطبوع مصر
 (۱۰) موطا لایم مالک بروایت یحییٰ بن یحییٰ مزی (قلمی نسخہ کتب خانہ سعیدیہ)
 (۱۱) موطا بروایت امام محمد شیبانی مطبوع لاہور
 (۱۲) نسائی - مطبوع مصر
- ۴ - فقہ و اصول فقہ
- (۱) اصول شریع محمدی سید امیر علی (دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن)
 (۲) اصول فقہ اسلام سر عبد الرحیم (دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ)
 (۳) الاحکام السلطانیہ نادر دی مطبوع مصر ۱۲۹۸ھ
 (۴) الاحکام السلطانیہ لابی یعلیٰ مطبوع مصر
 (۵) بدائع الصنائع الکاسانی مطبوع مصر
 (۶) بدایۃ المجتہد لابن رشد الحفید مطبوع مصر
 (۷) در مختار - مطبوع مصر
 (۸) سراجی - مطبوع کانپور
 (۹) عینی شرح ہدایہ -
 (۱۰) فتح القدیر لابن ہمام - مطبوع مصر
 (۱۱) فتاویٰ قاضی خاں مطبوع کلکتہ نیز مطبوع بمصر
 (۱۲) کتاب الامام امام الشافعی - مطبوع مصر
 (۱۳) کتاب الخراج لابی یوسف بولاق مصر
 (۱۴) کتاب الخراج لیمحییٰ ابن آدم -
 (۱۵) مبسوط السننی - مطبوع مصر
 (۱۶) البدنۃ الکبریٰ امام مالک مطبوع مصر
 (۱۷) ہدایہ - مطبوع دکنشور پریس

۵۔ تاریخ سیر اور جغرافیہ وغیرہ

- (۱) تاریخ ابوالفدا - مطبوعہ مصر
- (۲) تاریخ و مقدمہ ابن خلدون - مطبوعہ مصر
- (۳) تاریخ الخلفاء سیوطی - مطبوعہ مصر
- (۴) تاریخ طبری - مطبوعہ لیڈن ہالینڈ
- (۵) تاریخ کامل ابن الاثیر الجزری - مطبوعہ مصر
- (۶) تاریخ یعقوبی - مطبوعہ لیڈن
- (۷) اخبار الطوال
- (۸) اخبار مکہ لارزقی
- (۹) التنبیہ والاشراف مسعودی - مطبوعہ لیڈن
- (۱۰) العرب قبل الاسلام جرجی زیدان منشی الہلال
- (۱۱) النقود الاسلامیہ مقریزی - مطبوعہ قسطنطنیہ
- (۱۲) الاسواق العرب فی الجاہلیتہ و الاسلام - سعید الافغانی ^{پشتون} مطبوعہ
- (۱۳) الوثائق السیاسیہ لڈاکٹر محمد حمید اللہ مطبوعہ مصر
- (۱۴) الفاروق - شبلی نعمانی مطبوعہ نامی پریس کانپور
- (۱۵) تمدن عرب - موسیوی بان - مترجمہ سید علی بگرامی
- (۱۶) کتاب المعبر محمد بن عبید - مطبوعہ دائرۃ المعارف حیدرآباد
- (۱۷) معارف لابن قیمینہ
- (۱۸) اسلامی معاشیات از مولانا سید منظر حسن صاحب گیلانی مطبوعہ انیسٹریٹ
- (۱۹) اسلام اور سود - از ڈاکٹر انور اقبال قریشی - ادارہ معاشیات حیدرآباد دکن
- (۲۰) اسلام کے چند معاشی نظریے - محمد یوسف الدین (مترجم) - انجمن طبع و نشر حیدرآباد
- (۲۱) سیرۃ ابن ہشام - مطبوعہ مصر
- (۲۲) روض الائف شرح سیرۃ ابن ہشام للسہلی مطبوعہ مصر
- (۲۳) فوائد بدیعہ مولانا محمد صبغتہ اللہ قاضی بدایہ اللہ شمس المطالع شین پریس حیدرآباد دکن
- (۲۴) صناعت الطرب فی تقدسات العرب - لوفل افندی مطبوعہ بیروت

- (۲۵) فتوح البلدان بلاذری
 (۲۶) فتوح مصر لابن عبدالحکم
 (۲۷) مروج الذهب مسعودی مطبوعہ مصر
 (۲۸) الارشادات اللطاف امیر شکیب ارسلان
 (۲۹) صبح الاعشی، قلعہ قندی، مطبوعہ بولاق مصر
 (۳۰) جغرافیہ عالم حصہ اول و دوم اور اردن دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ
 (۳۱) عربوں کی جہاز رانی از مولانا سید سلیمان ندوی
 (۳۲) صفۃ الجزیرۃ العرب للہمدانی
 (۳۳) معجم البلدان، یاقوت
 (۳۴) عہد نبوی کے عربی اور ایرانی تعلقات از ڈاکٹر حمید اللہ مطبوعہ
 معارف اعظم گڑھ
 (۳۵) جاہلی عرب کے معاشی نظام کا اثر پہلی مملکت اسلامیہ کے قیام پر
 از ڈاکٹر حمید اللہ مطبوعہ حیدرآباد دکن
 (۳۶) شہری مملکت مکہ از ڈاکٹر حمید اللہ
 (۳۷) عربوں کے تعلقات بینہ نظیمین حکومت سے از ڈاکٹر حمید اللہ
 (۳۸) عہد نبوی کا نظام حکمرانی از ڈاکٹر حمید اللہ
 (۳۹) بھگوت گیتا مترجمہ منشی شام سندر لال مطبوعہ نول کشور ۱۸۸۴ء
 (۴۰) منوسرتی (مانو دھرم شاستر) مترجمہ لالہ سوامی دیال مطبوعہ نول کشور
 (۴۱) اقوال بدھ ترجمہ دھرم پدم مترجمہ مانیک راؤ وٹھل راؤ انڈین پریس کراچی
 (۴۲) کتاب مقدس (بائبل)
 (۴۳) سبع معلقات
 (۴۴) حماسہ

انگریزی کتابیں

(۱) انسائیکلو پیڈیا آف اسلام

- (۲) انسائیکلو پیڈیا آف برٹانیکا
 (۳) انسائیکلو پیڈیا آف ریلیجنز اینڈ ایٹھکس جیس ہیٹنگس
 (۴) اسپرٹ آف اسلام، سر سید امیر علی
 (۵) اورینٹل انڈی کیلفنس، فان کریمر، انگلش ٹرانسلیشن خدا بخش
 (۶) اسلامس بلیف اینڈ انسٹیٹیوٹس، لامن، انگلش ٹرانسلیشن ڈیسن راس
 میٹھون کمپنی لندن
 (۷) انالس آف دی ارلی کیلفنس سر ولیم میور
 (۸) اولڈ ٹسٹ منٹ (توریت)
 (۹) پان اسلامزم اینڈ بالشوئیزم، قدوائی - لوزاک اینڈ کمپنی لندن
 (۱۰) سوشیا لوجی آف اسلام ریون لیوی
 (۱۱) عرب کان کونسل آف ایچیٹ، بٹلر
 (۱۲) کنز شب اینڈ میا ریح ان ارلی اریبیا، رابرٹ سن اسمتھ، لندن
 (۱۳) لائف آف محمد، سر ولیم میور
 (۱۴) لائف آف محمد، باسورٹھ اسمتھ
 (۱۵) لائف آف محمد، واشنگٹن ارونگ
 (۱۶) محمد بن عبید بن آف فینانس، اگنی ڈس، نیویارک امریکہ
 (۱۷) محمد بن عبید بن آف فینانس، سر عبد الرحیم
 (۱۸) مسلم کانڈکٹ آف اسٹیٹ، ڈاکٹر حمید اللہ
 (۱۹) نیو ٹسٹ منٹ (انجیل)

معاشیات کی انگریزی کتابیں

- (۱) اکناکس بین هام - سیکنڈ ایڈیشن
 (۲) ایمنٹس آف اکناکس، ای تھاس
 (۳) ایمنٹری اکناکس تھاس کارور اینڈ کارمیکائیل - نیویارک
 (۴) ایمنٹری پریسلز آف اکناکس، ارون فشر - اکل یونیورسٹی

- (۵) اے فسٹ ایروڈ ٹوکنکس فار ایڈین ریڈرس، شرما
- (۶) اے اسٹڈی آف انڈین اکناکس، پی بی بانرجی۔ میکملن کمپنی
- (۷) اکناکس آف ایوری ڈے لائف، سر ٹی، بیج پن سن ج ۱، ج ۲۔
- کیمبرج یونیورسٹی پریس
- (۸) پرنسپلز آف اکناکس، الف ڈ مارشل (اسٹواں ایڈیشن)
- (۹) پرنسپلز آف اکناکس، طاسگ ج ۱، ج ۲
- (۱۰) پرنسپلز آف اکناکس، برج نارائن دہلی۔ چاند ایڈ کمپنی ۱۹۴۱ء
- (۱۱) پرنسپلز آف انڈین اکناکس جٹھارا اینڈ ہیری
- (۱۲) اکناک لائف دی اینیشنٹ ورلڈ، ٹوٹین انکس ٹرانسلیشن کے گن پال
- (۱۳) اکناک ہسٹری آف انکلیڈ، پرسی جاردن اینڈ ملٹن برگس
- (۱۴) ہسٹری آف اکناکس، ارنسٹ نیس
- (۱۵) کرسمپانٹی اینڈ اکناکس، لارڈ اسٹامپ
- (۱۶) کیپٹل، کارل مارکس
- (۱۷) پبلک فینانس، ڈالٹن
- (۱۸) پرنسپلز اینڈ مٹھڈس آف ٹیکیشن، آر بی ٹیج اہمتھ
- (۱۹) پبلک فینانس، بیٹیل میکملن کمپنی ۱۹۱۷ء
- (۲۰) منی اینڈ دی میکانیزم آف اکسچینج، پروفیسر جیونز (سٹائوواں ایڈیشن)
- (۲۱) سوشلزم وریسز کیپٹلزم، اے۔ سی۔ پیگو۔
- (۲۲) دی اکناکس آف ان ہیری ٹینس، سر جوشیا ویج وڈ۔ بیگون سیریز
- (۲۳) دی جنرل تھیوری آف ایمپلائمنٹ اینڈ انٹرلیٹ اینڈ منی، لارڈ کینز

معاشیات کی اردو کتابیں

- (۱) اصول معاشیات (برائے بی۔ اے) از پروفیسر الیاس برنی ۱۸۶۹ء
- (۲) اصول سیاست مڈن از رائے بہادر دھرم نارائن دہلوی علی گڑھ
- (۳) اصول فلسفہ سیاست مڈن، توانین دولت (مارس ہیل: لاز آف ولیم)
- مترجمہ خواجہ غلام محنین رفاه عام پریس لاہور ۱۹۰۷ء

- (۴) اصول معاشیات ج ۱، ج ۲ مترجمہ پروفیسر رشید احمد، دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ
- (۵) علم المعیشت از پروفیسر الیاس برنی
- (۶) معاشیات از پروفیسر حبیب الرحمن مطبوعہ حیدرآباد دکن
- (۷) معاشیات مقصد و منہاج از ڈاکٹر ذاکر حسین۔ مطبوعہ ہندوستانی اکادمی
الہ آباد
- (۸) مبادی معاشیات (الیمینٹری پولیٹیکل اکانمی) از ایڈون، کینن
مترجمہ ڈاکٹر ذاکر حسین۔ مطبوعہ الہ آباد
- (۹) مبادی علم المعیشت از آغا محمد اشرف۔ مطبوعہ لاہور
- (۱۰) معاشیات کی الف بے از پروفیسر محمد ناصر علی انجنیئر طلیسین عثمانیہ
- (۱۱) مقدمہ معاشیات (مورلینڈ: انٹروڈکشن ٹو اکناکس) مترجمہ پروفیسر
الیاس برنی
- (۱۲) علم الاقتصاد از علامہ سر محمد اقبال۔ کارخانہ پیما اخبار لاہور
- (۱۳) اصول و طریق محصل مترجمہ پروفیسر حبیب الرحمن دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ
- (۱۴) نظام اسلامی و اشتراکیت از ڈاکٹر انور اقبال قریشی
- (۱۵) معیشت الہند از پروفیسر الیاس برنی دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ برنی
- (۱۶) ہندوستانی معاشیات کے مبادی از شرف الدین بی بی عثمانیہ انجنیئر طلیسین عثمانیہ
- (۱۷) سرمایہ (خلاصہ کیٹل) از ام۔ ام۔ جوہر مطبوعہ دہلی

ملنے کا پتہ :- الہدیٰ بک یٹنسی
۱۵، معظم بلڈنگ (مجر دنگا)
نظام شاہی روڈ
حیدرآباد دکن

THE ECONOMIC DOCTRINES OF ISLAM

(UNDER PRINT)

(A THESIS APPROVED FOR THE DEGREE OF Ph., D.)

BY

MOHD. YUSUFUDDIN M. A. Ph., D.

LECTURER, OSMANIA UNIVERSITY.

"The Work is a Diligent and
Scientific Study"

Prof. KRENKOW

CAMBRIDGE UNIVERSITY.

"By his great work he has brought
Credit to his University"

L. K. HYDER

Prof. of Economics

Muslim University (Alig.)

اصول الاقتصاد في الاسلام (زیر ترتیب)

